

[સર્વ હક્ક પ્રકાશક સંસ્થાને સ્વાધીન છે.]

‘શ્લોકાર્થેન પ્રવક્ષ્યામિ યદુક્તં ગ્રંથકોટિભિઃ ।
બ્રહ્મ સત્યં જગન્મિથ્યા જીવો બ્રહ્મૈવ નાપરઃ ॥’

‘યદ્દામાન્ન પરો લાભો યત્સુલાન્ન પરં સુખમ્ ।
યજ્ઞાનાન્ન પરં જ્ઞાનં તદ્બ્રહ્મેત્યવધારયેત્ ॥૫૩॥’

(શકરકૃત આત્મવોધ)

જે કરોડો ગ્રંથોથી કહેવાયુ છે તે હું અર્ધા શ્લોકથી કહું છું કે :
‘બ્રહ્મ સત્ય છે, જગત મિથ્યા છે. જીવ બ્રહ્મ જ છે, બીજી કંઈ નથી.’

જેના લાભથી અધિક બીજો કોઈ લાભ નથી. જેના સુખથી અધિક બીજી કંઈ સુખ નથી, જેના જ્ઞાનથી અધિક બીજી કોઈ જ્ઞાન નથી તે ‘બ્રહ્મ’ જ છે એમ નિશ્ચયપૂર્વક સમજવું. શકરાચાર્ય

ને વેદન

અન્યથા ન જાણના અને ધર્મનું જ્ઞાન સંસ્કૃત ભાષામાં જ રાખીને બ્રાહ્મણો પૂરતું સંકુચિત કરી નાખતાં ભયંકર ખરાબી છે. સ. ૧૦૦૦થી ઇ. સ. ૧૫૦૦ સુધીમાં થઈ. તે સમયે પ્રાકૃત અને લોકોની ચાલુ ભાષામાં ધર્મગ્રંથો લખવા કે સમજાવવા એને સમાજવિરોધી કાર્ય ગણવામાં આવ્યું હતું. અનેક સંતોએ આ કૃત્રિમ વાડો અને બંધન તોડી નાખીને ધર્મનાં પુસ્તકો અને ધર્મની ભાવના પ્રજામાં ફેલાવ્યા. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ તરફથી જ્ઞાનેશ્વરી ગીતા જનહિત માટે અપાઈ. કબીર, રામાનંદ, તુલસીદાસ, નાનક વગેરે સંતોએ પણ આ જ માર્ગ લીધો. એકનાથ, તુકારામ, નરસિંહ મહેતા, મીરાંબાઈ એમણે પણ જનતા ઉપર દયા કરીને પોતાના હૃદયમાંથી નીકળતી વાણી અને પોતાનાં ધર્મપુસ્તકોના અભ્યાસને નિયોગ બધાં સમજે તેવી ચાલુ ભાષામાં આપ્યો. ત્યાર પછી તો સ્વામી શ્રદ્ધાનંદ, સ્વામી દયાનંદ, શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ, સ્વામી વિવેકાનંદ, મહાત્મા ગાંધી, રમણ મહર્ષિ વગેરે મહાન વિભૂતિઓએ આ જ રીતે લોકભાષામાં ધર્મપ્રચાર કર્યો.

મહાત્મા નિશ્વલદાસજીએ જ્યારે ‘વિચારસાગર’નાં નાના ગ્રંથ લખ્યો ત્યારે તેમની સાથેના અનેક સમર્થ વિદ્વાનોએ આટલો નાનો ગ્રંથ લખવા માટે તેમની કટાક્ષકરી અને કટાક્ષ કર્યો હતો. પણ નિશ્વલદાસજીને જવાબ એ હતો કે જે કહેડો સામાન્ય માણસો સંસ્કૃત ભાષાથી અજ્ઞાત છે, તેમને માટે તેઓ લખી રહ્યા હતા, વિદ્વાનો માટે નહિ.

જીવને સત્ય સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરતાં અટકાવનાર તેનું અજ્ઞાન અથવા અવિદ્યા છે. એ અજ્ઞાન વાસના, તૃષ્ણા અથવા કામનાથી ટકી રહે છે, વિસ્તરે છે અને ગાઢ બને છે. જેમ કૂવામાં ઊતરેલો મનુષ્ય ફક્ત કૂવાના જ પ્રદેશને જોઈ શકે છે, તેમ વિષયોની કામનાના આવરણમાં પુરાયેલો જીવ પોતાને ફક્ત વિષયોના મોગથી ઉત્પન્ન થતાં સુખદુઃખોનો મોક્તા અને અલ્પ શક્તિવાળો સમજે છે; અને જેમ પર્વતની ટોચ ઉપર ઊભેલા મનુષ્યને આકાશ અને પૃથ્વીના વિસ્તૃત પ્રદેશો દેખાય છે, તેમ કામનાઓનાં આવરણોની બહાર નીકળેલા આસક્તિરહિત મનુષ્યને પોતાના સર્વજ્ઞ, સર્વસાક્ષી. સર્વવ્યાપી કૃદસ્થ સ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે.

સંસ્કૃત સાહિત્યમાં વેદાંતના તત્ત્વજ્ઞાનનું નિરૂપણ કરનારા મુખ્ય ત્રણ ગ્રંથો છે : ઉપનિષદો. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણદ્વૈપાયન કથિત બ્રહ્મસૂત્રો અને

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા. આ ત્રણ ગ્રંથોને ‘પ્રસ્થાનત્રયી’ કહેવામાં આવે છે. આ ત્રણ પ્રસ્થાનો ઉપર શ્રી શંકરાચાર્ય, રામાનુજાચાર્ય, નિમ્બાર્કાચાર્ય, મધ્વાચાર્ય અને વલ્લભાચાર્ય વગેરે સમર્થ અને વિદ્વાન આચાર્યોએ વિસ્તૃત ભાષ્યો કરેલાં છે. આ ઉપરાંત આ ત્રણ પ્રસ્થાનોનું તત્ત્વજ્ઞાન સમજાવવા માટે સ્વામીશ્રી મધુસૂદન સરસ્વતીએ ‘અદ્વૈતસિદ્ધિ’ નામક વિખ્યાત ગ્રંથ લખ્યો છે. શ્રી વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ ‘પંચદશી’ ગ્રંથ લખ્યો છે. તેમ જ આચાર્યોનાં ભાષ્યો ઉપર વાચસ્પતિ મિશ્ર વગેરે દુરંધર પંડિતોએ મોટી મોટી ટીકાઓ લખી છે.

આ બધું સાહિત્ય અત્યારે પણ દુનિયામાં યથાર્થ વિચારશ્રેણીનું સર્વોચ્ચ સાહિત્ય ગણાય છે. દુનિયાના સર્વશ્રેષ્ઠ તત્ત્વશોધક તર્કશાસ્ત્ર તરીકે આ સાહિત્યની ગણના થાય છે. તત્ત્વની શોધમાં આટલી સૂક્ષ્મ પદ્ધતિએ હજી સુધી દુનિયાનાં બીજાં કોઈ શાસ્ત્રોમાં વિચાર થયેલ નથી. અને આ પદ્ધતિ એટલી સચોટ, શુદ્ધ, યથાર્થ, સંપૂર્ણ અને તર્ક તથા વિજ્ઞાનની પરાકાષ્ટાદિ છે કે એના નિર્ણયો કદાપિ વિચલિત થઈ શકે તેમ નથી. તેમ જ એનું ખંડન થઈ શકે એવી કે એનાથી ચડિયાતી બીજી વિચાર-પદ્ધતિ હોવી શક્ય નથી. તેથી આ વેદાંતના સિદ્ધાંતને ત્રિકાલાપાધિત સનાતન સિદ્ધાંત ગણવામાં આવે છે. આનો અભ્યાસ કરવામાં પશ્ચિમના તેમજ દુનિયાના અન્ય દેશોના અનેક વિદ્વાનો પણ મુગ્ધ બન્યા છે.

આ સિદ્ધાંત કેવળ વેદાંતનાં પુસ્તકોમાં જ સમાઈ ગયેલો છે એમ નથી. આ સિદ્ધાંત ચૈતન્ય સાથે સંબંધ રાખે છે. ભારતની પ્રજાના જીવન અને વિચારધારાનું તે યુગોથી એના વડે પોષણ થતું આવ્યું છે. જન-સમાજમાં આ સિદ્ધાંતના જીવંત તત્ત્વનો પ્રચાર અને પ્રતીતિ રાખવા માટે ભારતમાં સમયે સમયે મહાપુરુષો અને આચાર્યો પ્રગટ થતા રહ્યા છે. સંત તુલસીદાસ, કબીર, નાનક, જ્ઞાનેશ્વર, સ્વામી સહજાનંદ, શ્રી રામકૃષ્ણ, પરમહંસ, સ્વામી વિવેકાનંદ, મહાત્મા ગાંધી, શ્રી રમણ મહર્ષિ, શ્રી અરવિંદ એ આ સિદ્ધાંત સાથે સમાજના જીવનને અભિમુખ કરતી છેલ્લા યુગની પ્રગટ થયેલી વિભૂતિઓ છે.

ઉપર કહેલું વેદાંતનું બધું સાહિત્ય સંસ્કૃત ભાષામાં લખાયેલું છે અને સામાન્ય મનુષ્ય માટે સમજવું અત્યંત કિલ્લ અને જટિલ છે. તેને યથાર્થ સમજવા માટે ખુબ જ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ અને સંસ્કૃત ભાષાનું પરિપક્વ જ્ઞાન જોઈએ. સર્વ સાધારણ જિજ્ઞાસુ વર્ગ એને વાંચી કે સમજી શકે નહીં. એથી મહાત્મા નિશ્ચલદાસજીએ એ તત્ત્વજ્ઞાનનો સાર સરળતાથી સમજાય એ માટે હિંદી ભાષામાં ગ્રંથો લખ્યા છે. જે કે પ્રસ્થાનત્રયીના એ ગ્રંથોનો

ખરે આસ્વાદ તો એ ગ્રંથોના જ અધ્યયનથી મળી શકે એમ છે. છતાં આ રીતે પણ નિશ્ચલદાસજીએ જાણે સંસ્કૃત ભાષાના એ ક્ષોભંડી કિલ્લામાં પુરાઈ ગયેલા એ અદ્વૈત ધનસંડારને સર્વસામાન્ય જનો માટે ખુલ્લો કર્યો છે.

શ્રી નિશ્ચલદાસજીના એ ગ્રંથોમાંથી આ ‘વિચારસાગર’ અને સ્વામી ચિદ્ધનનંદજીનું ‘તત્વાનુસંધાન’ ગ્રંથો આ સંસ્થા તરફથી ગુજરાતી ભાષામાં પ્રગટ થયા છે. ‘વૃત્તિપ્રભાકર’ છપાય છે અને ‘યુક્તિપ્રકાશ’ ગ્રંથ હાલમાં તૈયાર થઈ રહ્યો છે. ‘વિચારસાગર’ની આ બીજી આવૃત્તિ પ્રગટ થાય છે. ‘વિચારસાગર’નું આ પહેલાંનું જે ગુજરાતી ભાષાંતર સંસ્થા તરફથી ખહાર પડેલું છે, તેનું બારીકાઈથી નિરીક્ષણ કરતાં તે મૂળ ગ્રંથ કરતાં કેટલોક સુધારો-વધારો કે ફેરફાર કરીને લખાયેલું માલૂમ પડ્યું. એથી શ્રી મનઃસુખરામ સૂર્યરામ ત્રિપાઠીએ કરેલો આ મૂળ ગ્રંથનો અનુવાદ આ વખતે ખહાર પાડવામાં આવે છે. આ અનુવાદ મૂળ ગ્રંથ સાથે ખરાબર મળતો હોવાથી આ વિષયના જિજ્ઞાસુઓને વધારે ઉપયોગી થઈ પડશે એવી આશા છે.

પ્રમાણપ્રક્રિયા અને પ્રમેયપ્રક્રિયા વિષે એક બ્રહ્મદર્શી મહાત્માએ નીચેનું માર્ગદર્શન આપ્યું છે :

“દ્વે વિદ્યે વેદિતવ્યે इति ह स्म यद्ब्रह्मविदो वदन्ति परा चेवापरा च ।

“પરા અને અપરા એ પ્રમાણે બે વિદ્યા જાણવાની છે, એમ જે બ્રહ્મ-વેત્તાઓ કહે છે તેમા ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ, શિક્ષા, કલ્પ, વ્યાકરણ, નિરુક્ત, છંદ અને જ્યોતિષ એ અપરા વિદ્યા છે તથા જેનાથી તે બ્રહ્મ જાણાય છે એ પરાવિદ્યા છે.

“મોક્ષપ્રાપ્તિમાં સાધનભૂત બે વિદ્યા છે : એક પરા વિદ્યા અને બીજી અપરા વિદ્યા. તેમાં અપરા એટલે ષડંગ સહિત ચાર વેદ-જેમાં ત્રણ કાંડ છે - કર્મ, ઉપાસના અને જ્ઞાન. તેમાં જ્ઞાનકાંડ વેદનો અંત હોવાથી તેને વેદાંત કહે છે. વેદાંત એટલે ઉપનિષદ. ઉપનિષદના સારભૂત પ્રમેયગ્રંથો અને પ્રમાણગ્રંથો છે. અપરા વિદ્યા પરાજ્ઞાનનો હેતુ છે. અપરા વિદ્યાના અનુશ્રાન દ્વારા પરા વિદ્યા પ્રાપ્ત થાય છે અને તે પરા વિદ્યા મોક્ષનો હેતુ છે.

“તે વેદાંતશાસ્ત્રના શ્રવણ-મનન-નિદિધ્યાસનથી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે વેદાંતશાસ્ત્ર બે પ્રકારનું છે : પ્રમેય અને પ્રમાણ. વેદાંતશાસ્ત્રમાં ‘પંચદશી’ પ્રમેયપ્રક્રિયાપ્રતિપાદક ગ્રંથ છે. અને ‘વેદાંતપરિભાષા’ પ્રમાણપ્રક્રિયા-પ્રતિપાદક ગ્રંથ છે. આ બન્ને ગ્રંથોનો અભ્યાસ પ્રથમ કરવો પડે છે. અને ત્યાર બાદ આગળ ભાષ્યાદિ ગ્રંથોમા પ્રવૃત્તિ થાય છે.

“આજથી સો વર્ષ પહેલાં વેદાંતશાસ્ત્રમાં રસ ધરાવતા જિજ્ઞાસુઓને-

જમને સંસ્કૃતનું જ્ઞાન ન હોય તેવા મુમુક્ષુઓને-વેદાંતશાસ્ત્રનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે કોઈ સાધન નહોતું. તેથી મહાત્માશ્રી નિશ્ચલદાસજીએ ‘વિચાર-સાગર’ અને ‘વૃત્તિપ્રભાકર’ એ બે ભાષાગ્રંથો બનાવ્યા. આ ભાષાગ્રંથો દ્વારા લોકોમાં વેદાંતજ્ઞાનનો પ્રકાશ ફેલાયેલો છે. મુમુક્ષુઓ નેનો લાભ લઈ શકે છે અને ઘણીખરી વેદાંતપ્રક્રિયા પ્રાપ્ત કરવામાં આ ગ્રંથો ઉપયોગી થઈ પડે છે.

“ ‘વિચારસાગર’ પ્રમેયગ્રંથ છે અને પંચદશીના આધારે રચાયેલો છે. તેનાથી પ્રમેયક્રિયાનો યોગ થઈ શકે છે. ‘વૃત્તિપ્રભાકર’ પ્રમાણુગ્રંથ છે અને તે વેદાંત-પરિભાષાની દિશાથી રચાયેલો છે. પ્રમાણુપ્રક્રિયાનો યોગ તે ગ્રંથથી થઈ શકે છે. તે ગ્રંથમાં યુક્તિ-તર્ક-પ્રમાણુ બહુ છે. અને તે યુક્તિઓ અને શાસ્ત્રના રહસ્યમય સંકેતો સમજવામાં કઠિન થઈ પડે છે.

“ ‘વિચારસાગર’ની અપેક્ષાએ સહેજ કઠિન અને ‘વૃત્તિપ્રભાકર’ની અપેક્ષાએ બહુ કઠિન નહિ તેવો, પ્રમાણુપ્રક્રિયાઓધક ‘તત્ત્વાનુસંધાન’ ગ્રંથ મૂળ સંસ્કૃતમાં છે. તેની ટીકા અદ્વૈતકૌસ્તુભ પણ સંસ્કૃતમાં જ છે. ‘વૃત્તિપ્રભાકર’ સમજવામાં કઠિન હોવાથી, જને તેમાં સમજ ન પડી શકે તેને ‘તત્ત્વાનુસંધાન’થી સહેલાઈથી પ્રમાણુપ્રક્રિયાનો યોગ થાય છે.

“ પ્રસંગપ્રાપ્ત પ્રમાણુ-પ્રમેયના શબ્દાર્થ જાણવાનું જરૂરી છે. ‘પ્રમાણુ’ એટલે અંતઃકરણની વૃત્તિ, ‘પ્રમેય’ એટલે પ્રમાણન્ય જીવબ્રહ્મની એકતાનો યોગ. તે દ્વારા વેદાંત-તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ સ્વાભાવિક જ લભ્ય બને. વેદાંત-શાસ્ત્રનું સાચું જ્ઞાન પ્રક્રિયાગ્રંથો ભણવાથી જ થઈ શકે છે.”

સ્વ. શ્રી મનઃસુખરામ સૂર્યરામ ત્રિપાઠીએ કરેલ આ ભાષાંતર પ્રગટ કરવા માટે, તેમનાં પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ કરનારા ટ્રસ્ટ ફંડના ટ્રસ્ટીઓએ અનુમતિ આપી છે તે બદલ અમે એમનો આભાર માનીએ છીએ.

આશા છે કે વેદાંતના જિજ્ઞાસુઓને અને સાધકોને આ ગ્રંથ ઉપયોગી થઈ પડશે.

આ પછીનાં પાનાંમાં શ્રી નિશ્ચલદાસજીનું જીવનચરિત્ર આપ્યું છે તે તરફ વાચક બંધુઓનું ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે.

સુબઈ,
તા ૧૬-૨-૧૫ }
૧૧

સસ્ત્ર સાહિત્ય મુદ્રણાલય ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ વતી
મનુ સુબેદાર (પ્રમુખ)

નિશ્ચલદાસનું જીવનચરિત્ર

દોહરો

ગૃહ-કુલ-ગ્રામ-સ્વદેશ-દીપ વિવિધ અધિક ગુણવાન્ ।

વિરલ જગદીપ વચ તે પરમતત્ત્વવિદ્વાન્ ॥

મહાપુરુષોના જીવનચરિત્ર પ્રકાશવત્ છે. તે સાધને કરી બહુ પદાર્થો સ્પષ્ટ થાય છે. એટલું જ નહિ કિંતુ પ્રકાશતુલ્ય પુનઃ તે જીવનપ્રદ અને પુષ્ટિકર તથા વૃદ્ધિર છે સર્વ મનુષ્યોનો સ્વભાવ અનુસરણ તથા અનુકરણ કંવાનો હોવાથી તેઓ જ્ઞાત-અજ્ઞાત કોઈ કોઈના અનુયાયી થયા વિના રહી શકતા જ નથી. પછી તે અનુસરણીય મૂર્તિ વિદ્યમાન હો; કિ ના નામશેષ હો. પુરાણોમા તથા ઇતિહાસોમા મહાત્માઓનાં ચરિત્ર આવે છે તે પૂર્વેના દેશકાલને અને અધિકારીઓની રચિતે અનુકૂળ હતા જીવનચરિત્રનો મુખ્ય હેતુ આ છે કે, નિરૂપિત મહાત્માની પ્રતિમા જોઈ તદનુકૃપ થવા ભવિષ્યની પ્રજા પ્રયત્નવતી થાય. તેવી ગુણદોષવતી ઉપયોગિની અનેકાકારણી પ્રતિમાઓ પુણર્જામાં ગુણજોને પ્રત્યક્ષ પ્રતીત થાય છે. પરંતુ કાળમાં અને અધિકારીઓમાં ભિન્નતા આવતા તથા કેટલાક નવા સરકાર થતાં, તેવી પ્રતિમાઓમા અનેક કારણોથી સામાન્ય લોકની દોષદષ્ટિ થવા માંડી, એથી તેનો યથેચ્છ ઉપયોગ થાય નહિ એ સ્વાભાવિક છે.

પ્રસ્તુત દેશકાળ-અધિકારી સારુ કંઈક અન્ય રૂપરગવતી પ્રતિમાઓ અપેક્ષિત છે અને તદનુસાર સંપૂર્તિ થવા માંડી છે અને થશે એમ આશા છે

આ 'વિચારસાગર' અને 'વૃત્તિપ્રમાકર' રૂપ બહુ ઉપકારક, બહુ પ્રસિદ્ધ અને શાસ્ત્રસમત ગ્રંથોના કર્તા શ્રી નિશ્ચલદાસ છે. તેઓ પબ્બળ દેશમાં વિક્રમ સવત ૧૮૪૯ના શ્રાવણ વાદ ૮-કૃષ્ણજન્માષ્ટમી જેવી પુણ્યતિથિમાં ધણુના નામે ગ્રામમા જાટજાતિમા અવતર્યા હતા. તેમના પિતાની રક રિથાતિ હતી પિતાનું નામ મુક્તો હતું મુક્તાનાં જ્વગ્રાનમાં નિર્વાહ ન થયો તેની વિદ્વત્પ્રશ્નતિના સ્ત્રીના મરણ પછી ત્રણ વર્ષના નિશ્ચલને મ્કધ ઉપર લઈ નિર્વાહાર્ય જાટજાતિ તે દિલ્હીમા આવ્યા. ત્યાં દાદુપંથવાળાનું રથાન છે. તેમાં અમરદાસજી

૧ ગુજરાત-પાટણના ગોસાઈ ન રાયણુભાઈની, નિશ્ચલદાસના સમઃલીન સ્વગ્રામી સ્વગ્રામનંદ નામે સાધુને મળી પછી લાગે છે કે, તે ગામ દિલ્હીથી છત્રીશ ગાઉ પશ્ચિમ દિશામા બાગર દેશ વિષે છે. તેમાં મુખ્ય વરતી જા. લોકોની છે. 'મુક્તો' નામના જાટને ત્યાં 'નેચવ' જન્મ્યો હતો. તેની માતા પત્રી ત્રણ વર્ષે સદ્ગત થયાં હતા અને પિતા મુક્તારામ એવું નામ ધારણ કરી દાદુપંથ સાધુ થયા હતા.

૨ કોઈ કહે છે કે, પૂર્વાશ્રમમા એ દાદુજી અમરવાદના નગરવાસણ હતા કોઈ કહે છે કે, એ દાદુજી પૂર્વ લોધીરામ નામે એક નાગરજીવરથને સભ્રમતી નદીમા તન્તી પેટીમાથી પ્રાપ્ત થયા હતા. તેઓના નૈસર્ગિક હૃદય સરકારોથી તેઓનામાં અસાધારણ શક્તિ અભિવ્યક્ત થઈ હતી. તેઓ એક સરસ કવિ અને ભક્ત ગણાય છે; અને તેઓનો પ્રતાપ એવો હતો કે તેઓના નામનો પંથ ચાલ્યો છે.

નામે સાધુ તે વેળા અધિકારી હતા, તેઓના ચરણને શરણુ ગયા. નિશ્ચલદાસને પણ એ જ ધ્યાનમાં રાખી સાધુની દીક્ષા અપાવી. નિશ્ચલદાસનો વિદ્યાભ્યાસ પણ એ જ સ્થાનમાં આરંભાયો. ચૌદ વર્ષની વય મુઝી એ જ ગુરુસ્થાનમાં નિશ્ચલદાસ સેવા અને વિદ્યાભ્યાસ કરતા રહ્યા.

[નિશ્ચલદાસમાં વિદ્યાસંપાદન કરવાની અભિરુચિ અસાધારણ પ્રકટિત થઈ. તે વિદ્યાભ્યાસની સ્વાભાવિક વૃત્તિના વેગનો પ્રવાહ એવો પ્રબળ હતો કે, તેને જોઈ કોઈ પણ દુદ્દશી પુરુષ ત્વરિત અનુમાને કે, એ વૃત્તિનો વેગ તેને રત્નાકર-સાગરનો સગમ અવસ્થ કરાવશે. અને તેમ જ થયું હતું.

એ સધિમાં સ્વપ્રામના સ્વરૂપાનંદ નામે એક પરમહંસનો સમાગમ નિશ્ચલદાસને દિલ્હીમાં જ થયો. તેઓમાં પરસ્પર મમતા થઈ. દિલ્હીમાં અધિક અભ્યાસની અનુકૂળતા ન દીકી તેથી તેઓ બંનેએ સંકલ્પ કર્યો કે, વિદ્યાના મુખ્ય સ્થાનમાં ગયા વિના વિદ્યાની યથેચ્છપ્રાપ્તિ નહીં જાય છે. અન્ય સ્થાનમાં અધિક પ્રયાસે ન્યૂત ક્ષણ મળતું પણ કાઢી લે. તેઓની દષ્ટિ સહસ્રા નિશ્વનાથની કાશી-પુરી પ્રતિ થઈ. જે ભાગીરથી પતિતપાવની ગંગાના તીર ઉપર શોભા પામી રહી છે, અને જ્યાં એક સમયે વિદ્યાધીશ હરિ અને હર સ્વતઃ પરમતત્ત્વ-જ્ઞાન । સવાદ કરતા, અને લોકોને મુક્તિ આપતા તેથી તે મુક્તિપુરી નામે પણ પ્રસિદ્ધ છે, એમ એક કવિ કહે છે. અને જ્યાં હજી પણ વિદ્યાના ઉપાસકો-વિદ્યાનના અને વિદ્યાગ્રહીના વિરલ પણ વિદ્યમાન હોય છે. કોઈ કોઈ મહા શાંત મહાન્ત અકેતુક-દયાસિંધુ અહાનિષ્ઠ શ્રોત્રિય જીવન્મુક્ત સંતો. પરાયે શરીરને પ્રારબ્ધગેષ ભોગવાવતા, મનને સદાનંદમાં મગ્ન રાખતા, અને લોકોને સન્માર્ગે પ્રેરતા વસે છે. તેઓ મુમુક્ષુઓને સંતાપમાંથી તારવા તત્પર હોય છે. ઇત્યાદિ સામગ્રેણ તે સ્મરણમાં લાવી સ્વરૂપાનંદના સંગનિમાં નિશ્ચલદાસે મુક્તિ-પુરી કાશી પ્રતિ પ્રયાણ કર્યું.

નિશ્ચલદાસને કાશીમાં આનંદા જણાયું કે અન્ય સ્થળના જે પડિતમન્યો તે કાશીવાસી મૂર્ખમન્યો સમાન પણ નથી હોતા, એમ લોકોકિત છે એ સત્ય-મૂલક છે નિશ્ચલદાસના વ્યાખ્યાના પ્રમાણમાં તેઓ દિલ્હીમાંના સાધુઓના શિક્ષિત વર્ગમાં ગણાય એટલું જણાતા હતા, પરંતુ તે કંઈ જ ન હતું એવું નિશ્ચલદાસને પ્રતીત થયું. સદૃશ્યુદ્ધિમાનો પોતાની ન્યૂનતાનું જ્ઞાન એ અભ્યુદયનું સોપાન થાય છે, એ યથાર્થ છે. નિશ્ચલદાસે-પ્રથમ મહાત્મા વિશુદ્ધાનંદ-જીના સ્થ નમાં જવા માંડ્યું. ત્યાં સત્સમાગમીઓના પરિચયથી નિશ્ચલદાસને સ્પષ્ટ થયું કે, પોતામાં હજી શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવા જેટલો પણ અધિકાર નથી, તો અધ્યયન તો દૂર જ રહે એવી સદૃશ્યુદ્ધિ થતાં આરંભદ્વીજ અભ્યાસ કરવાનો નિર્ણય કરી તે સારુ યથાશક્ય વ્યવસ્થાનો પ્રયત્ન કરવા માંડ્યો. અતે ધુરંધર પડિત કાકારામજીના અનુચર થઈ રહી અવકાશસમયમાં વિદ્યાભ્યાસ કરવા નિશ્ચલદાસે નિશ્ચય કર્યો જે કાકારામ પડિત. શ્રીશંકરાનંદનું 'આત્મપુરાણ' નામે ગ્રંથ ઉપર ઉત્તમ ટીકા રચી છે એ આદિથી હજી પણ બહુ પ્રખ્યાત છે. એ

પંડિત પાસે બહુ વિદ્યાર્થીઓ વિદ્યાભ્યાસ કરતા. નિશ્ચલદાસનો ઉત્સાહ, સ્વા-
શ્રય અને નિશ્ચય કંઈક વિલક્ષણ હતાં. પ્રથમ કાકારામજીના શિષ્યો પાસેથી
કોશવ્યાકરણાદિ સાધનગ્રંથોનો અભ્યાસ આરંભ્યો. નિશ્ચલદાસમાં અસાધારણ
શક્તિ જોઈ શિક્ષક પ્રસન્ન થાય એ વાંઝાવિક હતું. યથાવિધિ સાધનશાસ્ત્રો
સંપાદન કરી, પછી સાધ્યશાસ્ત્રોમાં પ્રવેશ કર્યો વિદ્યા સફલ થાય એવા આશા-
જનક શિષ્યો પ્રતિ વિદ્યાગુરુ પ્રસન્ન થાય છે એ તો પ્રસિદ્ધ જ છે. કાકારામે
પણ નિશ્ચલદાસને ઉત્તેજન આપ્યું. કાકારામજી પાસે બહુ શિષ્યો હતા. ત્યાં
પટ્ટશાસ્ત્રોનો અભ્યાસ પ્રચલિત હતો. કાકારામના અન્વયે અનુચરરૂપે નિશ્ચલ-
દાસ રહેતા. એટલે શિષ્યો પૃથક્ પૃથક્ શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરતા હોય ત્યારે
અધ્યાપક કાકારામની છાયામાં અનુચર નિશ્ચલદાસ પણ હોય જ. નિશ્ચલદાસની
ધારણાશક્તિ ઉત્કૃષ્ટ હોવાથી યથાવિધિ શાસ્ત્રધારણા કરવા લાગી. ગુરુના પ્રસાદ-
થી શિષ્યના સામર્થ્યમાં વિદ્યાનો વિસ્તાર થયેચ્છ થયો. ન્યાયશાસ્ત્રનો અભ્યસ
દામોદર શાસ્ત્રી સમીપ નિશ્ચલદાસે કર્યો હતો.

એવી વાર્તા આલે છે કે, એક સમયે કેટલાક પંડિતોની સભા મળી હતી.
ત્યાં નાના પ્રકારના સંવાદ થતા હતા. તેમાં એક કડિન પ્રસંગ ઉપર કોઈ સમાધાન
કરી શક્યું નહિ. નિશ્ચલદાસ પણ ત્યાં એક શ્રોતારૂપે ગયા હતા. તેઓએ નમ્રતા-
પૂર્વક આજ્ઞા માગી તે પ્રસંગ સંબંધના શાસ્ત્રસંબંધ વિચાર એ સભાને સમર્પણ
કર્યો; તેથી સર્વના મનનું સમાધાન થયું. એથી તત્ત્રથ પંડિતો સાનંદાશ્ચર્ય
ચામ્યા અને કાકારામ પંડિતની કીર્તિ અધિક વિસ્તરી. લોકો કહેવા લાગ્યા કે,
જે વેદશાસ્ત્રસંપન્ન સ્વામીના અનુચરની સ્થિતિમાં રહી નિશ્ચલદાસ જેવા શક્તિમાન
થવાય, તે સ્વામીની પોતાની શક્તિની સીમા કોણ કળી શકે?

તે સમયે પ્રખ્યાત તુલસીદાસજી કાશીપુરીમાં મુમુક્ષુઓને વેદાન્તશાસ્ત્રનું
શ્રવણ કરાવતા. એક દિવસ માયાની અવિદ્યાની-અજ્ઞાનની-‘આવરણ’ ‘વિક્ષેપ’
શક્તિ સંબંધી પ્રસંગ આવ્યો. તે પ્રસંગ ચર્ચાતાં એવો પ્રશ્ન થયો કે, ઈશ્વરમાં
એ આવરણવિક્ષેપશક્તિઓ છે કે નહિ. કોઈ કહે કે ઈશ્વરમાં આવરણશક્તિ
તો નથી પરંતુ વિક્ષેપશક્તિ છે. એ અવસરે નિશ્ચલદાસ પણ શ્રોતામંડળમાં
હતા. તેઓએ તુલસીદાસની અનુજ્ઞા માગી. એવો સાગે શાસ્ત્રાર્થ કર્યો કે સર્વને
સમાધાન અને પ્રસન્નતા થયાં.

અજ્ઞાનની આવરણ અને વિક્ષેપ નામે એ શક્તિઓ છે. કાર્ય, જનન-
અનુકૂળ-કારણનિષ્ઠ સામર્થ્યને ‘શક્તિ’ કહે છે. અજ્ઞાન એ આવરણશક્તિએ
કરી અંતરના દ્રષ્ટા અને દૃશ્યના ભેદને આવરે છે તથા અહિરના બ્રહ્મ અને
સર્ગના ભેદને આચ્છાદે છે, અને વિક્ષેપશક્તિએ કરી એ જ અજ્ઞાન, લિંગાદિ
બ્રહ્માંડાંત વિવિધસ્વરૂપે કરી વિક્ષિપ્ત થઈ પરિણામને પામે છે. વિક્ષેપશક્તિને
‘ભ્રાંતિ’ પણ કહે છે. એ વિષયે વિચારસાગરના અંક-૨૦૭માં પણ નિશ્ચલદાસે
વિચાર લખેલ છે.

નિશ્ચલદાસ બહુ ભાગ્યશાળી જણાય છે. તેઓને વિદ્યા સંપાદન કરવાની

જેવી તીવ્ર ઇચ્છા હતી તેવી અનુકૂળતાનો યોગ પણ ઈશ્વરાનુગ્રહથી થયો હતો. સદ્ભાગ્ય વિના સદ્ગુરુઓનો સમાગમ દુર્લભ છે. સદ્બુદ્ધિ થાય એ જ સદ્ભાગ્યનું પ્રલક્ષ ચિહ્ન છે.

કાશીવાસ કરી શાસ્ત્રની સપત્તિથી તેઓ વિભૂષિત થયા. વિદ્યાસબધમાં કંઈક આવે પ્રકાર છે. જે વિદ્યાર્થી બહુ પ્રયાસ વડે વિદ્યાની ખાણનો તલસ્પર્શ કરવા, જે પ્રમાણમાં તે ખાણ ખોદી નીચે સચરે છે, તે પ્રમાણમાં તે ખાણમાંના પદાર્થનો ઊંચો સચય કરી શકે છે. નિશ્ચલદાસજીએ શાસ્ત્રના તલસ્પર્શ સારુ પ્રશસનીય શ્રમ કર્યો હતો, તેથી તેઓનો સચય અતિ ઉચ્ચ અને આકર્ષક થયો હતો એવી અસાધારણ યોગ્યતાયુક્ત થઈ. તેનો બહુ જનોને લાભ આપવા ત્યાગી થઈ, નિશ્ચલદાસે વિચરવાનો વિચાર કર્યો કાશીરથ મહાત્માઓના આશીર્વાદ સહિત તેઓ ત્યાંની વિદાય થયા. અને યથાયોગ્ય સાધુ થઈ ઉપદેશ કરવાનો આરંભ કર્યો.

‘આત્માન પીઢયિત્વાડપિ સાધુ સુખયતે પર ।

હ્રાદયન્નાશ્રિતાન્ વૃક્ષો દુઃખં ચ સહતે સ્વય ॥

પરદુઃખાતુરા નિત્યં સ્વસુખાનિ મહાન્ત્યપિ ।

નપિક્ષન્તે મહાત્માન. સર્વેભૂતહિતે રતા ॥

જેમ વૃક્ષ, આશ્રિતજનોને સુખ આપતું પોતે દુઃખ સકે છે, તેમ સાધુ પોતાને પીડીને પણ પરને સુખ આપે છે. નિત્ય સર્વભૂતોના હિતમાં રત અને પરના દુઃખથી આતુર એવા મહાત્મા સાધુઓ પોતાના મહત્ સુખોને પણ અપેક્ષતા નથી.

એવા ગુણી સાધુ સમીપ અનેક શિષ્યો આકર્ષાઈ આવે એ સ્વાભાવિક છે. તેઓની કીર્તિ બહુ પ્રસન્ના લાગી અને બહુ વિદ્યાર્થીઓ આવવા માંડ્યા.

તેઓનામાં જ્ઞાન ગ્રહણ કરવાની શક્તિ જેવી અસાધારણ હતી તેવી જ જ્ઞાનદાન કરવાની શક્તિ પણ અસાધારણ હતી તેઓએ ષટ્શાસ્ત્રનો યથાવિધિ અભ્યાસ કર્યો હતો પરંતુ પરમપુરુષાર્થપ્રાપક સર્વોપરી વેદાંતશાસ્ત્ર જ છે એવો તેઓને નિશ્ચય થયાથી, તે શાસ્ત્ર પ્રતિ તેઓની અપ્રતિમ પ્રીતિ હતી. અન્ય શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ દ્વિવસમાં અનુકૂળતાનુસાર ગમે તે સમયે શિષ્યોને કરાવતા. પરંતુ વેદાંતશાસ્ત્રનું અધ્યયન તો પ્રાતઃકાળમાં જ ચલાવતા. કારણ જે વેળા અંત કરણ શાંત હોય તે સમયે જ તત્ત્વજ્ઞાનના અલૌકિક વિચારોના સરકાર સારા થઈ શકે છે, એ અનુભવસિદ્ધ સપ્રદાય છે.

નિશ્ચલદાસ વિચરતા વિચરતા દિલ્હીમાં ગુરુસ્થાનમાં આવ્યા અને ત્યાં વેદાંત શ્રવણ કરાવવા લાગ્યા ત્યાંના સામાન્ય સાધુઓને તેવા ઉત્કૃષ્ટ વિચારો સમજવા જેટલો અધિકાર ન હોવાથી, તેઓની રુચિ યથેચ્છ જોવામાં ન આવતી. પરંતુ ગુરુનામ અને ગુરુસ્થાન ઉપર નિશ્ચલદાસનો ભક્તિભાવ અને મમતા પ્રશસનીય અને અચળ હતાં; તેથી ઘણાંથી સાધુઓનો ઉત્કર્ષ ઇચ્છી તેઓમાં

જ્ઞાનની ત્રિવિધ કરવા પ્રયત્નશીલ હતા. પોતાના ગ્રંથમાં પણ ગુરુમંત્રણ દાદુજીના નામથી જ કરે છે. નિશ્ચલતા અને સુન્દરવિલાસ ગ્રંથના કર્તા સુન્દરદાસ, એ-પોથી દાદુજીના નામના અને પંથના મહિમામાં ખુબ વૃદ્ધિ થઈ છે

એક ત્રિવિધ નિશ્ચલતાના વિદ્યાર્થીશિષ્યવર્ગમાં કલહ થયો. તેમાં અનેક પંથના સાધુઓ હતા. એક વિદ્યાર્થીએ બીજા દાદુપંથી વિદ્યાર્થીને કહ્યું કે, તારા ગુરુ તો કદા જોવા હતા. એથી દાદુપંથીને ખુબ વિપમ લાગ્યું. અને તે ગ્રંથો નિશ્ચલતા પામે ન્યાય થવા આવ્યો. તેઓની ગુણગ્રાહી બુદ્ધિએ તેમથી ખુબ ચાર જ નિ ચાર્યો; અને ઋતપૂર્વક વદ્યા કે, 'ભાઈ! એ સત્ય કહે છે. શ્રી દાદુજીએ ખુબજોને મોહનપ્રમાથી જગાણા છે, તેથી તે પદ પણ અનુચિત નથી.'

નિશ્ચલતાજીની વિદ્વત્તા તથા મોહશક્તિ અસાધારણ છે એ ખુબ પ્રસિદ્ધ થયું. તે ઉપરથી બુદ્ધિના ગુણજ રાજા રામસિંહે નિશ્ચલતાજીના સત્સમાગમનો અભિલાષ કર્યો; અને યથોચિત આમંત્રણ મોકલ્યું. નિશ્ચલતાજી શ્રદ્ધાળુ રાજાનો ભક્તિભાવ જોઈ બુદ્ધિમા પધાર્યા. નિશ્ચલતાજીના સત્સંગ રાજા રામસિંહે શ્રદ્ધા પૂર્વક કરવા માંડ્યો. તેઓની ખુબ પ્રકારની યોગ્યતા અને સાધુતા અનુભવી રાજાનો ભક્તિભાવ ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિગત થયો. રાજા પોતે ઉત્તમ ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરવા લાગ્યા અને અખિલ ગજકુટુંબ નિશ્ચલતાજીમાં ગુરુભાવ કરી તેઓના સદ્ગુણ અનુસાર પ્રવર્તવા લાગ્યું. નિશ્ચલતાજીની સૂચનાનુસાર રામસિંહ અનેક સત્કાર્યો અને સદ્વ્યય કરવા માંડ્યા.

મહાભારતના વનપર્વમાં વ્યાસનારાયણ વદે છે કે :-

‘મોહજાલસ્ય ચોનિર્હિ મૂઢેરેવ સમાગમ ।

અહન્યહનિ ધર્મેસ્ય ચોનિ સાધુસમાગમ ॥

મટો સાથે સમાગમ એ મોહ-દુષ્ટાના જળનું કારણ છે અને સાધુનો સમાગમ એ દિવ્ય દિવસે ‘ધર્મ’નું કારણ છે.’ એ યથાર્થ છે.

વિદ્વાનોના દર્શન-શ્રવણથી અને સમાગમથી ખુબ શુભ થાય છે એ ગમ-સિદ્ધ જોવા રાજાને તો પ્રત્યક્ષ જોવું જ હોય નિશ્ચલતાજીના પ્રસંગોપાત્ત કેવળ સૂચન ઉપરથી તે રાજાએ દેશદેશાન્તરના પડિતોનો સમાજ પણ બુદ્ધિમા ભર્યો હતો; અને વિદ્વાનોના ખુબ આદરસત્કાર કરી પ્રોત્સાહન અને અભિનંદન સમર્પ્યું હતું. સત્સંગથી એ રાજામા પણ એવી ઉત્તમ વિદ્યા અને ઉચ્ચ યોગ્યતા આવી હતી કે, પડિતોએ સભામાં એ રાજાની વિદ્યાસપત્તિ પરીક્ષી, એકમતે તેને વિદ્વાનનું પદ સમર્પ્યું હતું.

રામસિંહ રાજાની પ્રાર્થનાને તથા કેટલાક અન્ય શિષ્યોની પ્રાર્થનાને સ્વીકારી અથ રચનાનું સર્વોત્કૃષ્ટ કાર્ય નિશ્ચલતાજીએ આરંભ્યું. પઠનપાઠનથી નિશ્ચલતાજીની વિદ્યાનો એવો સરસ પરિપાક થયો હતો કે એથી તેઓના લેખ પણ ઉત્તમ થાય એ સ્વાભાવિક છે.

નિશ્ચલદાસના મુખ્ય પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ એ છે : વિચારસાગર તથા વૃત્તિપ્રભાકર. તેઓએ 'કલ્પલ્લી'² ઉપનિષદ ઉપર સંસ્કૃત ભાષામાં એક વ્યાખ્યાન લખ્યું છે, અને વૈદશાસ્ત્રનો પણ એક ગ્રંથ રચ્યો છે, એમ કહેવાય છે. તેઓએ (૨૭) સમવિશ લક્ષ સંસ્કૃત શ્લોકોનો સંગ્રહ કરેલો છે. અને તે સંગ્રહ કીલ્-કોલી ગામમા નિશ્ચલદાસ 'ગુરુદ્વાર' છે તેમાં વિદ્યમાન છે એમ જણાય છે.

વિચારસાગર એ પ્રમેય ગ્રંથ ગણાય છે. એ ગ્રંથ વિક્રમ સંવત ૧૬૦૫ના ચાતુર્માસમા રચાયેો હતો. તેમાં વેદાન્તની મુખ્ય મુખ્ય પ્રક્રિયાઓ બહુ સરળતાપૂર્વક દર્શાવી છે. તેનું નામ 'વિચાર' નો 'સાગર' એમ છે તેથી તેમાંનાં સમ પ્રકરણો-નું નામ મુખ્યનામાનુસાર 'તરંગ' રાખ્યું છે.

પ્રથમ તરંગમાં અનુબંધસામાન્યનિરૂપણ નામ ગ્રંથના અનુબંધચતુષ્ટય (૧) અધિકારી, (૨) સબ્ધ, (૩) વિષય અને (૪) પ્રયોજન-એનું વર્ણન છે.

દ્વિતીય તરંગમાં અનુબંધવિશેષનિરૂપણ નામ એ અનુબંધચતુષ્ટયના નિમિત્તે કરી શાસ્ત્રાધાર એકાદ્યપ્રતિપાદક અધિકરણનાં પંચ અવયવ-(૧) વિષય, (૨) સદેહ, (૩) સંગતિ, (૪) પૂર્વપક્ષ અને (૫) સિદ્ધાંત-દર્શાવવા-ચત્ન કર્યો હોય એમ પ્રતીત થાય છે. તેમાં વિષય, પૂર્વપક્ષ, અને સિદ્ધાંત તો સ્પષ્ટ કર્યા છે.

તૃતીય તરંગમાં ગુરુશિષ્યનાં લક્ષણ તથા ગુરુમકિતજ્ઞાના પ્રકારનું નિરૂપણ છે.

ચતુર્થ તરંગમાં ઉત્તમ અધિકારીઉપદેશનિરૂપણ છે, અર્થાત્ ઉત્તમ અધિકારી પ્રતિ કેવળ જ્ઞાનના ઉપદેશે કરી, અજ્ઞાન અને અજ્ઞાનનાં કાર્યોના ઉપાધિના સંબંધના વશથી જ્યત્વને પામેલા સાધનચતુષ્ટયસંપન્ન ઉત્તમ શુદ્ધ બુદ્ધિમાન મુમુક્ષુ અધિકારીને, મહાવાક્યે કરી પ્રત્યક્ષચૈતન્યના બ્રહ્મવેદનમાત્રથી, અવિદ્યાની નિવૃત્તિ દ્વારા નિરતિશયાનદ અદ્વિતીય બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે પ્રકાર છે.

પચમ તરંગમા મધ્યમ અધિકારીનાં સાધનનું વર્ણન ઉપાસનાના ઉપદેશનો પ્રકાર છે. મધ્યમ અધિકારીનો વિહિતકર્મોના કરણપૂર્વક સોપાધિ બ્રહ્મના ઉપાસનમા અધિકાર ગણાય છે. તે સારુ ગુરુવેદાદિ વ્યાવહારિક પ્રતિપાદનપૂર્વક મધ્યમ અધિકારી અર્થ 'અહંગ્રહ' ઉપાસનાનો વિધિ કહ્યો છે

ષષ્ઠ તરંગમા મિથ્યા ગુરુ વેદાદિ સાધને મિથ્યા જગતની નિવૃત્તિનું વર્ણન કરી કૃતકબુદ્ધિ કનિષ્ઠ અધિકારી પ્રતિ કર્મઉપાસનાનો પ્રકાર છે. તેમાં અનેક શકાઓ અને તેઓનાં યુક્તિપૂર્વક સમાધાનો આપ્યાં છે.

સપ્તમ તરંગમાં જ્યન્મ્યુક્તિનું અને વિદેહમુક્તિનું વર્ણન છે. અને અથની સમાપ્તિ થાય છે.

વિચારસાગરના ચતુર્થ તરંગથી ગુરુશિષ્યના સંવાદની ઝાંઝા લખી છે. એ

૧. નિશ્ચલદાસના સમકાલીન કેવલાશ્રમ નામે સાધુએ એમ કહ્યું હતું કે નિશ્ચલદાસે ઈશાવાસ્વ ઉપનિષદ ઉપર સંસ્કૃત ટીકા કરી છે.

રૂપકમાં શુભસંતતિ નામે પિતા કલ્પ્યો છે. તેને તત્ત્વદષ્ટિ, અદષ્ટિ અને તર્કદષ્ટિઃ એ નામે પુત્રત્રયની સારી સતતિ કલ્પી છે. તેમાં ઉત્તમ અધિકારી તત્ત્વદષ્ટિ છે. તેની બુદ્ધિ શુદ્ધ સંસ્કારવાળી અને મહતી છે. તેને સકૃત ઉપદેશે કરી બ્રહ્મભાવ-બ્રહ્મબુદ્ધિ થાય છે. મધ્યમ અધિકારી અદષ્ટિ છે તેની બુદ્ધિમાં પ્રથમ કંઈ સંસ્કાર નથી તેમ તેની બુદ્ધિમાં મલિનતા પણ નથી. તેને કાલેકરી અધિકાર પ્રાપ્ત થયે બ્રહ્મબુદ્ધિ થાય છે. કનિષ્ઠ અધિકારી તર્કદષ્ટિ છે. તેની બુદ્ધિમાં અનેક ખોટા તર્કવિતર્કોના વિકારો થઈ તે બુદ્ધિ મલિન તથા અતિ ચચલ થઈ છે. તેમાં ત્રિપરીત ભાવના થયે જાય છે. તેથી બહુ પ્રયાસપૂર્વક અનેક શાસ્ત્ર-શુરઝોએ કરી તેનું સમાધાન થયે નિર્ણય કરે છે, કે સકળ શાસ્ત્રનું પરમ પ્રયોજન મોક્ષ છે, અને તેનું સાધન બ્રહ્મબુદ્ધિ વા તત્ત્વજ્ઞાન છે. સર્વ શાસ્ત્રો સાક્ષાત્ અથવા પરપરાથી બ્રહ્મજ્ઞાનના હેતુ છે. એ શુભસંતતિ રાગનું રૂપક લખતાં બુદ્ધીના મહારાજ રામસિંહજી લક્ષમાં હોય એમ અનુમાન થાય છે.

વિચારસાગરમાં જે જે પ્રસંગો લખ્યા છે, તે તે સર્વ શાસ્ત્રસંમત અને પ્રામાણિક છે. પૂર્વ મહાત્માઓએ જે જે ઉત્તમ પ્રસંગો સંસ્કૃત ગ્રંથોમાં ગૂંથ્યા છે, તેમાંથી બહુ વિવેકથી સાર તારવી અધિકારીઓને અતિ ઉપયોગી થાય એવા પ્રસંગો એકત્ર કરી સંગ્રહવામાં આવ્યા છે. અને તે પણ પ્રાયશઃ મૂળના પારિભાષિક પદ-પદાર્થોમાં જ લખ્યા છે. તેની શૈલી-લેખનપદ્ધતિ-ઉત્તમ પ્રકારની ગંભીર, સરળ અને શુદ્ધ છે. એટલે અધિકારીનો અભ્યાસ વધતાં તેને અન્યરથ ઉત્તમ વિચારો પણ બહુ સુલભ થાય છે.

ઉચ્ચ પકિતાના સંસ્કૃત ગ્રંથ સમજવામાં વિચારસાગરને પ્રવેશક ગ્રંથ ગણ્યો હોય તો ચેત્ય ગણાય એમ છે. એ ગ્રંથના બંગ ભાષામાં, મહારાષ્ટ્ર ભાષામાં, ઈંગ્લિશ ભાષામાં ભાષાંતર થયાં છે. અને સર્વત્ર એકમતે તેની પ્રશંસા થાય છે તે બહુ સ્થળે શિલાંકિત અને મુદ્રાંકિત થયો છે. અને તેની બહુ આવૃત્તિઓ થયે જાય છે. તેમાં પડિત પીતાંબરજીકૃત ટિપ્પણી અને વૃત્તિરત્નાવલી સમેત મૂળ ગ્રંથની આવૃત્તિ શ્રીમત્ શરીફ સાહેબહંમે મુદ્રાંકિત કરાવી છે એ ઉત્તમ છે.

આ દેશમાં તત્ત્વજ્ઞાન વિષયના ગ્રંથ સહ જે ક્રિયાપદ યોગ્ય છે તે ગ્રંથ ‘વાંચવો’ એમ નહિ કિંતુ ગ્રંથ ‘વિચારવો’ એમ કહેવાય છે, એ યથાર્થ છે. એવા ઉત્તમ ગ્રંથો વિચાર્યેથી જ તેમાંનું સૌંદર્ય બુદ્ધિજોયર થાય છે.

વૃત્તિપ્રભાકર એ પ્રમાણાદિનો ગ્રંથ છે. તેમાં વૃત્તિનાં પ્રમાણાદિ કારણ, વૃત્તિનું પ્રમા અપ્રમાદિ બેદ્યુક્ત સ્વરૂપ અને વૃત્તિનું વ્યવહારસિદ્ધિ તથા મોક્ષ-સિદ્ધિરૂપ રૂપ, એ ત્રિવિધ પદાર્થનું નિરૂપણ છે. એવા એક સિદ્ધાંત છે, કે મહાવાક્યના વૃત્તિરૂપ પ્રમાણાનથી વિષય સહિત અપ્રમાણાનરૂપ બંધની નિવૃત્તિ અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ એ જ મોક્ષ છે.

એ ગ્રંથનું નામ પ્રથમ વૃત્તિદીપિકા હતું. નિશ્ચલદાસ બુદ્ધીમાં વિરાગતા

હતા તે સમયે એ ગ્રંથ તત્રમવાન મહારાજ શ્રી રામસિંહજીની વૃત્તિ અનુસાર તેઓની જ પ્રાર્થનાથી રચ્યો હતો અને સા જ હપાયો હતો. તેમાં પ્રથમ સપ્ત પ્રકાશ હતા (૧) પ્રત્યક્ષપ્રમાણનિરૂપણ, (૨) અનુમાનપ્રમાણનિરૂપણ, (૩) શબ્દપ્રમાણનિરૂપણ, (૪) ઉપમાનપ્રમાણનિરૂપણ, (૫) અર્થાપત્તિપ્રમાણનિરૂપણ, (૬) અનુપલબ્ધિપ્રમાણનિરૂપણ, (૭) વૃત્તિભેદનિરૂપણ. - પ્રસંગપ્રાપ્ત સત્ત્વ્યાત્માદિ-નિરાકરણ-પ્રયોજક સ્વત પ્રમાત્વપ્રમાણનિરૂપણ. તેમા પશ્ચાત્ જીવર્થશ્વરસ્વરૂપ-નિરૂપણપૂર્વક વૃત્તિપ્રયોજનનિરૂપણ સહિત કલ્પિતસ્વરૂપનિરૂપણનામ, (૮) અષ્ટમ પ્રકાશ ઉમેર્યો અને તે ગ્રંથને શ્રી વૃત્તિપ્રમાકર નામ આપ્યું.

મીમાંસા, ન્યાયવૈશેષિક, સામ્યયોગાદિ શાસ્ત્રોના અનેક સિદ્ધાંત ગ્રંથોમાંથી ઉપયોગી પ્રકાશ લઈ વિચારોપયોગી અનેક પદ્યપદ્યાર્થ તથા પ્રસંગોનો ઉત્તમ સંગ્રહ એ ગ્રંથમા સંગ્રહો છે. એવો એકત્ર સંગ્રહ બહુ દુર્લભ છે. નિશ્ચલતાસની મદાન વિદ્વાનો એ પ્રદર્શક છે.

એ ગ્રંથ સવત ૧૯૧૬માં બુદ્ધીકોટામાં ગ્રંથિત થયો હતો. એ વૃત્તિપ્રમા-કર ગ્રંથનું ગુજરાતીમા પ્રલયાન્તરે રા સાક્ષર મણિલાલ ન. દ્વિવેદીએ કયું છે.

નિશ્ચલતાસનું વક્રત્વ પણ તેનું જ ઉદ્કૃષ્ટ હતું. તેઓ યોગવાસિદ્ધાદિ વેદાન્ત-ગ્રંથોમાંથી ગ્રંથણ કરાવતા સા અનેક ગ્રંથોમાંથી ભીડ થતી, અને સસારના સતાપથી સંતપ્ત તે ગ્રંથોમાં નિશ્ચલતાસના વચનામૃતથી શાંતિ અને સતોષ પામી જતા. અનેક શિષ્યો વિચારસાગરનો અભ્યાસ નિશ્ચલતાસ પાસે જ કરતા. તેઓ પણ સિદ્ધ જેવા થતા.

નિશ્ચલતાસના દર્શન કરનાર મનુષ્યો કહે છે કે, તેઓનું શરીર કૃશ હતું; પચકેશ ધારણ કરતા, મુખ લંબગોળ હતું, શરીરમા ન્વરની પીડા રહેતી રક વા ધની, રાજ વા પ્રજા, પંડિત વા અણ, સર્વ ઉપર સમભાવ રાખતા; શિષ્યવર્ગ સમીપ હોવા છતાં પણ દેહોપયોગી ક્રિયાઓ, સ્વતંત્રતાથે, સ્વહસ્તે જ કરતા; કટિપ્રદેશ ઉપર એક વસ્ત્ર લપેટી રાખતા અને નિરંતર સ્વસંગ્રહમાંથી ગ્રંથો વિચારતા.

એમ કઈ કાલબ્રમણ કરી પ્રારબ્ધ ભોગવી સુર નિશ્ચલતાસના પ્રાણ, દિલ્હીમા ગુરુથાન વિષે, વિક્રમ સંવત ૧૯૧૯-૨૦ના આવણ વદિ ૩૦ને દિને મધ્યાહ્નોત્તર, ૭૦ વર્ષની વયે, લીન થતાં ઉપાધિવિનિર્મુક્ત અર્થ સુર નિશ્ચલતાસ વિદેહકૈવલ્ય થયા.

દોહરો

જ્ઞાનવીર, અને શૂરવીર, દાનવીર, ધીરવીર ।
અનેક ગુણવીર, હૈંસ ! અહોં થાય માગિયે ચિર ॥

દ્વિતીય તરંગ

અનુબંધવિશેષનિરૂપણ	...	...	...	...	...	૨૩
૩૩ પૂર્વપક્ષીની શંકાઓ	...	..	...	...	...	૨૩
અધિકારીખંડન-ત્રિવિધ દુષ્કર્મ	...	...	...	...	...	૨૩
૩૯ વિષયખંડન	...	...	...	...	...	૨૬
૪૫. પ્રયોજનખંડન	..	...	...	...	...	૨૯
૪૬. અધ્યાસસામગ્રીનું નિરૂપણ	...	..	...	...	...	૩૦
૫૧. કર્મ તથા કર્મના પ્રકારનું વર્ણન	...	...	...	...	...	૩૩
૫૩. ચાર વિહિત અને એક નિષિદ્ધ મળી પાંચ કર્મ	...	...	...	...	...	૩૪
૫૫. પ્રાયશ્ચિત્ત	..	.	...	...	...	૩૫
૫૮. એકમત્રિકવાદ	..	...	...	...	...	૩૭
૬૦. સંબંધખંડન	...	...	...	...	...	૩૮
૬૧. સિદ્ધાંતીના ઉત્તર	...	...	...	...	...	૩૮
૬૨. અધિકારીમંડન, દુષ્કર્મની અત્યંત નિવૃત્તિ	...	...	...	...	...	૩૯
૬૩. ભૂમાવિદ્યા	..	...	...	...	...	૪૦
૬૬. શ્રવણના બે પ્રકાર	...	...	...	...	...	૪૨
૬૮. અત કરણના ત્રણ દોષ	...	...	...	...	...	૪૩
૬૯ ચાર પ્રકારના પુરુષ	...	...	...	...	...	૪૪
૭૨. જિજ્ઞાસુનો સત્તાસ્ત્રાનુસાર વિવેક	...	...	...	...	...	૪૪
૭૧. જિજ્ઞાસુની ત્રયમા પ્રવૃત્તિ	...	...	...	...	...	૪૭
૭૨. વિષયમંડન	..	...	...	...	...	૪૭
૭૨-૭૩. ઉપાધિ અને વિશેષણલક્ષણ	...	...	...	...	...	૪૮
૭૪. સાક્ષી અને સંસારીમાં ભેદ	...	...	...	...	...	૪૯
૭૬. સાક્ષી બ્રહ્મરૂપ છે	...	...	...	...	...	૪૯
૭૭. પ્રયોજનમંડન	...	..	...	...	...	૫૦
૭૭. કાર્યઅધ્યાસનિરૂપણ	...	...	...	...	...	૫૦
૭૮ વસ્તુના જ્ઞાનના સરકાર અધ્યાસના હેતુ છે	...	...	...	...	...	૫૧
૮૧. બંધ	..	...	...	...	...	૫૩
૮૨. છ વસ્તુ સ્વરૂપથી અનાદિ છે	...	...	...	...	...	૫૫
૮૪. પ્રમાતા-પ્રમાણના દોષ અધ્યાસના હેતુ નથી...	...	...	...	...	...	૫૮
૮૫. કારણ-અધ્યાસનિરૂપણ—સામાન્ય અને વિશેષ ચૈતન્ય...	...	...	...	...	...	૫૯
૮૬. સત્ત્વ આત્માનું જ્ઞાન સર્વને છે. આત્માનું સામાન્ય અને વિશેષ	...	...	...	...	...	૬૧
૮૮-૯૨. કર્મરૂપ ખીજથી વાસના અને અદૃષ્ટ એ બે અકુર. જ્ઞાન વિના	...	...	...	...	...	૬૧
કર્મરૂપનો અભાવ નથી	...	...	...	...	...	૬૪
૯૩. સંબંધમંડન	...	...	...	...	...	૬૬

૨૪ીય તરંગ

મહાભારત-પ્રકાશનિકપણ ...

૧૧૭. ...	૧૭
૧૧૮. ...	૧૭
૧૧૯. ...	૧૮
૧૨૦. ...	૧૮
૧૨૧. ...	૧૯

અનુચિત તરંગ

ઉત્તરમાધ્યમીકારીઉપદેશનિકપણ

૧૨૨. ...	૬૭
૧૨૩. ...	૭૭
૧૨૪. ...	૮૦
૧૨૫. ...	૮૪
૧૨૬. ...	૮૬
૧૨૭. ...	૮૮
૧૨૮. ...	૯૦
૧૨૯. ...	૯૧
૧૩૦. ...	૯૧
૧૩૧. ...	૯૨
૧૩૨. ...	૯૩
૧૩૩. ...	૯૩
૧૩૪. ...	૯૩
૧૩૫. ...	૯૪
૧૩૬. ...	૯૪
૧૩૭. ...	૯૫
૧૩૮. ...	૯૭
૧૩૯. ...	૯૮
૧૪૦. ...	૯૮

૧૪૪. સર્વ ત્રિપુટીઓનો પ્રકાશક સાક્ષી છે ... ૧૦૩
૧૪૫. પ્રાતિસ્થાનમા વિવર્તોપાદાનકારણરૂપ અધિષ્ઠાન સાક્ષી છે ... ૧૦૩
૧૪૭. તત્ત્વદષ્ટિનો પ્રશ્ન કે, આ મિથ્યા જગતનો આધાર કોણ છે ? ૧૦૫
૧૪૮. ગુરુનો ઉત્તર : જગતનો આધાર તથા અધિષ્ઠાન તું છું ... ૧૦૫
૧૪૯. આધાર અને અધિષ્ઠાન, તથા તેમા ભેદ ... ૧૦૫
૧૫૧. સર્વત્ર કલ્પતત્ત્વ અધિષ્ઠાન જ દ્રષ્ટા છે ... ૧૦૭
૧૫૨. તત્ત્વદષ્ટિની પ્રાર્થના કે, યદ્યપિ જગત મિથ્યા છે તથાપિ દુઃખનો હેતુ છે, માટે તેની નિવૃત્તિનો ઉપાય કૃપા કરી બતાવો ... ૧૦૮
૧૫૪. ગુરુ વદે છે કે, દુ ખરૂપ સસારની નિવૃત્તિનો ઉપાય આત્મજ્ઞાન છે, તે જ્ઞાનનું સ્વરૂપ ... ૧૦૯
૧૫૬. તત્ત્વદષ્ટિની શંકા અને પ્રશ્ન જીવ બ્રહ્મ એ એક શી રીતિએ છે ? ૧૧૧
૧૫૯. ગુરુ આકાશના અને ચેતનના ચાર ભેદ બતાવી તેનું સમાધાન કરે છે ... ૧૧૩
૧૬૦. આકાશના ચાર ભેદ-ઘટાકાશ, જલાકાશ, મેઘાકાશ, મહાકાશ ૧૧૪
૧૬૪. ચેતનના ચાર ભેદ અને તેનું વર્ણન ... ૧૧૭
૧૬૫. ઘટાકાશસ્થાનીય દૃટ્યચેતન ... ૧૧૭
૧૬૬. જલાકાશસ્થાનીય જીવચેતન ... ૧૧૮
૧૭૧. મેઘાકાશસ્થાનીય ઈશ્વરચેતન ... ૧૨૧
૧૭૨. મહાકાશસ્થાનીય બ્રહ્મચેતન ... ૧૨૩
૧૭૪. જીવ અને ઈશ્વરના આભાસ અંશ અને ચેતન અંશ. આભાસ અંશમાં કર્મકર્તૃત્વ અને ફલભક્તૃત્વ છે ... ૧૨૫
૧૭૫. જીવ અને બ્રહ્મનો વાચ્યઅર્થથી ભેદ છે પણ લક્ષ્યઅર્થથી ભેદ નથી તેથી એકતા સંભવે છે ... ૧૨૬
૧૭૬. તત્ત્વદષ્ટિનો પ્રશ્ન - 'અહ બ્રહ્મ-હુ બ્રહ્મ' એવું જ્ઞાન જીવમાંના કયા અંશને થાય છે ? ... ૧૨૭
૧૭૭. ગુરુનો ઉત્તર-'અહ બ્રહ્મ' એવું જ્ઞાન ચિદાભાસને થાય છે. તેની સમ અવસ્થા છે. તેનાં નામ અજ્ઞાન (૧), આવરણ (૨), પ્રાતિ (૩), પરોક્ષજ્ઞાન (૪), અપરોક્ષજ્ઞાન (૫), શોકનાશ (૬) અને આત્મહર્ષ (૭). ૧૨૮
૧૮૪. તત્ત્વદષ્ટિની અહ બ્રહ્મમાના 'અહ' ('હુ') શબ્દ ત્રિષે શંકા ૧૩૨
૧૮૫. ગુરુ 'અહ' ('હુ') શબ્દના અર્થનો વિવેક બતાવે છે. આભાસ અને દૃટ્ય ઉભયને આભાસ (જીવ) 'હુ' એમ માને છે કપાલ સામાધિકરણ અને બાધસામાનાધિકરણ ... ૧૩૩
૧૮૬. તત્ત્વદષ્ટિનો પ્રશ્ન-અહ દૃષ્ટિમાં સાક્ષી અને આભાસ એ બેનું ભાન થાય છે તે કમની કે કમ વિના થાય છે ? ... ૧૩૫

૧૮૯.	ગુરુનો ઉત્તર :-અર્થવૃત્તિ વિષે એક જ મમમે સાક્ષી અને આનાસન જ્ઞાન થાય છે	૧૩૬
૧૯૦.	ચરુના પ્રત્યક્ષજ્ઞાનની રીતિ પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષજ્ઞાન ...	૧૩૮
૧૯૧.	પ્રમાણનિરૂપણ. પ્રત્યક્ષપ્રમાણ-અનુમાનપ્રમાણ-શબ્દપ્રમાણ-ઉપમાનપ્રમાણ-અર્થોપપત્તિપ્રમાણ-અનુપલબ્ધિપ્રમાણ ...	૧૩૯
૧૯૨.	પ્રમાણ-શ્રુતિજ્ઞાન. શ્રુતિજ્ઞાન અને સંશયજ્ઞાન, છ પ્રકારની પ્રમાણ-પ્રત્યક્ષ, અનુગતિ, ઉપમિતિ, શબ્દની, અર્થોપપત્તિ અને અભાવ, તથા કરણ અને કારણ.	૧૪૧
૨૦૦.	પ્રમાણ-શ્રુતિજ્ઞાન. પ્રમાણચેતન-પ્રમાણચેતન-વિષય ક્રિયા પ્રમેયચેતન	૧૪૩
૨૦૧.	અનુક્રમવાદ. વિશેષણ અને ઉપાધિનાં લક્ષણ. અનુક્રમણ-વિશેષણવાળું ચેતન તે પ્રમાણ છે અને અતઃકરણ-ઉપાધિવાળું ચેતન તે સાક્ષી છે	૧૪૪
૨૦૨.	આભાસવાદ આભાસવાદની શ્રેયતા	૧૪૬
૨૦૫.	પ્રમાણચેતન અને પ્રમાણચેતન	૧૪૮
૨૦૬.	તત્ત્વદર્શનો પ્રશ્ન-‘અભ્યુત્પન્ન’ જ્ઞાન ઇન્દ્રિયસંબંધ વિના પ્રત્યક્ષ કેમ થાય? ગમકૃષ્ણાદિકને અભ્યુત્પન્નતા કથી છે તેનો અભિપ્રાય	૧૪૯
૨૧૧.	ગુરુનો ઉત્તર-ઇન્દ્રિયસંબંધ વિના પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થાય નહિ એ નિયમ નથી. વિષય સાથે શ્રુતિનો સંબંધ થયેથી પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય છે. મહાવાક્ય શબ્દદ્વારે અભ્યુત્પન્ન પ્રત્યક્ષ થાય છે	૧૫૩

પંચમ તરંગ

શ્રીગુરુવેદાદિવ્યાવહારિકપ્રતિપાદન-મધ્યમાધિકારીસાધનનિરૂપણ ...	૧૫૭
૨૧૩ અદર્શિ-મધ્યમ અધિકારીની અદ્વૈત વિષે શંકા ..	૧૫૭
૨૧૪. ગુરુનો ઉત્તર	૧૫૭
૨૧૭ ભક્તિ નામે રાજમત્રીની વાત-ભક્તિનો વિરાગ .	૧૬૧
૨૨૧. યુવતીસંગદુઃખવર્ણન	૧૬૭
૨૨૫ પુત્રઆસક્તિમાં દુઃખ	૧૭૪
૨૨૬ ધનઆસક્તિમાં દુઃખ	૧૭૭
૨૨૯ મિથ્યા દુઃખ મિથ્યા સાધનોથી મટે છે. તે વિષે એક રાજના સ્વપ્નની વાર્તા	૧૮૦
૨૩૨. ત્રિવિધ સત્તા	૧૮૪
૨૩૩. વ્યાવહારિક સત્તા	૧૮૫

૨૩૪	પ્રાતિભાસિક સત્તા	..	...	...	..	૧૮૬
૨૩૫	પારમાર્થિક સત્તા	...	...	...	...	૧૮૬
૨૩૬	વેદ, ગુરુ અને સંસારદુ ખની વ્યાવહારિક સમસત્તા છે					
	તેથી વેદ-ગુરુથી મિથ્યા સસા-દુ.ખનો નાશ થાય છે	..			..	૧૮૬
૨૩૮.	જેના અજ્ઞાનથી જે ઊપજે તેના જ્ઞાનથી તેનો બાધ થાય છે					૧૮૭
૨૩૯.	અદૃષ્ટિનો પ્રશ્ન-સંસાર કયા ક્રમથી ઊપજે છે?	...	...	...	...	૧૮૮
૨૪૦.	ગુરુનો ઉત્તર -જગતની ઉત્પત્તિના ક્રમનો અનિયમ				...	૧૮૮
૨૪૨.	માયા અને ઈશ્વરનું સ્વરૂપ	...	...	...	...	૧૮૯
૨૪૮	ઈશ્વરનું સ્વરૂપ-ઉપાદાન અને નિમિત્ત કારણ				...	૧૯૪
૨૫૦.	જીવનું સ્વરૂપ	...	...	...	...	૧૯૬
૨૫૨	જગતની ઉત્પત્તિ-પંચીકરણ	...	...	...	...	૧૯૬
૨૫૩.	પચમહાભૂત	..	...	..	...	૧૯૭
૨૫૪.	અંત કરણ તથા તેની ચાર વૃત્તિઓ				...	૧૯૮
૨૫૫.	પચપ્રાણ	..	...	...	..	૧૯૯
૨૫૬	પચજ્ઞાને દ્રિય તથા પચકર્મે દ્રિય	...	...	...	...	૧૯૯
૨૫૭.	આત્મ-અનાત્મવિવેક-સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિ	..	...	...	...	૨૦૦
૨૫૮.	પચીકરણના બે પ્રકાર	...	...	...	...	૨૦૧
૨૫૯	સ્થૂલ સૃષ્ટિ, ઔદ લોક	...	...	...	...	૨૦૨
૨૬૦.	શરીરત્રય-કારણ, સૂક્ષ્મ, સ્થૂલ	..	...	...	...	૨૦૩
૨૦.	પચકોશ : આનંદમય, વિજ્ઞાનમય, મનોમય, પ્રાણમય					
	અને અન્નમય	...	...	...	...	૨૦૩
૨૬૧.	આત્મા વિષે વિરોચન બૌદ્ધ પૂર્વમીમાસક આદિના					
	જુદા જુદા મતો	...	.		..	૨૦૪
૨૬૬.	ઉપરના મતો સમઘમા વિચર. ઈશ્વરનું અરુ સ્વરૂપ	...	...	...	...	૨૦૮
૨૭૦.	પચકોશથી આત્મવિવેકનો પ્રકાર	...	...	...	...	૨૦૯
૨૭૧.	મહાવાક્યના અર્થનો ઉપદેશ. આત્માનું સ્વરૂપ				...	૨૧૦
૨૭૩	આત્મા કર્તા છે અને અકર્તા પણ છે	..	..	..	..	૨૧૧
૨૭૪.	જીવન-સુક્તની દૃષ્ટિ	..	...	...	..	૨૧૧
૨૭૫.	ગોપ્ય તત્ત્વનો ઉપદેશ	.	...	...	.	૨૧૩
૨૭૭.	સયમિતન	...	...	...	...	૨૧૫
૨૭૯.	માયાના કાર્ય પ્રમાણે જુદાં જુદાં નામ	..	...	...	..	૨૧૬
૨૮૦.	ધ્યાન અને જ્ઞાનમા ભેદ અહ ગ્રહ-ઉપાસના				...	૨૧૭
૨૮૨.	પ્રણવનું અહ ગ્રહધ્યાન	...	...	...	...	૨૨૦
૨૮૫.	બ્રહ્મ અને જીવના ચાર ચર પાદ				...	૨૨૨
૨૮૭	અભેદચિતન	...	...	...	...	૨૨૪

૨૬૨.	પરમાર્થ અને અપરમાર્થ એવાં આત્માનાં અને ઔકારનાં એ રૂપ	૨૨૬
૨૬૩.	લયચિંતન અને ઔકારનું નિર્ગુણ ઉપાસન	૨૨૬
૨૬૭.	બ્રહ્મસોક પ્રતિ જ્ઞાના માર્ગનો ક્રમ	૨૨૮
૨૬૮.	સાયુજ્યમોક્ષ	૨૨૯
૩૦૧.	આત્માનું પરમાર્થરૂપ	૨૩૦
૩૦૨.	ઔકાર અને મહાવાક્યના અર્થની એકતા	૨૩૨
૩૦૩.	નિર્ગુણ ઉપાસનામાં જેનો આધકાર નથી તેનું કર્તવ્ય	૨૩૩

૫૪ તરંગ

ગુરુવેદાદિસાધનમિથ્યાવર્ણન	૨૩૪
૩૦૫. તર્કદષ્ટિ કનિષ્ઠ અધિકારી પોતાના તત્ત્વદષ્ટિ અને અદષ્ટિ એ એ બ્રાતાને જ્ઞાન પામીને શાંત થયા જોઈ પોતે કહે છે કે, 'જગતના પદાર્થને સ્વમના પદાર્થની પેઠે મિથ્યા કહ્યા તે ઘટે નહિ. વળી સ્વમજ્ઞાન પણ મિથ્યા નથી.' ઇત્યાદિ	૨૩૪
૩૦૭. એ પ્રશ્નોના ઉત્તર, સ્વમનું જ્ઞાન, અભિજ્ઞા અને પ્રત્યભિજ્ઞા-પ્રત્યક્ષ સ્વમમાં લિંગશરીર બહિર્ જતું નથી	૨૩૫
૩૦૯. સ્વમમાં ત્રિપુટી ઉત્પન્ન થાય છે	૨૩૯
૩૧૫. જગતના અને સ્વમના પદાર્થમાં અંતર-જગતના પદાર્થ વ્યાવહારિક છે, સ્વમના પ્રાતિભાસિક છે	૨૪૩
૩૧૬. ઈશ્વરચિત અને જીવસંકલ્પરચિત એવા એ પ્રકારના પદાર્થ	૨૪૪
૩૧૭. જગત અને સ્વમના પદાર્થમાં વિલક્ષણતા સિદ્ધ થતી નથી. દષ્ટિમૃદ્ધિવાદ	૨૪૫
૩૨૩. જગતપદાર્થ સ્વમપદાર્થથી વિલક્ષણ નથી	૨૫૦
૩૨૮. દષ્ટિમૃદ્ધિવાદનું સ્વરૂપ	૨૫૩
૩૨૯. શિષ્ય કહે છે કે જો સંસાર જ નથી તો બંધ હોય નહિ તેમ થયે શ્રવણાદિ સાધન નિષ્ફળ થશે	૨૫૫
૩૩૦. ગુરુનો ઉત્તર-અગૃધદેવનું (અગૃધરહિત દેવનું) સ્વમ	૨૫૬
૩૩૩. અગૃધદેવ અર્થ નવીન ગ્રથ. મિથ્યા આચાર્યે મિથ્યા શિષ્યને જે સંસ્કૃત ગ્રંથથી ઉપદેશ કર્યો છે તેનું પ્રત્યયાન્તર અંક ૩૩૩થી અંક ૪૫૨ પર્યંત આ ૫૪ તરંગના અંત સુધી	૨૫૮
૩૩૯. કોઈ એક શિષ્ય ત્રણ પ્રશ્ન પૂછે છે કે, (૧) હું કોણ છું? (૨) આ સંસારનો કર્તા કોણ છે? (૩) મુક્તિનો હેતુ કયો છે, ઉપાસના છે. વા જ્ઞાન છે, અથવા એ ત્રણે છે?	૨૬૩

૩૪૦.	ગુરુ પ્રથમ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપે છે કે, 'તુ આત્મા સમિચ્છાનદૃષ્ય છું'	૨૬૩
૩૪૨.	આત્મા વિષે સામ્યમતનો સિદ્ધાંત	૨૬૪
૩૪૩.	આત્મા વિષે ન્યાયનો મત, અને તે સમ્યક્માં સિદ્ધાંતીના આત્મા વિષે વિચાર	૨૬૬
૩૪૮.	આત્મા વિષે નવીન ન્યાયમત તથા તેનું અનુ	૨૭૧
૩૫૫.	આત્મા સત્ છે	૨૭૪
૩૫૬.	આત્મા ચિત્ છે	૨૭૫
૩૬૦.	આત્મા આનન્દરૂપ છે	૨૭૬
૩૬૪	તે સત્, ચિત્ અને આનન્દ એક જ છે... .. .	૨૭૮
૩૬૬.	બ્રહ્મરૂપ આત્મા અજન્મા છે	૨૮૦
૩૬૮	પદાર્થમાત્રમાં પાંચ અથવા તેમાં ત્રણ સત્ય અને બે વ્યભિચારી	૨૮૧
૩૬૯.	આત્મા અસંગ છે	૨૮૨
૩૭૦.	ગુરુ દ્વિતીય પ્રશ્નનો ઉત્તર આપે છે કે, માયાયુક્ત ચેતન નામ ઈશ્વર, જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને નાશનો હેતુ છે	૨૮૩
૩૭૧	જગતનો કર્તા ઈશ્વર છે. તે સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન અને સ્વતંત્ર છે, અને જીવ અદ્વૈત, અદ્વૈતશક્તિમાન અને પરાધીન છે	૨૮૩
૩૭૩.	ઈશ્વર વ્યાપક અને નિત્ય છે આત્માશ્રય-અન્યોન્યાશ્રય, ચક્ષુષ્ઠિ, અનવરથા, વિનિગમન, વિરહ અને પ્રાગ્જ્ઞાપ એ છ દોષ	૨૮૪
૩૭૪.	જીવઈશ્વરમાં કેવા પ્રકારે ભેદ છે. અવરોધ, આભાસ અને મિશ્રપ્રતિમિત્વાદ	૨૮૫
૩૭૫.	ગુરુ ત્રીતીય પ્રશ્નનો ઉત્તર આપે છે કે, જ્ઞાન એ જ મોક્ષનો હેતુ છે, કર્મઉપાસના હેતુ નથી	૨૮૬
૩૭૭.	કર્મના પાંચ ઉપયોગ અથવા કૃણ પદાર્થની ઉત્પત્તિરૂપ (૧), પદાર્થના નાશરૂપ (૨), પદાર્થની પ્રાપ્તિરૂપ (૩), પદાર્થના વિકારરૂપ (૪), વિવૃત્તિરૂપ અને ઉત્પત્તિરૂપ સંસ્કાર (૫)	૨૮૭
૩૮૦.	સમુચ્ચયવાદ	૨૮૮
૩૮૩.	મંદ અને દૃઢ બે પ્રકારનું જ્ઞાન	૨૮૯
૩૮૪.	વેદાંતશાસ્ત્રના વિચારથી જ દૃઢતાનીને બ્રહ્માકારવૃત્તિ થાય છે	૨૯૬
૩૮૭.	જ્ઞાન જગતના વ્યવહારનું વિરોધી નથી અને જગતનો વ્યવહાર જ્ઞાનનો વિરોધી નથી... .. .	૨૯૮
૩૯૮.	દૃઢજ્ઞાનને આભાસરૂપ કર્મઉપાસના પણ વિરોધી નથી	૨૯૮
૪૦૨.	પૂર્વોક્ત અર્થનો સંગ્રહ	૩૦૦
૪૦૩.	જ્ઞાનનાં સાધન, વિવેકનો ઉપદેશ	૩૦૧

૪૦૪.	મહાવાક્ય અનુસાર જ્ઞાનનું સ્વરૂપ	૩૦૨
૪૦૫.	મોક્ષનું સાધન જ્ઞાન છે એ અર્થ અન્ય પ્રકારે કહે છે ...	૩૦૩
૪૦૭.	ત્રિવિધલક્ષણ બેદ	૩૦૬
૪૦૬.	વૃત્તિ એટલે પદનો અને અર્થનો પરસ્પર સંબંધ ...	૩૦૬
૪૧૦.	શક્તિલક્ષણ... ..	૩૦૮
૪૨૮.	સકયનું લક્ષણ	૩૨૩
૪૨૯.	લક્ષણ અને જલની આદિ બેદલક્ષણ, જલતીવલક્ષણ. અજલતીવલક્ષણ, જલની-અજલની અથવા ભાગત્યાગલક્ષણ ...	૩૧૪
૪૩૩.	તત્ત્વમસિ મહાવાક્યની લક્ષણ. તત્ત્વવાચ્યનિરૂપણ, તત્ત્વવાચ્ય- નિરૂપણ. 'તત્ત્વમસિ' લક્ષણથી કેવું, વાચ્ય અર્થમાં વિરોધ છે. ૩૨૬	૩૨૬
૪૩૯.	આભાસવાદ-પ્રતિમિત્તવાદ. આભાસ અને પ્રતિમિત્તવાદમાં અંતર. અવરોધવાદ, આભાસવાદ મુખ્ય છે	૩૨૯
૪૪૩.	ચાર મહાવાક્યો. ભાગત્યાગલક્ષણથી તેમાંની એકતાની સમજ. જીવ અને ઈશ્વર નથી. જીવ ઈશ્વર એ બંને પદનું લક્ષ્ય એતન, તેની એકતા ભાગત્યાગરીતિએ સંભવે છે... ..	૩૩૪
૪૫૨.	અગૃધદેવનું સ્વપ્ન સમાપ્ત થઈ પ્રભોધ	૩૪૩
૪૫૩.	અગૃધને નિદ્રાથી દુ ખ જેમ થયું હતું, તેમ આત્મામાં અજ્ઞાનથી સંસારનું દુઃખ પ્રતીત થાય છે... ..	૩૪૩

સપ્તમ તરંગ

જીવ-મુક્તિ-વિદેહમુક્તિવર્ણન	૩૪૪
૪૫૪. જીવ-મુક્તની રચિતિ	૩૪૪
૪૫૫. પૂર્વપક્ષીના આક્ષેપ-અંક ૪૫૫-૪૭૩	૩૪૫
૪૫૫. ત્રણ પ્રકારનાં કર્મ-સચિત, આગામી અને પ્રારબ્ધ. પ્રારબ્ધનો નાશ થયે અન્ય શરીરમાં જ્ઞાન થાય છે. ...	૩૪૭
૪૫૯. યોગનાં અષ્ટાંગ-યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા અને ધ્યાન	૩૪૮
૪૬૫. સમાધિ અને તેના પ્રકાર-સવિકલ્પ અને નિર્વિકલ્પ... ..	૩૫૦
૪૬૬. સુષુપ્તિ અવસ્થા અને નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં ભેદ	૩૫૧
૪૬૭. નિર્વિકલ્પ સમાધિના એ પ્રકાર... ..	૩૫૧
૪૬૬. નિર્વિકલ્પ સમાધિનાં ચાર વિદ્ય-ત્રય, વિક્ષેપ, કપાય- (ચિત્તની પાંચ ભૂમિકા) રચનાવાદ	૩૫૨
૪૭૩. પૂર્વપક્ષાનુસાર જીવ-મુક્ત	૩૫૫
૪૭૪. પૂર્વોક્ત આક્ષેપોનાં સમાધાન	૩૫૬

૪૭૯.	તત્ત્વદષ્ટિનો દેશાદિકની અપેક્ષારહિત દેહપાત ...	૩૬૦
૪૮૧.	અદષ્ટિનો દેશાદિકની અપેક્ષા સહિત દેહપાત ...	૩૬૧
૪૮૨.	તર્કદષ્ટિનો નિશ્ચય-સર્વ શાસ્ત્રોને અહાજ્ઞાનની હેતુતા...	૩૬૨
૪૮૩.	વિદ્યાનાં અષ્ટાદશ પ્રસ્થાન : આરવેદ; ઉપવેદ-આયુર્વેદ, ધનુર્વેદ, ગાંધર્વવેદ અને અર્થવેદ. આર વેદનાં છ અંગ : અષ્ટાદશ પુરાણ, ન્યાયશાસ્ત્ર, મીમાંસાશાસ્ત્ર, સ્મૃતિ અથવા ધર્મશાસ્ત્ર તથા તેના અત્યુત્ત-સાંખ્ય-યોગશાસ્ત્ર, વૈષ્ણવ-શૈવતંત્ર ...	૩૬૩
૪૮૪.	દેવીની ઉપાસનાના બે માર્ગ-નામ અને દક્ષિણ ...	૩૭૧
૪૮૫.	નાસ્તિકમતના છ ભેદ	૩૭૨
૪૮૭.	તર્કદષ્ટિ સર્વ શાસ્ત્રોનો સાર ગ્રહી પોનાના સિદ્ધાંતોને અન્ય વિદ્વાનના સિદ્ધાંતો સાથે મેળવી જનનીજનક્યુક્ત ગૃહ ભણી જવા ઇચ્છે છે ...	૩૭૩
૪૯૯.	શુભસંતતિ, પૂર્વોક્ત ત્રણે પુત્રના પિતાનો પ્રસંગ ...	૩૭૫
૫૦૦.	મદ્વૈરાગ્યનું ક્ષણ. ઉપાસ્યની જિજ્ઞાસા. પંડિતોની સભા ભરી કોણ ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે તે પૂછે છે. અનેક દેવના અનેક ભક્તો પોતપોતાના ઇષ્ટદેવની પ્રશંસા કરે છે. તે જુદા જુદા મત સાંભળી રાજની સ્થિતિ ...	૩૭૬
૫૦૯.	શુભસંતતિ પિતા અને તર્કદષ્ટિ પુત્રનો મિદ્ધાપ ...	૩૮૯
૫૧૦.	અનેક દેવો વિષે સમાધાન	૩૯૦
૫૧૩.	પુરાણવાક્યોમાં વિરોધ ભાસે છે તેનું સમાધાન ...	૩૯૨
૫૧૬.	કારણબ્રહ્મની ઉપાસનાની રીતિ મૂર્તિપ્રતિષ્ઠાનનો અભિપ્રાય...	૩૯૩
૫૧૯.	ઉત્તરમીમાસા સર્વમા શ્રેષ્ઠ છે અને ઉપર શકરકૃત ભાષ્ય ઉત્તમ છે ...	૩૯૫
૫૨૩-૫૨૪.	બ્રહ્મવિદ્યાનું માહાત્મ્ય તે નાનાને મોટા કરે છે. ...	૩૯૭
૫૨૫.	દાની વ્યવહાર કરે તોપણ અસંગ રહી શકે છે ...	૩૯૭
૫૨૬-૫૨૭.	દાની વિદેહમુક્ત થયે ધર્મિયમાં એકતા પામે છે વિચારસાગરની સમાપ્તિ ...	૩૯૯

વિચારસાગર

પ્રથમ તરંગ

અનુબંધસામાન્યનિરૂપણ

૧ : વસ્તુનિર્દેશરૂપ મંગલ

દુહા^૧

જો સુખ નિત્ય પ્રકાશ વિષુ, નામ રૂપ આધાર ।

મતિ ન લખૈ જિહિ મતિ લખૈ, સો મૈં શુદ્ધ અપાર ॥ ૧ ॥

જે સુખ નિત્ય પ્રકાશ વિષુ, નામરૂપઆધાર;

જેને મતિ ન લખે લખે, તે હું શુદ્ધ અપાર. ૧

જે (બ્રહ્મ) સુખ (આનંદ) છે, નિત્ય (સત્) છે, પ્રકાશ (ચિત્) છે. અર્થાત્ સચ્ચિદાનંદ છે, વિષુ (વ્યાપક) છે, નામરૂપનું આધાર (અધિષ્ઠાન) છે, અને જે બ્રહ્મને બુદ્ધિ પ્રકાશી શકતી નથી, પણ જે બુદ્ધિને પ્રકાશે છે, અથવા જે બ્રહ્મને (મલવિક્ષેપદોષવતી) મતિ જાણી શકતી નથી, (પરંતુ મલવિક્ષેપદોષરહિતા સાધનચતુષ્ટય-સંપન્ના શુદ્ધા) મતિ જે (સ્વયંપ્રકાશ) બ્રહ્મને (વૃત્તિવ્યાપ્તિએ) જાણે છે, એવું જે શુદ્ધનામ, માયા અને તેનાં કાર્યરૂપ મલથી રહિત અને અપાર પરબ્રહ્મ, તે (પ્રત્યગભિન્ન બ્રહ્મ) હું છું. ૧

અબ્ધિ અપાર સ્વરૂપ મમ, લહરી વિષ્ણુ મહેશ ।

વિધિ રવિ ચંદા વરુણ યમ, શક્તિ ધનેશ ગણેશ ॥ ૨ ॥

૧. આ મંગલાચરણના દોહામાં બહુ ગંભીર વિચાર અને અર્થ છે. સમગ્ર ગ્રંથ વાંચી પ્રત્યેક વ્યાવર્તક, વિવેચ વા હૃતગર્ભ શબ્દનાં યથાર્થ અર્થ જાણ્યા પછી એનાં સૌંદર્ય, ગંભીરતા અને કારણ વિશેષ જણાઈ આવશે. અહીંયાં શબ્દાર્થ માત્ર લખ્યો છે.

જા કૃપાલુ સર્વજ્ઞકો, હિય ધારત મુનિ ધ્યાન ।

તાકો હોત ઉપાધિતૈ, મોમૈં મિથ્યા ભાન ॥ ૩ ॥

જિહિં જાનૈ વિન જગત, મનહુ જૈવરી સાપ ।

નસૈ શુજંગ જગ જિહિં લહૈ, સોડહં આપે આપ ॥ ૪ ॥

મમ અપાર રૂપ અગ્રિધવત, લહરી-વિષ્ણુ. મહેશ;
વિધિ, રવિ, ચંદ્ર, વરુણ, યમ, શક્તિ, ધનેશ, ગણેશ. ૨

જે કૃપાળુ સર્વજ્ઞનું હૃદય ધરે મુનિ ધ્યાન;
તેનું થાય ઉપાધિથી મુજમાં મિથ્યા ભાન. ૩

જે જાણ્યા વિણ થાય જગત, જેમ રજ્જુમાં સાપ;
નાશે અહિ જગ જે લહે, સોડહં આપો આપ. ૪

મારું (પ્રત્યક્ આત્માનું ?) સ્વરૂપ સાગર જેવું અપાર છે, તે મારા પ્રત્યેક આત્મસ્વરૂપભૂત સમુદ્રની વિષ્ણુ, શિવ, બ્રહ્મા, સૂર્ય, ચંદ્ર, વરુણ, યમ, શક્તિ, કુબેર અને ગણપતિએ સર્વ લહરીઓ (મોજાં) છે. ૨

જે કૃપાળુ સર્વજ્ઞ ઈશ્વરનું યોગીલોક મનમાં ધ્યાન ધરે છે, તે ઈશ્વરનું (માયા) ઉપાધિએ કરી મારા (શુદ્ધ પ્રત્યક્ તત્ત્વ) સ્વરૂપ વિષે મિથ્યા ભાન થાય છે. ૩

જેમ રજ્જુ (દોરી) જાણી ના હોય ત્યાં સુધી તે રજ્જુમાં સર્પ પ્રતીત થાય છે, તેમ જે બ્રહ્મને જાણ્યા વિના જગત પ્રતીત થાય છે, પરંતુ એમ ભ્રમથી દેખાતા સર્પનું અને જગતનું અધિષ્ઠાન જે રજ્જુ અને બ્રહ્મ; તે રજ્જુ જાણ્યેથી સર્પની, અને તે બ્રહ્મ જાણ્યેથી જગતની શાંતિ-બ્રાતિ નાશ પામે છે, તે (અધિષ્ઠાન પરબ્રહ્મ) હું (પ્રત્યગભિન્ન બ્રહ્મ) સ્વયં આત્મા છું. ૪

બોધ चाहि जाको सुकृति, भजत राम निष्काम ।

सो मेरो है आत्मा, 'काकू करूं प्रणाम ॥ ५ ॥

જેનો બોધ આહી સુકૃતિ, ભજે રામ નિષ્કામ;
તે છે મમ આત્મા સહી, કેને કરું પ્રણામ ? ૫

જેનો બોધ ઇચ્છી પુણ્યશીલ મનુષ્ય પરમાત્મારૂપ શ્રીરામને નિષ્કામ થઈને ભજે છે, તે શ્રીરામ જ મારો આત્મા (સ્વરૂપ) છે. (મારાથી ભિન્ન અન્ય કોઈ વસ્તુ છે જ નહિ તો) હું કેને પ્રણામ કરું ? ૫

૨ : અંથમહિમા

કુહા

મયોં વેદસિદ્ધાંતજલ જામે અતિગંભીર ।

અસ વિચારસાગર^૧ કહૂ, પેલિ મુદિત વ્હૈ ધીર ॥ ૬ ॥

અર્થે વેદસિદ્ધાંતજલ, જેમા અતિગંભીર;

એ વિચારસાગર કહૂ, પેળી માય મુળી ધીર.

૬

વેદના સિદ્ધાંતરૂપ અગાધ જળ જેમાં ભરેલું છે; અને જેને જોઈને ધૈર્યશાલી પુરુષ પ્રસન્ન થાય છે એવા વિચારોના સાગર જેવા અંધનું હું નિરૂપણ કરું છું. ૬

સૂત્ર ભાષ્ય વાર્તિક પ્રભૃતિ, ગ્રંથ વહુત સુરવાનિ ।

તથાપિ મેં ભાષા કરું, લલિ મતિમંદ અજાનિ ॥ ૭ ॥

સૂત્ર, ભાષ્ય, વાર્તિક પ્રભૃતિ, ગ્રંથ બહુ સુરવાણી;

તથાપિ હું ભાષા કરૂં લળી મતિમંદ અજાણી. ૭

યદ્યપિ સૂત્ર,^૩ ભાષ્ય,^૪ વાર્તિક^૫ પ્રભૃતિ નામ તે આદિ લઈ,

૨. સ્વઆત્માનું શુભ દષ્ટાંતાર સાધનસંપન્ન અધિકારીએ જ્ઞાનની સિદ્ધિ અર્થે જે વિચાર કર્યા છે તે આ છે :

કોડહ કમિદ જાતં કો વૈ કર્તાસ્ય વિચિતે ।

ઉપાદાનં કિમસ્તીહ વિચાર સોડયમીદશ ॥

(અપરોક્ષાનુભૂતિ: ૧૨)

હું (જીવ) કોણ છું (૧), આ (જગત) કેમ ઊપજ્યું છે (૨), એનો કર્તા કોણ છે (૩) અને અહીંયાં ઉપાદાન (કારણ) કોણ છે (૪), એવો (સદિચાર) તે જ વિચાર છે. અર્થાત્ જીવ, જગત, ઈશ્વર અને અહ્મવિષયક પરમપુરુષાર્થપ્રદ જ્ઞાનના સાધનરૂપ 'વિચાર' તેનો 'સાગર', જેમાં વેદના સિદ્ધાંતરૂપ અમૃતજળમયું છે તે 'વિચારસાગર' નામક ગ્રંથ.

૩. ઉત્તરમીમાંસાનાં આદ્યાણુવ્યાસપ્રણીત અહ્મસૂત્ર :

સ્વભાક્ષરમસંદિગ્ધં સારવદ્ વિશ્વતોમુખં ।

અસ્તોમમનવચન્ન સૂત્ર સૂત્રવિદો વિદુઃ ॥

સ્વરૂપ અક્ષરોવાળું, અસંદિગ્ધ (સ દેહ વિનાનું), સારવાળું, (યથાધિકાર) સકલ દિશામાં મુખવાળું, અસ્તોભ (જેમાં નિરર્થક શબ્દ નથી) અને નિર્દોષ શાસ્ત્રવાક્ય તે સૂત્ર એમ સૂત્રવિદ પુરુષો જાણે છે. એવાં ૫૫૬ અહ્મસૂત્ર છે.

૪. શ્રીશંકરભગવતપ્રણીત અહ્મસૂત્ર ઉપર શારીરકભાષ્ય :

સૂત્રાર્થો વર્ણ્યતે યત્ર પદૈઃ સૂત્રાનુસારિભિઃ ।

સુરવાણી નામ સંસ્કૃત (ભાષામાં) ગ્રંથ બહુ છે, તથાપિ સંસ્કૃત ગ્રંથોથી મંદબુદ્ધિ પુરુષોને બોધ થાય નહિ, અને ભાષાના ગ્રંથોથી મંદબુદ્ધિ પુરુષોને પણ બોધ થાય છે; એથી ભાષાગ્રંથનો આરંભ નિષ્ફળ (છે) નહિ. કિંતુ સંસ્કૃત ગ્રંથોના વિચારવા વિષે જેઓની બુદ્ધિ સમર્થ છે નહિ, તેઓના નિમિત્ત ગ્રંથનો આરંભ સફળ છે. ૭

૩ : હેતુ

દુહો

કવિજનં કૃત ભાષા વહુત, ગ્રંથ જગત વિખ્યાત ।

વિન વિચાર સાગર લખૈ, નહિ સંદેહ નસાત ॥ ૮ ॥

કવિકૃત ભાષાગ્રંથ બહુ, ખ્યાત જગત વિષે જ,

પણ વિચારસાગર વિના, ન સંદેહ નાસે જ. ૮

અર્થાત્ ભાષાગ્રંથ બહુ છે, તથાપિ વિચારસાગર વિના અન્ય ભાષાના ગ્રંથો વડે આત્મવસ્તુ વિષે સંદેહ દૂર થાય નહિ; એના વિષે આ હેતુ છે : કેટલાક ભાષાગ્રંથ તો શ્રવણ કરીને રચેલા છે, જેમકે પંચભાષા^૧ છે. તેમની પ્રક્રિયા કોઈ અંશમાં તો શાસ્ત્ર અનુસાર છે, અને શ્રવણ કરેલો જે અર્થ યથાર્થ ગ્રહણ ન થયો, તે અંશમાં.

સ્વપદાનિ ચ વર્ણ્યન્તે ભાષ્ય ભાષ્યવિદો વિદુઃ ॥

જેમાં સૂત્ર અનુસાર પદોએ મૂત્રનો અર્થ વર્ણાય છે, અને (સૂત્ર અનુસાર પદના પર્યાયરૂપ જે) સ્વપદો તે પણ જેમાં વર્ણાયાં છે (એવો સૂત્રના વ્યાખ્યાનનો ગ્રંથ તેને) ભાષ્યવિદ મહાજનો ‘ભાષ્ય’ જાણે છે.

૫. શંકરશિષ્ય શ્રીમુરેશ્વરાચાર્ય(મહાનમિત્ર)કૃત વાર્ત્તિકગ્રંથ.

ઉક્તાનુકલ્પરુક્તાદિચિન્તા યત્ર પ્રવર્ત્તે ।

ત ગ્રથ વાર્ત્તિકં પ્રાહુર્વાર્ત્તિકજ્ઞા મનીષિણઃ ॥

(સૂત્ર-ભાષ્યમાં) કથિત, અકથિત, પુનઃ કથિત આદિના વિચાર જેમાં કરવામાં આવે છે તે ગ્રંથને, વાર્ત્તિક જાણનાર બુદ્ધિમાનો વાર્ત્તિક કહે છે.

ગ્રંથાંતરમાં આવે પાઠ પણ છે :

‘ઉક્તાનુકલ્પરુક્તાર્થવ્યક્તકારિ તુ વાર્ત્તિક ।’

કથિત. અકથિત, દુઃકથિત અર્થોને સ્પષ્ટ કરનાર તે વાર્ત્તિક.

૬. પંજાબના મનોહરદાસ નિરંજનીકૃત પટપ્રશ્ની, શતપ્રશ્ની, જ્ઞાનમંજરી-જ્ઞાનચૂળ^૨ અને વેદાંતસાર એ નામે ભાષામાં પંચ ગ્રંથ છે તે ‘પંચભાષા’ કહેવાય છે.

શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ છે; એથી શ્રોતાકૃત ગ્રંથ વડે સંદેહરહિત બોધ થાય નહિ. અને કોઈ ભાષાગ્રંથ કિચિત્ શાસ્ત્ર મળીને રચેલા છે. જેમ આત્મબોધ^૭ છે. તેમના વડે પણ સંદેહરહિત બોધ થાય નહિ, કેમકે તેઓમાં વેદાંતની પ્રક્રિયા સંપૂર્ણ છે નહિ. અને વિચારસાગર ગ્રંથમાં સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા છે, અને વેદાંતશાસ્ત્રના અનુસાર છે; કોઈ સ્થાનમાં પણ વિરુદ્ધ છે નહિ. અને આત્મજ્ઞાનમાં ઉપયોગી જે પદાર્થ છે, તેમનું નિરૂપણ વિસ્તાર વડે કર્યું છે : એથી અન્ય ભાષાગ્રંથો જેવો આ ગ્રંથ નથી. કિંતુ સર્વ ભાષાગ્રંથોથી આ ગ્રંથ ઉત્તમ છે. ૮

૪ : સંગ્રહનો અનુબંધ

ચૌપાઈ

નહિ અનુબંધ પિછાનૈ જોલૌં, વ્હૈ ન પ્રવૃત્ત સુધરનર તોલૌં ।
જાનિ જિનૈ યહ સુનૈ પ્રબંધા, કહું વ યાતૈં તે અનુબંધા ॥ ૯ ॥

નહિ અનુબંધ પિછાણ્યા ત્યાં લગી, પ્રવૃત્ત સુધડ નર થાય ન ત્યાં લગી;
જાણી જેહ આ સુણે પ્રબંધ, એથી હવે કહું તે અનુબંધ. ૯

અધિકારી, સંબંધ, વિષય, અને પ્રયોજન(એ ચાર)નું નામ અનુબંધ છે. અધિકારી આદિક ગ્રંથના અનુબંધ જાણ્યા વિના ‘સુધડ’ નામ વિવેકી પુરુષની ગ્રંથોમાં પ્રવૃત્તિ થાય નહિ. એથી જે અનુબંધોને જાણીને પ્રબંધ નામ ગ્રંથને સાંભળે, તે અનુબંધોને હવે કહું છું. ૯

સોરઠા

અધિકારી સંબંધ, વિષય પ્રયોજન મેલિ ચવ ।
કહત સુકવિ અનુબંધ, તિનમૈં અધિકારી સુનહુ ॥ ૧૦ ॥

અધિકારી સંબંધ, વિષય પ્રયોજન ચાર મિલી;
કહે સુકવિ અનુબંધ, તેમાં અધિકારી સુણો. ૧૦

૫ : અધિકારી વર્ણન

દુહો

મલ વિછેપ જાકે નહીં, કિંતુ એક અજ્ઞાન ।
વ્હૈ ચવ સાધન સહિત નર, સો અધિકૃત મતિમાન ॥ ૧૧ ॥

૭. સાધુ માર્ણક્યદાસજીકૃત ‘માર્ણક્યબોધ’ જેને ‘આત્મવિચાર’ પણ કહે છે, જે ઉપર મૂલચંદ્ર જ્ઞાનીએ ‘સારોદ્ધાર’ નામક વ્યાખ્યાન કર્યું છે.

જેને મલ વિશેષ નહિ, કિંતુ એક અજ્ઞાન;

સાધન ચાર સહિત નર, તે અધિકૃત મતિમાન. ૧૧

(પ્રાણીમાત્રના) અંતઃકરણ વિષે ત્રણ દોષ હોય છે. એક તો મલ હોય છે, બીજો વિશેષ હોય છે, અને ત્રીજો આવરણ (અજ્ઞાન) હોય છે. (એ ત્રણે દોષનો નાશ કરે કરી કર્મ, ઉપાસના અને જ્ઞાનથી થાય છે.) નિષ્કામ કર્મે અંતઃકરણનો મલદોષ દૂર થાય છે; ઉપાસનાએ વિશેષદોષ દૂર થાય છે; અને જ્ઞાને આવરણદોષ દૂર થાય છે. જે પુરુષે નિષ્કામકર્મ અને ઉપાસના કરીને મલ અને વિશેષદોષ દૂર કર્યા છે અને એક અજ્ઞાન નામસ્વરૂપનું આવરણ જેના ચિત્તમાં હોય; અને ચાર સાધનસંયુક્ત હોય તે પુરુષ 'અધિકૃત' નામ અધિકારી છે. ૧૧

૬ : ચારસાધનનામવર્ણન

બુદ્ધો

પ્રથમ વિવેક વિરાગ પુનિ, શમાદિ ષટ્ સંપત્તિ ।

કહી ચતુર્થ મુમુક્ષુતા, યે ચ ચ સાધન સત્તિ ॥ ૧૨ ॥

પ્રથમ વિવેક વિરાગ પછી, શમાદિ ષટ્ સંપત્તિ;

ચોથી મુમુક્ષુતા જ એ ચારે સાધન સત્તિ. ૧૨

૭ : વિવેકલક્ષણ

બુદ્ધો

અવિનાશી આત્મ અચલ, જગ જાતૈ પ્રતિકૂલ ।

એસો જ્ઞાન વિવેક હૈ, સર્વ સાધનકો મૂલ ॥ ૧૩ ॥

આત્મા અવિનાશી અચલ, તેથી જગત પ્રતિકૂલ;

એવું જ્ઞાન વિવેક છે, સૌ સાધનનું મૂલ. ૧૩

આત્મા અવિનાશી નામ નાશરહિત છે, અને અચલ નામ ક્રિયારહિત છે. અને જગત-આત્માથી પ્રતિકૂળ નામ વિપરીત સ્વાભાવ વાળું છે; (અર્થાત્ જગત) વિનાશી છે અને ચલ છે, એ જ્ઞાનનું નામ વિવેક છે. એ વિવેક જ સર્વ સાધનનું મૂલ (કારણ) છે. કેમકે

૮. 'પુરુષ' = 'પુર' નામ મનુષ્યશરીર તેમાં 'ઉપતિ' નામ અહમ આકાર વસે છે; એથી પુરુષ એ શબ્દમા નરનારી આદિ સર્વ જીવ ગણાય છે. સાધનચતુષ્ટયસંપન્ન પ્રમાતા વેદાંતમા અધિકારી છે. પછી તે ગમે તે હોય તોપણ એને પુરુષ કહે છે.

પ્રથમ વિવેક થાય તો વૈરાગ્યથી આદિ લઈને ઉત્તર સાધન (પદ્સંપત્તિ અને મુમુક્ષુતા) થાય છે : અને વિવેક નહિ થાય તો ઉત્તર સાધન થાય નહિ. એથી વૈરાગ્ય શમાદિ પદ્સંપત્તિ (અને) મુમુક્ષુતા એમનો વિવેક હેતુ (મૂલ) છે. ૧૩

૮ : વૈરાગ્યલક્ષણ

હો

બ્રહ્મલોક લૈં ભોગ જો, ચહે સવનકો ત્યાગી ।
વેદઅર્થ જ્ઞાતા મુની, કહત તાહિ વૈરાગ ॥ ૧૪ ॥

બ્રહ્મલોકવર્ગી ભોગ ને, ચહે સવનનો ત્યાગ;
વેદ-અર્થ-જ્ઞાતા મુનિ, તેને કહે વૈરાગ. ૧૪

૯ : શમાદિ પદ (સંપત્તિ) નામ

હો

શમ દમ શ્રદ્ધા ત્રીસરી, સમાધાન ઉપરામ ।
છઠી તિતિચ્છા જાનિયે, ભિન્ન ભિન્ન યહ નામ ॥ ૧૫ ॥

શમ દમ શ્રદ્ધા ત્રીશ ને. સમાધાન ઉપરામ;
છઠી તિતિક્ષા જાણીએ, ભિન્ન ભિન્ન એ નામ. ૧૫

૧૦ : શમદમલક્ષણ

હો

મન વિપયનૈં રોકનોં, શમ તિહિં કહત સુધીર ।
ઇન્દ્રિયગનકો રોકનોં, દમ ભાવત બુધવીર ॥ ૧૬ ॥

વિપયોથી મન રોકવું, તેને શમ કહે ધીર;
ઇન્દ્રિયગણનું રોકવું, દમ ભાવે બુધવીર. ૧૬

૧૧ : શ્રદ્ધા અને સમાધાનલક્ષણ

હો

સત્ય વેદ ગુરુ વાક્ય હૈં, શ્રદ્ધા અસ વિશ્વાસ ।
સમાધાન તાકું કહત, મન વિછેપકો નાસ ॥ ૧૭ ॥

સત્ય વેદ-ગુરુવાક્ય છે, શ્રદ્ધા ધર્મ વિશ્વાસ;
સમાધાન તેને કહે, મનવિષ્ણેપ-વિનાશ. ૧૭

૧૨ : ઉપરામ^૯લક્ષણ

ચૌપાઈ

સાધન સહિત કર્મ સર્વ ત્યાગૈ ।

લલિ વિષસમ વિષયનતૈ ભાગૈ ॥

દગ નારી લલિ જૈ જિય ગ્લાના ।

યહ લલ્લન ઉપરામ બઘાના ॥ ૧૮ ॥

સાધન સહિત કર્મ સહુ ત્યાગે, વિષ સમ લખી વિયોગથી ભાગે;

દગ લખી નારી થાય જીવ ગ્લાન જ, એ લક્ષણ ઉપરામ વખાણુ જ. ૧૮

૧૩ : તિતિક્ષા^{૧૦}લક્ષણ

ડુહા

આતપ સીત ક્ષુધા તૃષા, ઇનકો સહન સ્વભાવ ।

તાહિ તિતિચ્છા કહત હૈ, કોવિદ મુનિવર રાવ ॥ ૧૯ ॥

આતપ શીત ક્ષુધા તૃષા, એનો સહન સ્વભાવ;

કહે તિતિક્ષા તેહને, કોવિદ મુનિવર રાવ. ૧૯

શમાદિષ્ટ સંપત્તિકો, ભાગ્યત સાધન એક ।

ઈમ નવ નહિ સાધન મનૈ, કિંતુ ચારિ સવિવેક ॥ ૨૦ ॥

શમાદિ પદ્મસંપત્તિને, ભાષત સાધન એક;

એમ ન નવ સાધન ભણે, કિંતુ ચાર સવિવેક. ૨૦

શમાદિ છની જે સંપત્તિ નામ પ્રાપ્તિ, તે એક સાધન કંરી ગણાય છે; એથી (વિવેક, વિરાગ, પદ્મસંપત્તિ=શમ, દમ, શ્રદ્ધા, સમાધાન, ઉપરામ તથા તિતિક્ષા અને મુમુક્ષુતા એ સર્વ મળી) નવ સાધન નહિ, કિંતુ ચાર જ સાધન (છે, એમ) સવિવેક નામ વિવેકી જનો કહે છે. ૨૦

૧૪ : મુમુક્ષુતા^{૧૧}લક્ષણ

ડુહો

બ્રહ્મપ્રાપ્તિ અરુ વંધકી, હાનિ મોછકો રૂપ ।

તાકી ચાહ મુમુક્ષુતા, ભાગ્યત મુનિવરમૂપ ॥ ૨૧ ॥

૯. ઉપરતિ. વૃત્તિને બાલ (વિષય)નું અનાલંબન.

૧૦. અપ્રતીકારપૂર્વક અને ચિંતાવિલાપરહિત મુમુક્ષુઓનું સહન;

૧૧. અજ્ઞાનકલ્પિત અહંકારાદિથી દેહાંત બધોને; સ્વસ્વરૂપના બોધે કરી, મૂકવાની ઇચ્છાવાળો પુરુષ, તેનો ધર્મ.

બ્રહ્મપ્રાપ્તિ ને બંધની, હાનિ મોક્ષનું રૂપ;

ધૃષ્ટા તેની મુમુક્ષુતા, ભાષે મુનિવર ભૂપ. ૨૧

બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ અને અનર્થની નિવૃત્તિ મોક્ષનું સ્વરૂપ છે. તે (મોક્ષ)ની ધૃષ્ટાનું નામ મુમુક્ષુતા છે. મુમુક્ષુતા અને મુમુક્ષુત્વ એ અર્થાથ (સમાનાર્થબોધક) શબ્દ છે. ૨૧

૧૫ : જ્ઞાનનાં આઠ સાધન

યે ચવ સાધન જ્ઞાનકે, શ્રવનાદિક ત્રય મેલિ ।

તત્પદ ત્વંપદ અર્થકો, સોધન અષ્ટમ મેલિ ॥ ૨૨ ॥

એ એ સાધન જ્ઞાનનાં, શ્રવણાદિ ત્રણ મેલી,

તત્પદ-ત્વંપદ-અર્થનું, શોધન અષ્ટમ બેળી. ૨૨

વિવેકાદિ (વિરાગ, ષટ્સંપત્તિ અને મુમુક્ષુતા એ) ચાર; શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન એ ત્રણ; (એમ સાત, તથા) તત્પદના^{૧૨} અર્થનું અને ત્વંપદના^{૧૩} અર્થનું શોધન^{૧૪} એ અષ્ટ સાધન જ્ઞાનનાં છે. ૨૨

૧૬ : અંતરંગ અને બહિરંગ સાધન

દુહો

અંતરંગ યે આઠ હૈં, યજ્ઞાદિક બહિરંગ ।

અંતરંગ ધારૈ તજે, બહિરંગનકો સંગ ॥ ૨૩ ॥

અંતરંગ એ આઠ છે, યજ્ઞાદિક બહિરંગ;

અંતરંગ ધારે ત્યજે, બહિરંગનો સંગ. ૨૩

પૂર્વ દુહામાં કહેલાં વિવેકાદિક આઠ તે (જ્ઞાનનાં) અંતરંગ-સાધન^{૧૫} કહેવાય છે અને યજ્ઞાદિક ક્રમ^{૧૬} બહિરંગ સાધન^{૧૭} કહેવાય છે, તેઓમાથી જિજ્ઞાસુ^{૧૭} બહિરંગ(સાધનો)ને ત્યાગે અને અંતરંગ-(સાધનો)ને ધારે. જેમનું શ્રવણમાં અથવા જ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષ ફલ હોય, તે અંતરંગ સાધન કહેવાય છે. વિવેકાદિક ચાર(સાધન)નો શ્રવણમાં ઉપયોગ છે, કેમકે વિવેકાદિક વિના બહિર્મુખને શ્રવણ અને નહિ.

૧૨. 'તે' (ધૃશ્વર) પદનું.

૧૩. 'તું' (જીવ) પદનું.

૧૪. જડચેતનનું તાદાત્મ્ય-(સંયોગ-મિત્રણ)-પ્રતીત થાય છે તેમાથી વિવેકે કરી મલરૂપ જડભાગને દૂર કરી શુદ્ધિ કરવી.

૧૫. અંતર (સમીપવર્તિ) અંગ, સાક્ષાત્ ઉપકારક હેતુ-કરણ-ઉપાય.

૧૬. બહિર્ (દૂરવર્તિ) અંગ, પરંપરાથી ઉપકારક હેતુ-કરણ-ઉપાય.

૧૭. જેને (બ્રહ્મ) બાણવાની ધૃષ્ટા છે તે.

તેમ શ્રવણ, મનન (અને) નિદિધ્યાસનનો જ્ઞાનમાં ઉપયોગ છે. શ્રવણાદિક વિના જ્ઞાન થાય નહિ. તેમ તત્પદનો અર્થ અને ત્વંપદનો અર્થ જાણ્યા વિના પણ અલેદજ્ઞાન થાય નહિ; એ રીતિએ વિવેકાદિ ચાર સાધનોનો શ્રવણમાં ઉપયોગ છે; અને શ્રવણાદિ ચારે સાધનોનો જ્ઞાનમાં ઉપયોગ છે એથી આઠ અંતરંગ સાધન છે.

જેનું જ્ઞાનમાં અથવા શ્રવણમાં પ્રત્યક્ષ ફળ હોય નહિ, કિંતુ અંતઃકરણની શુદ્ધિ જેનું ફળ હોય, તે જ્ઞાનનું બહિરંગ સાધન કહેવાય છે. એવાં યજ્ઞાદિક કર્મ છે. યદ્યપિ યજ્ઞાદિક કર્મ સંસારનાં સાધન છે, તેમનાથી અંતઃકરણની શુદ્ધિ પણ કહેવી સંભવે નહિ; તથાપિ (તે યજ્ઞાદિક કર્મ) સકામ પુરુષને સંસારનાં હેતુ છે, અને નિષ્કામ પુરુષને અંતઃકરણની શુદ્ધિનાં હેતુ છે. એ રીતિએ નિષ્કામ પુરુષને અંતઃકરણની શુદ્ધિ દ્વારા (યજ્ઞાદિક કર્મ) જ્ઞાનનાં હેતુ છે તેથી (તે યજ્ઞાદિક) બહિરંગ સાધન કહેવાય છે. અને વિવેકાદિક અંતરંગ સાધન કહેવાય છે. (બહિરંગ નામ દૂરનું છે, અને અંતરંગ નામ સમીપનું છે.) યજ્ઞાદિક કર્મ અને તેમનાં સાધન-સાધનપુત્રાદિકો-ને (જે) ત્યાગે, તે જ્ઞાનનો અધિકારી છે. જ્ઞાનના અધિકારીમાં યજ્ઞાદિક સંભવે નહિ એથી દૂર છે.

૧૭: વિવેકાદિકોની અંતરંગસાધનતા

વિવેકાદિક જ્ઞાનના અધિકારીમાં સંભવે છે એથી સમીપ છે. તેમાં પણ આટલો ભેદ છે-વિવેકાદિકોનો શ્રવણમાં ઉપયોગ છે અને શ્રવણાદિકોનો જ્ઞાનમાં ઉપયોગ છે. એથી વિવેકાદિકોની અપેક્ષાથી શ્રવણાદિક અંતરંગ છે, તેમની (શ્રવણાદિકની અપેક્ષાથી વિવેકાદિક બહિરંગ છે. યદ્યપિ વિવેકાદિક પણ જ્ઞાનનાં અંતરંગ સાધન જ સર્વ અંશોમાં કહ્યાં છે, બહિરંગ નથી કહ્યાં, તથાપિ વિવેકાદિકોનું જ્ઞાનનાં સાધનશ્રવણમાં પ્રત્યક્ષ ફળ છે. અને શ્રવણાદિકોની પેઠે વિવેકાદિક જિજ્ઞાસુને ઉપાદેય (અહ્યુતોચ્ય) છે; યજ્ઞાદિકોની પેઠે (શ્રવણાદિક) જિજ્ઞાસુને હેય (ત્યાગયોચ્ય) નથી. એથી અંતરંગ (સાધન) કહ્યાં છે. અને યજ્ઞાદિકોની અપેક્ષાથી પણ (વિવેકાદિક) અંતરંગ છે, એથી પણ અંતરંગ સાધનોમાં કહ્યાં છે.

૧૮: જ્ઞાનનાં મુખ્ય અંતરંગ સાધન (મહાવાક્ય છે)

શ્રવણ-મનન-નિદિધ્યાસનનાં લક્ષણ
અને વિચારથી જોઈએ તો જ્ઞાનનાં મુખ્ય અંતરંગ સાધન

તત્ત્વમસિ (તે તું છે.) આદિ મહાવાક્ય છે. શ્રવણાદિક પશુ નહિ. કેમકે યુક્તિએ વેદાંતવાક્યોના તાત્પર્યનો^૭ નિશ્ચય (એ)

૭. તાત્પર્યનિર્ણયાર્થ પદ્ધતિંગ.

પ્રતિપાત્ર પ્રક-ણના તાત્પર્ય અર્થનાં નિર્ણાયક પદ્ધતિંગરૂપ યુક્તિ હોય છે. અશેય વેદાંતનં, આદિ, મધ્ય અને અંતથી સમ્બિદાનંદ બ્રહ્મ વિષે જ તાત્પર્ય છે. તે યથાર્થ સમજવા શ્રુતિનાં પદ્ધતિંગની વ્યવસ્થા છે.

उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूर्वता फलम् ।

अर्थदादोपपत्ती च लिङ्ग तात्पर्यनिर्णये ॥

(૧) ઉપક્રમ અને ઉપસંહાર એ બેની એકરૂપતા, (૨) અભ્યાસ, (૩) અપૂર્વતા, (૪) ફલ. (૫) અર્થવાદ, (૬) ઉપપત્તિ, એ (છ લિંગ છે, તે પ્રત્યેક) તાત્પર્યનિર્ણય વિષે લિંગ (શુભાર્થશાપક અથવા અનુમાનસાધનહેતુ) છે.

(૧) પ્રકરણે કરી પ્રતિપાદન કરવાને યોગ્ય જે સમ્બિદાનંદ એક જ અદ્વિતીય બ્રહ્મ છે તેનું જ પ્રકરણના આદિ વિષે તથા અંત વિષે જે પ્રતિપાદન તે, 'ઉપક્રમ-ઉપસંહાર એ બેની એકતારૂપ' પ્રથમ લિંગ છે. જેમ છાંદોગ્ય ઉપનિષદના છઠ્ઠા પ્રપાઠકમાં પ્રકરણના આરંભે ઉદાહરક આરુણિમુનિ વેતકેતુપુત્રને ઉપદેશે છે કે, 'સદેવ સોમ્યેદમગ્ર આસીદેકમેવાદ્વિતીયમ્' (૨-૧)='હે સોમ્ય ! ઉત્પત્તિથી પૂર્વે એક જ અદ્વિતીય સત જ હતું' એવો ઉપક્રમ (=પ્રથમ આરંભ) કરીને પ્રકરણને અંતે 'एतदात्म्यमिद सर्वम्' (૧૬-૩)='આ સર્વ જગત્-એ (સતરૂપ) આત્મભાવવાળું છે.' એવા ઉપસંહાર (=સમાપ્તિ) કર્યો છે. વક્તાની ઇચ્છારૂપ તાત્પર્યનું નિશ્ચાયક એવું ઉપક્રમ ઉપસંહારની એકતારૂપ એ પ્રથમ લિંગ છે.

(૨) પ્રકરણે કરી પ્રતિપાદન કરવા યોગ્ય જે બ્રહ્મ, તેનું પ્રકરણના મધ્યમાં પુનઃ પુનઃ પદ્ધતિ વા પ્રતિપાદન તે, 'અભ્યાસ' (=આવૃત્તિ) નામક દ્વિતીય લિંગ છે, જેમ છાંદોગ્ય ઉપનિષદના તે જ પ્રપાઠકમાં અષ્ટમ અડથી આરંભી ષોડશર્ખંડ પર્યંત 'તત્ત્વમસિ'='તે તું છું' એવો નિરંકુશ સદાત્મભાવ નવ વાર ઉપદેશ્યો છે. અહીંયાં 'તે' નામ, તે-પદનો જે લક્ષ્યાર્થ પરમાર્થ સત્ જગતનું પ્રત્યક્ સ્વરૂપ-છે, તે છે, (તે તારો પશુ આત્મા છે એથી) 'તું' નામ, તું પદનો-લક્ષ્યાર્થ આ કાર્યકરણ સંઘાતરૂપ શરીરમાં, (જલાદિમાં સૂર્ય પ્રતિબિબ્ઝપે પ્રવેશે છે તેમ) જે પ્રવિષ્ટ છે, તે છે. (અસિ) 'હું' એ ક્રિયાપદે કરીને 'તે તું' એ બે શબ્દની એકતા ગ્રહણ થાય છે. તેથી વિકાર-અનૃત-અધિકૃત જીવાત્મત્વરૂપ-જે વિજ્ઞાન તેનું નિવર્તક એ 'તત્ત્વમસિ' વાક્ય. તે પુનઃ પુનઃ નવ વાર ઉપદેશી તત્ત્વપદના અને ત્વપદના લક્ષ્યાર્થ-બ્રહ્મ અને આત્મા-તેમના ઐક્યત્વને જે પ્રતિપાદન તે 'અભ્યાસ' લિંગ છે.

(૩) પ્રકરણે કરી પ્રતિપાદ્ય જે બ્રહ્મ, તેની તે પ્રકરણથી ભિન્ન પ્રમાણે કરી અવિપયતા તે, ‘અપૂર્વતા’ (=પ્રમાણાન્તરથી અપ્રાપ્તિ) નામક તૃતીય લિંગ છે. જેમ છાંદોગ્ય ઉપનિષદના તે જ પ્રપાઠકમાં-‘અત્ર વાવ કિલ સત્ સોમ્ય ન નિમાલયસેડઞ્ચૈવ કિલેતિ’ (૧૩-૨)=‘હે સોમ્ય ! અત્ર જ ખરે (તેજ, જલ અને પૃથ્વીનું કાર્ય જે દેહ પૂર્વે કહ્યો છે, તેમાં જ, યદ્યપિ આ જગતનું મૂળ-કારણ) સત્ (બ્રહ્મ વિદ્યમાન છે પણ ઇન્દ્રિયથી) તું નિભાલો-જોઈ શકતો નથી. (તથાપિ, એમાં જ (દેહમાં-જગતમાં) નિશ્ચયથી તે છે’ એમ ઉપદેશી બ્રહ્મપ્રાપ્તિનો ઉપાય ત્યાં સૂચવ્યો છે. ત્યાં એવો પ્રસંગ છે કે, એક ઘટમાંના જળમાં લવણનો પિંડ રાત્રે શિષ્ય પાસે જ નાંખાવી બીજે દિવસે પ્રાતઃકાળમાં તે લવણપિંડ કાઢી આપવા ગુરુએ કહ્યું. તે લવણપિંડ ચક્ષુથી અને સ્પર્શથી જાણવામાં આવ્યો નહિ. ગુરુએ ઉપાયાન્તર દર્શાવ્યો કે જલિવાથી જણાશે. એટલે આચમન કર્યેથી તે જ જળમાં લવણપિંડ લીન થયેલો વિદ્યમાન છે, એ શિષ્યે જાણ્યું. એમ પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણાન્તરે કરી અગમ્ય સત્ બ્રહ્મ તેની પ્રાપ્તિ સારુ તેનાં ઉપનિષદાદિમાં જે પ્રમાણવાક્યો અને પ્રકારાંતરનું સૂચન તે ઉપનિષદાદિમાં ‘અપૂર્વતા લિંગ’ છે.

(૪) પ્રકરણે કરી પ્રતિપાદ્ય જે સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ, તેના જ્ઞાનથી તેની પ્રાપ્તિરૂપ પ્રકરણ વિષે જે શ્રૂયમાણ (સભજાતું) પ્રયોજન તે, ‘કલ’ (=પ્રધાન લાભ) નામક ચતુર્થ લિંગ છે. જેમ છાંદોગ્યોપનિષદના તે જ પ્રપાઠકમાં, ‘અથ સમ્યક્સ્ય ઇતિ’ (૧૪-૨)=‘ત્યારે જ (સત્ બ્રહ્મને) પામશે’. અર્થાત્ કોઈ સત્ બ્રહ્માત્મવિદ બ્રહ્મનિષ્ઠે દર્શાવેલા માર્ગે કરી વિરક્ત, અને અવિદ્યારૂપ મોહ-પટના બંધનથી મોક્ષિત પુરુષ, પોતે સદાત્માને પામીને સુખી-નિવૃત્ત-થશે. જ્ઞાનપ્રાપ્તિસમકાલ જ શરીરાદિ દેશ્ય વિષે આત્મભાવના તજીને સદાત્મૈકત્વદર્શી બ્રહ્મવિદ મુક્ત પુરુષને સદાત્મસ્વરૂપાવસ્થાનરૂપ સંપત્તિનો તેટલા કાળ સુધી જ પ્રવિલંબ છે, જેટલા કાળ સુધી જે પ્રારબ્ધકર્મોથી શરીરનો-આરંભ થયો છે, તે કર્મોનો ભોગે કરી ક્ષય થાય છે; પછી તે આત્મવિત્ કૃતાર્થ પુરુષને વિદેહકૈવલ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. એમ અદ્વિતીય સદ્બ્રહ્મના જ્ઞાનથી સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિરૂપ પરમ પુરુષાર્થ ઉપનિષદાદિમાં શ્રૂયમાણ છે તે તેમાં ‘કલલિંગ’ છે.

(૫) પ્રકરણ પ્રતિપાદ્ય જે સત્-બ્રહ્મ-તેનું પ્રશંસન (ગુણકીર્તન કરી સ્તુતિ અથવા સત્થી વિપરીત જે અનૃત-જડ તેની નિંદા) પ્રકરણ વિષે હોય તે ‘અર્થવાદ’ (=ગુણવાદ) નામક પંચમ લિંગ છે. (તે અર્થવાદ ત્રિવિધ છે. (૧) ગુણવાદ, (૨) અનુવાદ, (૩) ભૂતાર્થવાદ.) જેમ છાંદોગ્ય ઉપનિષદના તે જ પ્રપાઠકમાં, ‘તમાદેશમપ્રાપ્સ્યો યેનાશ્રુત શ્રુત ભવતિ અમતં મત-અવિજ્ઞાતં વિજ્ઞાતમ્-ઇતિ’ (૧-૨)=‘(કેવલ શાસ્ત્ર અને આચાર્યના ઉપદેશથી ગમ્ય અને જેણે કરી

શ્રવણ^{૧૯} કહેવાય છે. જીવબ્રહ્મના અભેદની સાધિકા અને ભેદની બાધિકા યુક્તિઓએ અદ્વિતીય બ્રહ્મનું ચિંતન મનન^{૨૦} કહેવાય છે. અનાત્માકાર-પરબ્રહ્મ ઉપદેશાય છે એવો) તે આદેશને પૂછ્યો છે, જે આદેશે કરીને અન્યત્ અશ્રુન (નતિ સાંબળેલું) પાણી શ્રુત (સાબળેલું) થાય છે, અમત (અતર્કિત હોય તે) મત (તર્કિત) થાય છે, અવિજાત (અનિશ્ચિત હોય તે) વિજાત- (નિશ્ચિત) થાય છે. 'એ પ્રકારે જે સત્ બ્રહ્મના ઉપદેશનું અદ્ભુત પ્રશંસન તે ઉપનિષદાદિમાં 'અર્થવાર્તલિંગ' છે.

(૧) પ્રકરણપ્રતિપાદ સત્-બ્રહ્મ-તેનું યુક્તિઓએ અને દૃષ્ટાંતોએ કરી પ્રતિપાદન તે, 'ઉપપત્તિ' (=નિર્ણાયકયુક્તિ) નામક ૫૪ લિંગ છે. જેમ જાદોગ્ય-ઉપનિષદના તે જ ૫૪ પ્રપાઠકમાં, - 'યજ્ઞ સોમ્યેકેન મૃત્પિન્ડેન સર્વ મૃષ્મય વિજ્ઞાતં સ્યાત્, વાચારમણ વિકારો નામધેય મૃત્તિકેત્યેવ સત્યમ્' (૧-૪) = 'હે સૌમ્ય ! જેમ (લોકમાં) એક મૃત્પિન્ડને જાણ્યા વડે તે મૃત્પિન્ડ છે કારણ જેનું એવા ઘટ રચક (પાત્ર-આદિ) સર્વ મૃષ્મય (મૃદ્ધિકારસમૂહ) છે એમ જાણેલું થાય છે. (કેમકે કાર્યનું કારણ સાથે અનન્યત્વ છે તેથી કારણ જાણ્યાથી તેનાં સર્વ કાર્ય જાણેલા થાય છે.) કારણના કાર્યરૂપ જે વિકાર છે તે વાણીનું અવલગન માત્ર-નામ જ કેવલ-છે. પરમાર્થથી (કારણરૂપ) મૃત્તિકા એ જ સત્ય વસ્તુ છે.' એ પ્રકારે નામરૂપ ક્રિયાવાણું વિકૃત જગતરૂપ કાર્ય પ્રતીત થાય છે. તે સર્વનું કારણ એક જ અદ્વિતીય સત્-બ્રહ્મ-છે તે સત્ જાણ્યાથી-સર્વ જાણવામાં આવે છે; જેમ મૃત્તિકાના વિકાર ઘટપાત્રાદિનું કારણ મૃત્તિકા જાણ્યેથી તેનાં સર્વ કાર્ય જાણવામાં આવે છે એ આદિ દૃષ્ટાંતોએ કરી જે સત્-બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન તે ઉપનિષદાદિમાં 'ઉપપત્તિ લિંગ' છે.

એ રીતિએ સર્વ ઉપનિષદોનાં વાક્યોની કૃતાર્થતા, સત્(બ્રહ્મ)પરતારૂપ તાત્પર્ય છે એ જ છે. જાદોગ્ય ઉપનિષદનો ૫૪ અધ્યાય પરમાર્થ-તત્ત્વ-ઉપદેશ પ્રધાનપર છે. તેનું તાત્પર્ય સત્ બ્રહ્મ અને પ્રત્યગ આત્માના એકત્વ-નિર્ણય પર છે. એ પ્રકારે ગુહ્યાર્થસ્થાપક પૂર્વલિંગોએ કરી શાસ્ત્રોનાં પ્રકરણોનું તાત્પર્ય વિચારવું અને નિશ્ચય કરવો.

૧૯. ૫ચદશી વિષે તૃપ્તિદીપમાં વિહારણ્યમુનિ વદે છે :

वेदान्तानामशेषाणामादिमध्यावसानतः ।

ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यमिति धी. શ્રવણં ભવેત્ ॥ ૧૦૧ ॥

(સ્વતઃસિદ્ધ બ્રહ્મ-આત્માના એકત્વ વિષે) સકલ વેદાંત(શાસ્ત્રો)નું આદિ-મધ્ય-અંતથી બ્રહ્મરૂપ પ્રત્યગાત્મા વિષે જ તાત્પર્ય છે (તેના અર્થનો ગુરુમુખ દારા) તેવો નિર્ણય થાય એ 'શ્રવણ' છે. તેને 'વેદાંતવિચાર' પણ કહે છે.

૨૦. વેદાંતનો (બ્રહ્માત્માના) એકત્વરૂપ જે તાત્પર્યાર્થ, તેની સંભાવના

વૃત્તિના વ્યવધાનરહિત પ્રહ્લાકારવૃત્તિની સ્થિતિ નિદિધ્યાસન^{૨૧} કહેવાય છે. નિદિધ્યાસનની પરિપક્વ અવસ્થાને જ સમાધિ કહે છે. એથી સમાધિનો પણ નિદિધ્યાસનમાં અંતર્ભાવ છે, પૃથક્ સાધન નથી. એ શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન જ્ઞાનનાં સાક્ષાત્ સાધન નથી; કિંતુ બુદ્ધિના દોષ જે અસંભાવના અને વિપરીતભાવના તેનાં નાશક છે. [સંશય^{૨૨} (=સંદેહ)ને અસંભાવના કહે છે અને વિપર્યયને વિપરીત-ભાવના^{૨૩} કહે છે.]

સારુ બુદ્ધિસ્વાસ્થ્યકારી શ્રુતિઅવિરોધિની યુક્તિઓએ કરી તેના અર્થનું પુનઃ પુનઃ ચિંતન તે ‘મનન’ કહેવાય છે.

૨૧. પૂર્વોક્ત શ્રવણ-મનન વડે જે જ્ઞાત અને એકતાનતાએ કરી સાધ્ય જે અહ્માત્મૈકત્વ, તેનું નિરંતર ચિંતન એ ‘નિદિધ્યાસન’ છે.

નિરંતર વિચારો ચ શ્રુતાર્થસ્ય ગુરોર્મુખાત્ ।

તન્નિદિધ્યાસન પ્રોક્તં તત્ત્વેકાગ્રયેણ લભ્યતે ॥

એ નિદિધ્યાસન સાધનકોટિનું છે. તેનો પરિપાક થઈ ફલભૂત સાધ્ય જે સાક્ષાત્કાર છે, જે સમભૂમિકામાંની ‘સત્વાપતિ’ નામક ચતુર્થભૂમિકા પણ ગણાય છે, તેનો પણ ‘નિદિધ્યાસન’ શબ્દથી વ્યવહાર કરાય છે. તેનું લક્ષણ આ છે : દેહાદિ વિજ્ઞાતીયપ્રત્યય(વૃત્તિ)ના તિરસ્કારપૂર્વક અહ્માત્મૈકત્વાકાર સજ્ઞાતીયપ્રત્યયના પ્રવાહે કરી ધ્યાનધ્યેયાકારવૃત્તિરહિત અહ્માકારમાત્રતાએ કરી સ્કુરણ એને ‘સમાધિ’ પણ કહે છે.

વાર્તિકકાર ‘નિદિધ્યાસન’નું લક્ષણ આ પ્રમાણે આપે છે .

અપરાયત્તબોધો હિ નિદિધ્યાસનમુચ્યતે ॥

અપરાધીન બોધ, વા બોધ્ય વિષયરહિત સ્વતંત્ર બોધ, વા અનાત્મવૃત્તિ-નિરસન જે નિદિધ્યાસન કહેવાય છે.

૨૨. ‘આ રજ્જુ છે વા સર્પ છે’ એ પ્રકારે કોટિદ્વય (=પક્ષદ્વય)ને અવલંબન વા વિષય કરવાવાળું જ્ઞાન. વા એક ધર્મીમાં વિરુદ્ધકોટિદ્વય-અવગાહિ જ્ઞાન. જેમ કે ‘વેદાંતમાં-આત્મા કર્તૃત્વાદિ ધર્મ સહિત છે, વા કર્તૃત્વાદિ ધર્મરહિત છે’ ઇત્યાદિ એ સંશય-જ્ઞાન કહેવાય છે.

૨૩. રજ્જુ હોય ત્યાં ‘આ સર્પ છે’ એવી અવિદ્યાની વૃત્તિ. જેમ કે ‘દેહાદિષ્ટ જે આત્મા છે’ ઇત્યાદિ એ વિપરીત જ્ઞાન કહેવાય છે. ભ્રમ, મિથ્યા-જ્ઞાન. જ્ઞાનાધ્યાસ, બ્રાંતિજ્ઞાન, વિપરીતજ્ઞાન આદિ પણ તેને કહે છે. અતત્ત્વમાં (જે તે નથી તેમાં) તે ભુલ્લિ. એ જ્ઞાનમાં એકકોટિ(પક્ષ)નું અવલંબન હોય છે. કોઈ જલાશયને તીરે વૃક્ષ હોય તેનું પ્રતિબિંબ જળમાં ઊંધું જણાય છે. ત્યાં બિંબાદિને જોઈ ચોક્કસ વિચાર કર્યા વિના જળમાં જેવું જણાય છે તેવું, ઊંધું વૃક્ષ છે, એમ માની લેવું એ ‘વિપરીતભાવના’ છે.

૧૯ : શ્રવણાદિને પરંપરાએ જ્ઞાનની હેતુતા છે

શ્રવણ કરી પ્રમાણનો સંદેહ (સંશય) દૂર થાય છે, અને મનને કરી પ્રમેયનો સંદેહ દૂર થાય છે. વેદાંતવાક્ય અદ્વિતીય બ્રહ્મનાં પ્રતિ-
પાદક છે, અથવા અન્ય અર્થનાં પ્રતિપાદક છે, એવો પ્રમાણમાં સંદેહ
થાય, તે શ્રવણ વડે દૂર થાય છે. અને જીવબ્રહ્મનો અલેદ સત્ય છે,
અથવા ભેદ સત્ય છે. એવો પ્રમેયમાં સંદેહ થાય તે મનન વડે દૂર
થાય છે. દેદાદિક સત્ય છે અને જીવબ્રહ્મનો ભેદ સત્ય છે, એવા
જ્ઞાનને વિપરીતભાવના કહે છે. (તેને જ વિપર્યય કહે છે) તે(વિપરીત
ભાવના)ને નિદિધ્યાસન દૂર કરે છે. એ રીતિએ શ્રવણાદિક ત્રય અસંભાવના-
વિપરીતભાવનાનાં નાશક છે; અને અસંભાવના અને વિપરીતભાવના
જ્ઞાનનાં પ્રતિબંધક છે, એથી જ્ઞાનના જે પ્રતિબંધક તેના નાશ દ્વારા
શ્રવણાદિક જ્ઞાનના હેતુ કહેવાય છે; સાક્ષાત્ હેતુ નહિ.

૨૦ : અવાંતરવાક્ય અને મહાવાક્યને જ્ઞાનની હેતુતા

જ્ઞાનનાં સાક્ષાત્ સાધન શ્રોત્રસંબંધી વેદાંતવાક્ય છે. તે વેદાંતવાક્ય
એ પ્રકારનાં છે : એક અવાંતરવાક્ય છે અને એક મહાવાક્ય છે.
(પરમાત્માના અથવા જીવના સ્વરૂપનું) બોધક જે વાક્ય, તે અવાંતરવાક્ય
કહેવાય છે. જીવપરમાત્માની એકતાનું બોધક વાક્ય તે મહાવાક્ય
કહેવાય છે.) અવાંતરવાક્યે પરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. મહાવાક્યે અપરોક્ષ
જ્ઞાન થાય છે. ‘બ્રહ્મ છે’ એ જ્ઞાનને પરોક્ષજ્ઞાન કહે છે. ‘હું બ્રહ્મ
હું’ એ જ્ઞાનને અપરોક્ષજ્ઞાન કહે છે.

‘ત્વં બ્રહ્માસિ’ નામ ‘તું બ્રહ્મ છું,’ એવું આચાર્યે ઉચ્ચારણ
કર્યું. જે વાક્ય, તેનો શ્રોતાના કર્ણ સંબંધ થતાં જ ‘અહં બ્રહ્માસ્મિ’
‘હું બ્રહ્મ છું’ એવું અપરોક્ષ જ્ઞાન શ્રોતાને થાય છે. અને શ્રોતાના
કર્ણથી વાક્યનો સંબંધ થયા વિના જ્ઞાન થાય નહિ, એથી શ્રોત્રસંબંધી
વાક્ય જ જ્ઞાનનો હેતુ છે. શ્રોત્રસંબંધી અવાંતર વાક્ય પરોક્ષ જ્ઞાનનો
હેતુ છે, અને શ્રોત્રસંબંધી મહાવાક્ય અપરોક્ષ જ્ઞાનનો હેતુ છે.
મહાવાક્યે કરી સર્વને અપરોક્ષ જ જ્ઞાન થાય છે, પરોક્ષ થતું નથી.

૨૧ : વેદાંતના એકદેશીનો જ્ઞાનની હેતુતા વિષે મત

અને એકદેશીનો આ મત છે :—શ્રવણ-મનન-નિદિધ્યાસન
સહિત વાક્યથી અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. કેવળ વાક્યથી પરોક્ષ જ્ઞાન
થાય છે, અપરોક્ષ નહિ. જો કેવળ વાક્યથી જ અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય તે

શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન વ્યર્થ થવાનાં. યદ્યપિ સિદ્ધાંત મતમાં—
 ‘કેવળ વાક્યથી અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે, અને શ્રવણાદિકેથી અસં-
 ભાવના વિપરીતભાવનાનો નાશ થાય છે; એથી શ્રવણાદિકે વ્યર્થ નથી.’
 તથાપિ જે વસ્તુનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય તે વિષે અસંભાવના, વિપરીત-
 ભાવના કોઈને પણ હોય નહિ; એથી કેવળ વાક્યથી અપરોક્ષજ્ઞાનવાદી
 (જે સિદ્ધાંતી તે)ના સિદ્ધાંતમાં ‘તત્ત્વમસિ’ (નામ ‘તે તું છું’)
 આદિક વાક્યોએ બ્રહ્મનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થયેથી, પછી અસંભાવના,
 વિપરીતભાવના સભવે નહિ, એથી શ્રવણાદિક સાધન વ્યર્થ થવાનાં.
 અને ‘કેવળ વાક્યથી પરોક્ષજ્ઞાન થાય છે અને શ્રવણ, મનન અને
 નિદિધ્યાસન કયાંથી અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે,’ એ મતમાં શ્રવણાદિક
 વ્યર્થ નથી. એ ઘણા ગ્રંથકારોનો મત છે, તથાપિ એ મત સમીચીન
 (યથાર્થ—સત્ય) નથી, કેમ કે :

૨૨ : ઉક્ત એકદેશીના મતની અસમીચીનતા

શબ્દનો આવો સ્વભાવ છે : જે વસ્તુ વ્યવહિત^{૨૪} હોય
 તે(વસ્તુ)નું શબ્દથી પરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે : કોઈ પ્રકારથી વ્યવહિત
 વસ્તુનું શબ્દે કરી અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય નહિ. જેમ વ્યવહિત સ્વર્ગનું
 અને ઇંદ્રાદિક દેવોનું શાસ્ત્રરૂપી શબ્દથી પરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે,
 અને જે વસ્તુ અવ્યવહિત^{૨૫} હોય, તેનું શબ્દે કરી અપરોક્ષ જ્ઞાન
 અને પરોક્ષજ્ઞાન બન્ને થાય છે. જ્યાં અવ્યવહિત વસ્તુને શબ્દ ‘અસ્તિ’
 (=છે) રૂપથી બોધન કરે, ત્યાં અવ્યવહિતનું પણ પરોક્ષ જ્ઞાન થાય
 છે : જેમ ‘દશમો^{૨૬} પુરુષ છે.’ એ રીતિએ ‘અસ્તિ’ (છે)રૂપે બોધન

૨૪. દેશકૃત વા કાલકૃત અંતરાય તે વ્યવધાન. વ્યવધાનવાળા વસ્તુને
 વ્યવહિત કહે છે. જે વસ્તુ દૂર દેશમાં હોય તે ‘દેશે કરી’ વ્યવહિત છે. જે
 વસ્તુ ભૂત વા ભવિષ્યત કાળમાં હોય તે ‘કાળે કરી’ વ્યવહિત છે.

૨૫. અંતરાયરહિત એક પદાર્થ વડે બીજા પદાર્થનું આચ્છાદન તે વ્યવ-
 ધાન—તિરોધાન—તે વાળું તે ‘વ્યવહિત’ ને વ્યવધાન વિનાનું તે ‘અવ્યવહિત.’

૨૬. એ પ્રસંગના દષ્ટાંતની આ આખ્યાયિકા છે :—કોઈ એક ગામનાં
 દશ બાળક એકત્ર થઈ પરગામ જતાં હતાં. માર્ગમાં મૃગજળની નદી આવી
 તેને ઊતરી. નદીમાં કોઈ બહી ગયું તો નથી એવી શંકાથી, તેમાંના એક
 પ્રમુખ બાળકે ગણુના કરી, તેમાં પોતાની ગણુના ન કરી; એથી નવ થયા. એમ
 પ્રથમ પોતાનું અગ્રહણ થતા અન્યથાગ્રહણ થઈ ભય થયો અને ભ્રાંતિથી કહેવા
 લાગ્યો કે ‘દશમો ભાસતો નથી અને છે નહિ.’ એમ અજ્ઞાનનું દ્વિવિધ આવરણ

કર્મો જે અવ્યવહિત દશમ (પુરુષ) તેનું શબ્દ કરી પરોક્ષ જ્ઞાન થયું છે, અને જ્યાં અવ્યવહિત વસ્તુને ‘આ છે’ એ રીતિએ શબ્દ બોધન કરે, ત્યાં અવ્યવહિતનું શબ્દ કરી અપરોક્ષ જ્ઞાન જ થાય છે, પરોક્ષ નહિ. જેમ ‘દશમો તું છું.’ એ રીતિએ શબ્દ બોધન કર્યો જે ‘દશમો’ તેનું અપરોક્ષ જ્ઞાન જ થયું છે, તેમ બ્રહ્મ સર્વનો આત્મા હોવાથી, અત્યંત અવ્યવહિત છે. તેને અવાંતર વાક્ય અસ્તિ-રૂપથી બોધન કરે છે. એથી અવ્યવહિત બ્રહ્મનું પણ અવાંતરવાક્યથી પરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે અને ‘દશમો તું છું’ એ વાક્યની પેઠે શ્રોતાના આત્મારૂપ કરીને બ્રહ્મને મહાવાક્ય બોધન કરે છે, એથી મહાવાક્યથી^{૨૭} અવ્યવહિત બ્રહ્મનું પરોક્ષજ્ઞાન સહજે નહિ, કિંતુ અપરોક્ષ જ્ઞાન જ થાય છે.

થતાં રોહનાદિરૂપ વિક્ષેપ થયો, અને સર્વ શોકમા પડ્યા. એવામા કોઈ યથાર્થ-વક્તા આમ પુરુષ આવ્યો. તેણે અજ્ઞાનથી રોતાં બાળકોનો વૃત્તાંત સાંભળી પ્રથમ અવાંતર વાક્યરૂપ ‘દશમ છે’ એમ કહ્યું. તે સાંભળીને તે બાળકને ‘દશમ’ છે, એવું પરોક્ષ જ્ઞાન થયું અને પછી તેણે પૂછ્યું કે, ‘દશમ ક્યા છે?’ આમ પુરુષે ઉત્તર આપ્યો કે, ‘તે (દશમ) તું છું’ એમ બોધ થતાં જ તે બાળકને-‘તે (દશમ) હું છું’ એવું અપરોક્ષ જ્ઞાન થયું, અને તેથી અજ્ઞાનકૃત આવરણ સહિત રોહનાદિ વિક્ષેપનો નાશ થયો અને હર્ષનો આવિર્ભાવ થયો. એ દષ્ટાંત વા આખ્યાયિકાની સર્ગાંતિ જીવ પ્રતિ આમ છે મનુષ્યજીવે સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, કારણ એ શરીરત્રય, જગત્, સ્વપ્ન સુષુપ્તિ એ અવગ્ધાત્રય અને વિશ્વ, તૈજસ. પ્રાણ એ તેના અભિમાનીત્રય; એમ નવની (અથવા પોતાના આત્મા) વિના શરીરસંઘાતની કોઈ પણ સંખ્યાની સાથે મળીને સસારરૂપ મૃગજળની નદીમા પ્રવેશ કર્યો છે અને પછી અજ્ઞાનથી આત્માને જ વીસરી. શોકમોહ કરી દુઃખી થયો છે. કોઈ બ્રહ્મનિષ્ઠ શ્રોત્રિય ગુરુરૂપ આમ પુરુષના સમાગમથી તે જીવને આત્મા-સાક્ષીનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થઈ, હર્ષ-તૃપ્તિ-પરમાનંદનો આવિર્ભાવ થાય છે.

૨૭. અહીંયાં આ રહસ્ય છે જેમ દશમ પુરુષને પ્રત્યક્ષ કરવાની સામગ્રી જે મન અને નેત્ર, તે હતા, તોપણ અપરોક્ષ બોધ થયો નહિ, કિંતુ ‘દશમ તું છું’ એ વાક્યથી જ અપરોક્ષ બોધ થયો. એથી દશમને અપરોક્ષબોધરૂપ પ્રમાણનું ‘દશમ તું છું’ એ વાક્ય કરણ છે; તેથી તે વાક્યે પ્રમાણ છે. તેનું મન અને નેત્ર સહકારી છે તેમ બ્રહ્મના અપરોક્ષ બોધક પ્રમાણનું કરણ મહાવાક્ય છે. એથી તે પ્રમાણ છે. તેનું (અવણાદિ) સાગને કરી સંસ્કૃત જે મન તે સહકારી છે.

પંડિત રીતાબજી પુરોહિતમહો

૨૩ : અને (પૂર્વપક્ષીએ) જે કહ્યું :

‘ જે વસ્તુનું અપરોક્ષજ્ઞાન થાય, તેના વિષે અસંભાવના-વિપરીત ભાવના થાય નહિ, એથી શ્રવણાદિ વિકલ થઈ જાય છે. ’ તે શંકા ખને નહિ. કેમકે :-

જેમ રાજાને ભણ્હુનું^{૨૮} નેત્રે કરી અપરોક્ષ જ્ઞાન થયા છતાં પણ વિપરીતભાવના દૂર થઈ નહિ, તેમ મહાવાક્યથી પ્રદ્યુત અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે; પરંતુ જેની બુદ્ધિમાં અસંભાવના-વિપરીતભાવનાદોષ હોય, તેનું દોષરૂપ કલક સહિત જ્ઞાન ફળનું હેતુ નથી; એથી તે દોષની નિવૃત્તિ અર્થે શ્રવણાદિક કરે. જેની બુદ્ધિમા દોષ નથી તે ન કરે. એવી રીતિએ જ્ઞાનના સાધન મહાવાક્ય છે, શ્રવણાદિક નહિ, પરંતુ જ્ઞાનના પ્રતિબંધક જે દોષ છે, તેના નાશક (શ્રવણાદિક) છે. એથી શ્રવણાદિક જ્ઞાન હેતુ કહેવાય છે. શ્રવણાદિકના હેતુ વિવેકાદિક છે, એથી વિવેકાદિક જ્ઞાનનાં સાધન (હેતુ) કહેવાય છે. વિવેકાદિ ચારે સાધનસંયુક્ત જે પુરુષ છે તે અધિકારી છે. ૨૩

૨૪ : સંબંધવાળું ન

હુહો

પ્રતિપાદકપ્રતિપાદતા, ગ્રંથ બ્રહ્મ સંબંધ ।

પ્રાપ્યપ્રાપકતા કહત, ફલ અધિકૃતનો બંધ ॥ ૨૪ ॥

૨૮. ભણ્હુની કથા પાત્રમા તરગમાં વિસ્તારથી આવે છે તે જોવી, એટલે આ વાતનો આશય સમજાશે. સક્ષેપમા આમ છે. એક રાજા પાસે ભણ્હુ નામે પ્રધાન હતો. તેના ઉપર તે રાજાનો બહુ પ્રેમ હતો, તેથી ખીજા કારભારી-ઓને બહુ અદેખાઈ આવતી. તેમણે કુભાડ રચ્યુ. પછી એક ભારે કાર્ય આવી પડતા તે કરવા ખીજા કારભારીઓએ ભણ્હુને રાજા પાસેથી દૂર મોકલાવ્યો. તે કાર્ય તેણે કયું. પણ તે ખીજા કારભારીઓએ રાજાને એમ સમજાવ્યું કે, તે ભણ્હુ તો મરી ગયો. અને પછી સર્વેએ એકમત થઈ એવું પ્રસિદ્ધ કર્યું કે, ભણ્હુ તો ભૂત થયો છે. રાજાએ એ વાત માની. ભણ્હુએ એ સર્વ જાણ્યું તેથી અને પછી કઈ વિવેક ઉત્પન્ન થયાથી, તેણે સંસાર મિથ્યા માની વનવાસ કર્યો. એક સમયે મૃગયા કરતા બધાં ભણ્હુ હતો તે સ્થળે રાજા આવી પહોંચ્યો. ત્યાં ભણ્હુને પ્રત્યક્ષ પોતે દીઠો. પણ ખીજા કારભારીઓએ તેને જે અસત્ય સમજાવેલું તે સૂઝની પેઠે માની બેઠેલો, તેથી ભણ્હુને ભૂત માની લાંથી. નાસી ગયો. અર્થાત્ એ રીતે એ ભણ્હુનું અપરોક્ષ જ્ઞાન રાજાને થયું, પણ તેના મનમાં વિપરીત ભાવના થઈ હતી તે મટી નહિ.

પ્રતિપાદકપ્રતિપાદતા, ગ્રંથ બ્રહ્મ સંબંધ;

પ્રાપ્યપ્રાપકતા કહેત, ક્લ અધિકૃતનો બધ.

૨૪

ગ્રંથનો અને વિષયનો, પ્રતિપાદકપ્રતિપાદતાવ સંબંધ છે. ગ્રંથ પ્રતિપાદક છે અને વિષય પ્રતિપાદ છે. (જે પ્રતિપાદન કરનાર હોય તે પ્રતિપાદક કહેવાય છે; જે પ્રતિપાદન કરવાને યોગ્ય હોય તે પ્રતિપાદ કહેવાય છે.) કૃણનો અને અધિકારીનો પ્રાપ્યપ્રાપકતાવ સંબંધ છે. કૃણ પ્રાપ્ય છે અને અધિકારી પ્રાપક છે. (જે વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય તે પ્રાપ્ય કહેવાય છે; જેને પ્રાપ્ત થાય તે પ્રાપક કહેવાય છે.) અધિકારીનો અને વિચારનો કર્તૃકર્તવ્યતાવ સંબંધ છે. અધિકારી કર્તા છે અને વિચાર કર્તવ્ય છે. (જે કરનાર હોય તે કર્તા કહેવાય છે; અને કરવાને યોગ્ય હોય તે કર્તવ્ય કહેવાય છે.) ગ્રંથનો અને જ્ઞાનનો જનકજન્યતાવ સંબંધ છે. વિચાર દ્વારા ગ્રંથ જ્ઞાનનો જનક છે, અને જ્ઞાન જન્ય છે. (જે ઉત્પત્તિ કરનાર હોય તે જનક કહેવાય છે, જેની ઉત્પત્તિ થાય છે તે જન્ય કહેવાય છે.) એ આદિ લઈને બીજા સંબંધ પણ જાણી લેવા. ૨૪

૨૫ : વિષયવાર્ણુન

કુહો

जीवब्रह्मकी एकता, कहत विषय जन बुद्धि ।

तिनको जे अंतर लहै, ते मतिमंद अबुद्धि ॥ २५ ॥

જીવબ્રહ્મની એકતા, કહે વિષય જન બુધ;

એનો જે અંતર ગણે, તે મતિમંદ અબુધ.

૨૫

જીવબ્રહ્મની એકતા આ ગ્રંથનો વિષય છે. (જે પ્રતિપાદન કરાય તે વિષય કહેવાય છે.) આ ગ્રંથ વિષે જીવ-બ્રહ્મની એકતા પ્રતિપાદન કરાય છે, એથી તે એકતા ગ્રંથનો વિષય છે. તે એકતાને સર્વ વેદનાં વચન પ્રતિપાદન કરે છે, એથી જીવબ્રહ્મનો ભેદ કહે છે તે પુરુષ શક છે, અને વેદનો વિરોધી છે. ૨૫

૨૬ : પ્રયોજનવાર્ણુન

કુહો

परमानंद स्वरूपकी, प्राप्ति प्रयोजन जानि ।

जगत समूल अनर्थ पुनि, न्है ताकी अतिहानि ॥ २६ ॥

પરમાનંદ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ પ્રયોજન જાણ;

જગત સમૂલ અનર્થ વળી, થાય તેની અતિ હાણ.

૨૬

પ્રપંચ(સસાર)નું કારણ જે અજ્ઞાન અને પ્રપંચ (પોતે)

જન્મમરણરૂપી દુઃખના હેતુ છે, એથી અનર્થ કહેવાય છે. તે અનર્થની નિવૃત્તિ અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ મોક્ષ કહેવાય છે. તે અર્થનું પરમપ્રયોજન છે; અને અવાંતરપ્રયોજન જ્ઞાન છે. જે વિષે પુરુષની અભિલાષા હોય તે પરમપ્રયોજન કહેવાય છે, અને તે પુરુષાર્થ પણ કહેવાય છે. તે અભિલાષા દુઃખની નિવૃત્તિ વિષે અને સુખની પ્રાપ્તિ વિષે સર્વ પુરુષોની હોય છે. તેજ મોક્ષનું સ્વરૂપ છે. એથી પરમપ્રયોજન મોક્ષ છે, અને જ્ઞાન નથી. કેમકે સુખની પ્રાપ્તિ અને દુઃખની નિવૃત્તિનું સાધન તો જ્ઞાન છે, પરંતુ સુખની પ્રાપ્તિ વા દુઃખની નિવૃત્તિરૂપ જ્ઞાન નથી; એથી અવાંતર પ્રયોજન જ્ઞાન છે. જે વસ્તુ દ્વારા પરમ પ્રયોજનની પ્રાપ્તિ થાય, તે અવાંતર પ્રયોજન કહેવાય છે. એવું જ્ઞાન છે; કેમકે અર્થે કરીને જ્ઞાન દ્વારા સુક્રિતરૂપ પરમ પ્રયોજનની પ્રાપ્તિ થાય છે, એથી જ્ઞાન અવાંતર પ્રયોજન છે. ૨૬

૨૭ : શંકાપૂર્વક ઉત્તરનું કવિત

(પ્રયોજનમાં શકા)

જીવકો સ્વરૂપ અતિ આનંદ કહત વેદ,
તાકૂ સુખપ્રાપ્તિકો અસંભવ વચ્ચાનિયે ।
આગે જો અપ્રાપ્ત વસ્તુ તાકી પ્રાપ્તિ સંભવત,
નિત્ય પ્રાપ્ત વસ્તુકી તૌ પ્રાપ્તિ કિમ માનીયે ?

જીવનું સ્વરૂપ અતિઆનંદ કહે છે વેદ.
તેને સુખપ્રાપ્તિનો અસંભવ વચ્ચાણીએ,
પૂર્વે જે અપ્રાપ્ત વસ્તુ, તેની પ્રાપ્તિ સંભવે છે
નિત્ય-પ્રાપ્ત વસ્તુની તો પ્રાપ્તિ કેમ માનીએ ?

(ઉપરની શકાનું સમાધાન)

ऐसी शंका लेस आनि कीजै न विश्वासहानि,
गुरुके प्रसादतैं कुतर्क भले भाजिये,
करको कंकन खोयो ऐसो भ्रम भयो जिहि ।
ज्ञान तैं मिलत इम प्राप्तप्राप्ति जोनिये ॥ २७ ॥

એવી શંકા લેશ જાણી, કીજે ન વિશ્વાસહાનિ,
ગુરુના પ્રસાદથી કુતર્ક ભલે ભાજીએ.
કરતું કંકણ ખોયું એવો ભ્રમ થયો જેને,
જ્ઞાનથી મળે છે, એમ પ્રાપ્તપ્રાપ્તિ જાણીએ.

૨૮. જોખી કોઈ (પરંપરી) શંકા કરે છે કે, પૂર્વે કાતું હતું કે 'અનર્થની નિર્મલિ અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ અંધનું પ્રયોજન છે,' તે બંને નહિ. કેમ કે અર્થ વેદ જીવને પરમ આનંદસ્વરૂપ વર્ણવે છે, અને તમે અંગીકાર પણ કરો છો. અને જે વસ્તુ અપ્રાપ્ત હોય તેની પ્રાપ્તિ સંભવે છે. અપ્રાપ્ત વસ્તુની પ્રાપ્તિ અર્થના બંને નહિ. એથી અમારું પરમાનંદ-સ્વરૂપ આત્માને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ કહેવી સર્વ પ્રકારે કરીને અસંભવ છે. ૨૯

૨૯ : મિદ્ધાંતી સમાધાન કહે છે :

તે શંકા અંબળીને અંધના પ્રયોજનમાથી વિશ્વાસ દૂર કરવો નહિ, કિંતુ આત્મવિદ્યાનો ઉપદેશ કરવાવાળા જે શુરુ છે, તેમની કૃપાથી શંકારૂપ જે કુનર્ક છે તે દષ્ટાંત વડે દૂર કરી દેવો. તે દષ્ટાંત^{૨૯} કહેવાય છે. જોમ કોઈના હાથમાં કંકણ હોય, તેને એવો ભ્રમ થઈ જાય, જે 'મારા હાથનું કંકણ જોવાઈ ગયું.' ત્યારે તેને કોઈના કહેવાથી કંકણનું એવું જ્ઞાન થઈ જાય, જે 'મારું કંકણ હાથમાં છે.' ત્યારે તે જોમ કહે છે કે, 'મારું કંકણ ધણી ગયું છે.' એ રીતે પ્રાપ્ત જે કંકણ છે તેની પણ પ્રાપ્તિ કહેવાય છે. તેમ પરમાનંદ સ્વરૂપ આત્મા વિષે અવિદ્યાના બળે કરી આવી ભ્રાંતિ થાય છે : 'આત્મા પરમાનંદ સ્વરૂપ છે નહિ, કિંતુ પરમાનંદ સ્વરૂપ બ્રહ્મ છે. તે બ્રહ્મનો અને મારો વિયોગ થઈ ગયો છે. ઉપાસના કરીને તે બ્રહ્મને હું પ્રાપ્ત થઈશ.' એવી ભ્રાંતિ બહુ મૂર્ખ પ્રાણીઓને થઈ રહી છે. અથવા ઘણા પંડિત પણ એમ કહે છે. તથાપિ તેઓ મૂર્ખ જ છે; કેમ કે જીવબ્રહ્મનો વિયોગ જે અંગીકાર કરે છે, તે મૂર્ખ કહેવાય છે. તે પુરુષોને ઉત્તમ સંસ્કારે કરી બે કદાચિત્ (શ્રોત્રિય) બ્રહ્મજ્ઞાની આચાર્યથી વેદાંત અંધના શ્રવણની પ્રાપ્તિ થઈ જાય, ત્યારે સાલળેલા અર્થને નિશ્ચય કરીને કહે છે કે, 'અંધ અને આચાર્યની કૃપાએ પરમાનંદ અમને પ્રાપ્ત થયો છે.' આ તેમના કહેવાનો અભિપ્રાય છે : આત્મા તો પરમ આનંદસ્વરૂપ આગળ પણ હતો, પરંતુ 'મારો આત્મા પરમાનંદસ્વરૂપ છે' એવી રીતે ભાન નહોતું થયું, એથી અપ્રાપ્તની પેઠે હતો. આચાર્ય દ્વારા અંધશ્રવણે કરી પરમાનંદનું બુદ્ધિ

૨૯. જે અર્થમાં વાદી-પ્રતિવાદી ઉભયનું બુદ્ધિસામ્ય હોય તે; વા સાધ્યની સાથે સમાનધર્મતાને લીધે તત્ત્વધર્મભાવ; અથવા સામાન્ય લોકને અને પરીક્ષકને જે અર્થમાં બુદ્ધિની સમતા થાય છે તે- 'દષ્ટાંત.'

વિષે ભાન થાય છે, એથી પરમાનંદની પ્રાપ્તિ કહે છે. એવી રીતે પ્રાપ્તની પણ પ્રાપ્તિ બનવાથી, પરમાનંદની પ્રાપ્તિરૂપ અંતનું પ્રયોજન સંભવે છે.

જેમ પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ અંતનું પ્રયોજન છે, તેમ—

૩૦ નિત્યનિવૃત્તની નિવૃત્તિ પણ પ્રયોજન સંભવે છે. દષ્ટાંત—રજ્જુ વિષે સર્પ નિત્યનિવૃત્ત છે અને રજ્જુ જાણે કરી નિવૃત્ત થાય છે. તેમ આત્મા વિષે સંસાર નિત્યનિવૃત્ત છે, તેની નિવૃત્તિ આત્માના જ્ઞાણે કરી થાય છે.

એથી નિત્યનિવૃત્તની નિવૃત્તિ અને નિત્યપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ અંતનું પ્રયોજન છે (એ સિદ્ધ થયું). ૨૭

૩૧ : એક જ પદાર્થ—મોક્ષ વિષે ભાવ અને અભાવ એ બન્ને હોય નહિ.

(કોઈ આવી શંકા કરે છે :) ‘કારણ સહિત જગતની નિવૃત્તિ અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ, અંતનું પ્રયોજન છે.’ એ પૂર્વે કહ્યું, એ સંભવે નહિ. કેમ કે નિવૃત્તિ નામ ધ્વંસનું છે, ધ્વંસ અને નાશ એ બે પર્યાયશબ્દ છે. તે નાશ અભાવરૂપ છે. એથી મોક્ષ વિષે ભાવરૂપતા અને અભાવરૂપતા બન્ને પ્રતીત થાય છે, અનર્થની નિવૃત્તિ કહેવા વડે અભાવરૂપતા પ્રતીત થાય છે, અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ કહેવા વડે ભાવરૂપતા પ્રતીત થાય છે. તે બન્ને એક પદાર્થ વિષે બને નહિ. કેમ કે અભાવરૂપતા અને ભાવરૂપતા બન્ને પરસ્પર વિરોધિની છે. જે વિરોધી ધર્મ હોય તે એક કાળમાં એક વસ્તુ વિષે રહે નહિ. ‘એથી અંતનું પ્રયોજન સંભવે નહિ.’ એવી કોઈ શંકા કરે છે.

૩૨ : તે શંકાના ઉત્તરનો દુહો

અધિષ્ઠાન તૈ મિત્ર નહીં, જગતનિવૃત્તિ વચ્ચાન ।

સર્પનિવૃત્તિ રજ્જુ જિમ, મયે રજ્જુકો જ્ઞાન ॥ ૨૮ ॥

અધિષ્ઠાનથી મિત્ર નહિ, જગત નિવૃત્તિ વચ્ચાન;

સર્પનિવૃત્તિ રજ્જુ જ્યમ, મયે રજ્જુનું જ્ઞાન. ૨૮

કારણ સહિત જગતની નિવૃત્તિ (તે) અધિષ્ઠાન બ્રહ્મરૂપ જ છે, તે(બ્રહ્મ)થી પૃથક્ નથી, જેમ (રજ્જુમાં જે સર્પ ભાસ્યો તે રજ્જુનું જ્ઞાન થયું તે) સર્પનિવૃત્તિ તે અધિષ્ઠાનરજ્જુરૂપ છે. (તેમ) ‘સર્વાત્ર કલ્પિત વસ્તુની નિવૃત્તિ અધિષ્ઠાનરૂપ હોય છે તેથી પૃથક્

નહિ.' એ ભાષ્યકાર(શંકરાચાર્ય)નેા સિદ્ધાંત છે. એથી આ સ્થાન વિષે અનર્થની નિવૃત્તિ બ્રહ્મરૂપ (ભાવરૂપ) છે (અભાવરૂપ નથી); કેમ કે સર્વ અનર્થનું અધિષ્ઠાન જે બ્રહ્મ છે, તે બ્રહ્મ ભાવરૂપ છે. એથી અનર્થની નિવૃત્તિ ભાવરૂપ હોવાથી અંથનુ પ્રયોજન બને છે. એ વાર્તા સિદ્ધ થઈ. ૨૮

કુહો

જો જન પ્રથમ તરંગ યહ, પઢે તાહિ તત્કાલ ।

કરહુ મુક્ત ગુરુમૂર્તિં વૈ, દાદૂ દીનદયાલ ॥ ૨૯ ॥

જે જન પ્રથમ તરંગ આ, પઢે તેની તત્કાલ,

કરે મુક્તિ ગુરુમૂર્તિ થઈ, દાદુ દીનદયાલ ૨૯

इति श्रीविचारसागरे अनुबन्धसामान्यनिरूपण नाम प्रथमस्तरंगः समाप्त ।

દ્વિતીય તરંગ

અનુબંધવિશેષનિરૂપણ

કુહો

याके प्रथम तरंगमें, किय अनुबंध विचार ।

कहुं च द्वितीय तरंग में, तिनडीको विस्तार ॥ १ ॥

આના પ્રથમ તરંગમાં, કરી અનુબંધ વિચાર;

કહું હું દ્વિતીય તરંગમાં, તેઓનો વિસ્તાર. ૧

૩૩ : પૂર્વપક્ષી અનુબંધચતુષ્ઠય વિષે શંકાઓ કરે છે

ચાર સાધનયુક્ત અધિકારી કહ્યો. તે ચાર સાધનમાં મુમુક્ષુતા ગણી છે. (મોક્ષની ઇચ્છાનું નામ મુમુક્ષુતા છે.) કારણ સહિત જગતની નિવૃત્તિ (૧) અને બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ (૨) મોક્ષ કહેવાય છે. તેને વિષે 'કારણ સહિત જગતની નિવૃત્તિરૂપ મોક્ષનો અર્થ, તેને કોઈ ચાહતું નથી,' એ વાર્તા (પ્રથમ) પૂર્વપક્ષી^{૩૦} પ્રતિપાદન કરે છે.

૩૪ : અધિકારીઅંકન

પૂર્વપક્ષ પ્રમાણે (૩૪ થી ૩૮ પર્યંત)

(પ્રથમ અંશ-કારણ સહિત જગતની નિવૃત્તિની ઇચ્છા (૧)

કોઈને હોય નહિ.)

દુહો

મૂલસહિત જગધ્વંસકી, કોડ કરત નહિ આસ ।

કિંતુ વિવેકી ચહત હૈં, ત્રિવિધ દુઃખનકો નાસ ॥ ૨ ॥

જગદ્ધ્વંસની, મૂળ સહિત કોઈ કરે નહિ આશ;

કિંતુ વિવેકી ચહાય છે, ત્રિવિધ દુઃખનો નાશ. ૨

મૂલાવિધા સહિત જગતનો જે ‘ધ્વંસ’ નામ નિવૃત્તિ તેની ‘આશા’ નામ ઇચ્છા કોઈ પુરુષ કરતો નથી, ‘કિંતુ’ નામ શું કરે છે? (ઉત્તર:) ત્રણ પ્રકારનાં જે દુઃખ છે, તેનો નાશ વિવેકી પુરુષ ઇચ્છે છે. (એમ ઉપરના હુકામાં કહ્યું.) એનો આ અભિપ્રાય છે:

દુઃખ ત્રણ પ્રકારનાં છે:

એક તો અધ્યાત્મ દુઃખ છે, બીજું અધિભૂત દુઃખ છે અને ત્રીજું અધિદૈવ દુઃખ છે. (રોગ-ક્ષુધાદિકોએ કરી જે દુઃખ થાય તે ‘અધ્યાત્મ દુઃખ’ કહેવાય છે. ચોર-વ્યાધિ-સર્પાદિકોએ કરી જે દુઃખ થાય તે ‘અધિભૂત દુઃખ’ કહેવાય છે. યક્ષ-રાક્ષસ-પ્રેત-ગ્રહાદિક અને શીત, વાત અને આતપથી જે દુઃખ થાય તે ‘અધિદૈવ દુઃખ’ કહેવાય છે.)

એવી રીતિએ ત્રણ ભાતિનાં જે દુઃખ છે તેના નાશની સર્વ પુરુષોને ઇચ્છા છે. દુઃખથી ભિન્ન જે (કારણ-અજ્ઞાન સહિત જગત) પદાર્થ છે તેના નાશની વિવેકી પુરુષ ઇચ્છા કરે નહિ. એથી અજ્ઞાન (કારણ) સહિત સકળ જગતની નિવૃત્તિની કોઈને ઇચ્છા બને નહિ, એવું પૂર્વપક્ષીનું કહેવું છે.

૩૫. (વળી પૂર્વપક્ષી કહે છે કે) અને જે સિદ્ધાંતી આમ કહે કે, ‘યદપિ સકળ પુરુષ દુઃખની નિવૃત્તિની ઇચ્છા કરે છે, તથાપિ (જગતના કારણ) અજ્ઞાન સહિત સર્વ જગતની નિવૃત્તિ વિના દુઃખોની નિવૃત્તિ થાય નહિ; એથી દુઃખનિવૃત્તિના નિમિત્ત, અજ્ઞાન સહિત જગતની નિવૃત્તિને પણ (પુરુષ) ચહાય છે.’ તે બને નહિ;

૩૬ આત્માને આશ્રય કરીને વર્તનાર જે સ્થૂલ-સૂક્ષ્મ-શરીર તે અધ્યાત્મ કહેવાય છે. ને અધ્યાત્મથી જન્ય દુઃખ તે ‘અધ્યાત્મદુઃખ’ છે

સ્વસંઘાત(શરીરાદિ)થી ભિન્ન હોય અને અણુઇંદ્રિયનો વિષય હોય તે અધિભૂત કહેવાય છે, તે અધિભૂતથી જન્ય જે દુઃખ તે ‘અધિભૂતદુઃખ’ છે.

સ્વસંઘાતથી ભિન્ન હોય અને અણુઇંદ્રિયનો અવિષય હોય તે અધિદૈવ કહેવાય છે, ને અધિદૈવની પ્રેરણાએ જન્ય જે દુઃખ તે ‘અધિદૈવદુઃખ’ છે.

પડિત પીતાંબરજી પુરુષોત્તમજી

કેમ કે:-

૩૬. આશુર્યેદમાં જે ઔપધ દઢાં છે, તેઓએ કરી રોગજન્ય દુઃખની નિવૃત્તિ ધાય છે; અને ભોજને કરી ક્ષુધાજન્ય દુઃખની નિવૃત્તિ ધાય છે. એ રીતિએ પોતપોતાના ઉપાયે કરી સર્વ દુઃખની નિવૃત્તિ ધાય છે. એથી અજ્ઞાન સહિત જગતની નિવૃત્તિ વિના પણ દુઃખોની નિવૃત્તિ બને છે. (એમ છે તો.) દુઃખોની નિવૃત્તિના નિમિત્ત, અજ્ઞાન સહિત જગતની નિવૃત્તિની આહના (ધમ્મા) બને નહિ. ‘કારણ સહિત જગતની નિવૃત્તિ (૧) અને બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ (૨) મોક્ષ કહેવાય છે.’ (એવું સિદ્ધાંતીનું કહેવું હતું,) તેના વિષે (૧) કારણ સહિત જગતની નિવૃત્તિરૂપ મોક્ષના (પ્રથમ) અંશની પણ ધમ્મા કોઈને બને નહિ, એ વાર્તા ઉપર દુકા વિષે (પૂર્વપક્ષીએ) કહી. (હવે) (દ્વિતીય અંશ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિરૂપ ધમ્મા (૨) કોઈને બને નહિ.)

૩૭. બ્રહ્મપ્રાપ્તિરૂપ મોક્ષના દ્વિતીય અંશની પણ ધમ્મા કોઈને બને નહિ, એ વાર્તા.

(પૂર્વપક્ષી કહે છે :)

હો

કિય અનુભવ જા વસ્તુકો, તાકી ઇચ્છા હોઈ ।

બ્રહ્મ નહીં અનુભૂત હમ, ચહૈ ન તાકૂ કોઈ ॥ ૩ ॥

ફત અનુભવ જે વસ્તુનો, તેની ધમ્મા હોય,

બ્રહ્મ ન અનુભૂત એહથી, અહે ન તેને કાય. ૩

જે વસ્તુનો ‘અનુભવ’ નામ જ્ઞાન હોય, તે વસ્તુની પ્રાપ્તિની ધમ્મા થાય છે. જે વસ્તુનું જ્ઞાન હોય નહિ, તેની પ્રાપ્તિની ધમ્મા પણ થાય નહિ. જેમ અન્ય દેશના અનંત પદાર્થ અજ્ઞાત છે, તેઓની પ્રાપ્તિની ધમ્મા કોઈ પુરુષને થાય નહિ અને અધિકારી પુરુષને બ્રહ્મનું જ્ઞાન છે નહિ. (અને જેને બ્રહ્મનું જ્ઞાન હોય તે અધિકારી નહિ કિંતુ મુક્ત છે.) તેને બ્રહ્મપ્રાપ્તિની ધમ્મા બને નહિ. એથી વેદાંત-શ્રવણથી પૂર્વ અજ્ઞાત જે બ્રહ્મ, તેની પ્રાપ્તિની ધમ્મા બને નહિ. એવી રીતિએ ‘અજ્ઞાન સહિત જગતની નિવૃત્તિ અને બ્રહ્મની પ્રાપ્તિરૂપ જે મોક્ષ’ તેની ધમ્મા કોઈને બને નહિ. એથી મુમુક્ષુ કોઈ છે નહિ. ૩ (એ પ્રમાણે શંકા કરી, એક રીતિએ કોઈ મુમુક્ષુ અથવા અધિકારી નથી એવું પ્રતિવાદીએ ઉપર બતાવ્યું.)

અન્ય રીતિએ અધિકારીનો અભાવ પૂર્વપક્ષી પ્રતિપાદન કરે છે.

૩૮ હુહા

ચહત વિષય સુખ સકલ જન, નહીં મોક્ષકો પંથ ।

અધિકારી યાતૈં નહીં, પઢૈ સુનૈ જો ગ્રંથ ॥ ૪ ॥

ચહે વિષયસુખ સકલ જન, નહિ મોક્ષનો પથ;

અધિકારી એથી નહિ, પઢે સુણે જે ગ્રંથ. ૪

સર્વ પુરુષ વિષયસુખને ચાહે છે, અને જે કોઈ સકલ વિષયનો ત્યાગ કરીને તપ વિષે આરૂઢ છે, તે પણ પરલોકના ઉત્તમ ભોગોની (વિષયસુખની) ઇચ્છા કરીને નાના કલેશ સહન કરે છે. એથી આ લોકના અથવા પરલોકના વિષયસુખને સર્વ ઇચ્છે છે, તે વિષયસુખ મોક્ષ વિષે છે નહિ. એથી મોક્ષનો ‘પંથ’ નામ સાધન તેને કોઈ પુરુષ ચાહે નહિ. એ રીતે મોક્ષની ઇચ્છારૂપ મુમુક્ષુતા બને નહિ. અને સકલ પુરુષોને વિષયસુખની ઇચ્છા હોય છે, એથી વૈરાગ્ય, શમ, દમ, ઉપરતિ પણ કોઈ વિષે બને નહિ. એથી સાધનચતુષ્ટય સહિત અધિકારીનો અભાવ હોવાથી, ગ્રંથનો આરંભ નિબંધ છે. (એ રીતિએ પૂર્વપક્ષીએ અધિકારીનું ખંડન કરી દેખાડ્યું.) ૪

૩૯ : વિષયખંડન

પૂર્વપક્ષ પ્રમાણે (૩૯ થી ૪૪ પર્યંત)

(જીવ અને બ્રહ્મની એકતાનો અસંભવ, નાના સાક્ષી)

હુહો

जीवब्रह्मकी एकता, कह्यो विषय सो कूर ।

क्लेशरहित विशुब्रह्म इक, जीव क्लेशको मूर ॥ ५ ॥

જીવબ્રહ્મની એકતા, કહ્યો વિષય તે કૂર;

બ્રહ્મ એક અકલેશ વિશુ, જીવ કલેશનું મૂર. ૫

(પૂર્વપક્ષી સિદ્ધાંતીને કહે છે કે, તમે) પૂર્વે કહ્યું જે ‘જીવબ્રહ્મની એકતા આ ગ્રંથનો વિષય છે,’ એ સંભવે નહિ. કેમ કે બ્રહ્મ તો, ‘અકલેશ’ નામ અવિદ્યા,^{૩૨} અસ્મિતા,^{૩૩} રાગ,^{૩૪} દ્વેષ,^{૩૫}

૩૨ યથાર્થ જ્ઞાનનું વિરોધી વિપરીતજ્ઞાન, અથવા વિદ્યાએ કરી જેનો નાશ થાય અથવા પ્રતીત થાય પણ વિચારને સહન ન કરે એ ‘અવિદ્યા’ તે અવિદ્યા મૂલા અને તૂલા એ ભેદથી બે પ્રકારની છે. જે શુદ્ધ ચૈતન્યને આવરે તે ‘મૂલા’

અને અભિનિવેશ^{૨૬} એ પંચકલેશથી રહિત છે. અને ‘વિભુ’ નામ વ્યાપક છે. ‘એક’ નામ સજાતીયલેહરિત છે. કેમ કે પ્રહ્નનું સજાતીય બીજું પ્રહ્ન છે નહિ. અને જીવ વિષે સર્વ કલેશ છે. (જીવ) પરિનિષ્ઠ છે અને જીવ નાના છે. કેમ કે જેટલાં શરીર છે એટલા જીવ છે. જો સર્વ શરીર વિષે જીવ એક હોય તો એક શરીરમાં સુખ અથવા દુઃખ થવાથી સર્વ શરીર વિષે સુખ અને દુઃખ થવું જોઈએ.

૪૦. અને વેદાંતી કહે છે જે. ‘સુખથી આદિ લઈને અંતઃકરણના ધર્મ છે; તે અંતઃકરણ નાના છે, એથી એકના સુખી દુઃખી થવાથી સર્વ સુખી દુઃખી થાય નહિ અને સાક્ષી સુખદુઃખથી રહિત છે, એક છે, અને સર્વ કલેશથી રહિત છે. અને તે(સાક્ષી)ની પ્રહ્નની સાથે એકતા બને છે.’ (ત્યાં પૂર્વપક્ષી કહે છે.) પણ તે વાર્તા બને નહિ. કેમ કે :

૪૧. કર્તા લોકતા જે જીવ છે, તેનાથી ભિન્ન સાક્ષી વંધ્યાપુત્ર સમાન છે. અને જો સાક્ષી અંગીકાર પણ કરે, તો તે પણ એક બને નહિ, નાના સાક્ષી માનવા પડશે, કેમકે વેદાંતનો સિદ્ધાંત આ છે : ‘અંતઃકરણ અને સુખદુઃખથી આદિ લઈ અંતઃકરણના ધર્મ એ ઇન્દ્રિય અને અંતઃકરણના વિષય^{૩૭} નથી, (અર્થાત્ ઇન્દ્રિય અને અંતઃકરણ

કહેવાય છે. જે ઘટાદિ ઉપાધિવાળા ચૈતન્યને ઢાંકે તે ‘તૂલા’ કહેવાય છે.

૩૩. સામાન્ય અહંકારરૂપ અંતઃકરણ વિષે ચેતનનો જે તાદાત્મ્યાધ્યાસ-અહ એ જ્ઞાનનો વિષય; વા અંતઃકરણ વિષે અભેદ અભિમાન, એ ‘અસ્મિતા.’

૩૪. સુખ અને તેનાં સાધનોની ધ્રુષ્ટિ; વા અનુકૂલતાના જ્ઞાને કરી જન્યા જે ભુદ્ધિવૃત્તિ, એ ‘રાગ’.

૩૫. દુઃખ અને તેના સાધનોમાં ક્રોધ, વા પ્રતિકૂલતાના જ્ઞાને કરી જન્યા જે ભુદ્ધિવૃત્તિ, એ ‘દ્વેષ.’

૩૬. આ અવશ્ય કર્તવ્ય છે એવા આગ્રહયુક્ત મનનો સંયોગ; વા મરણનો સર્વદા જે ત્રાસ; વા મરણના ભયથી શરીરની રક્ષા વિષે જે આગ્રહ; વા સ્વીકૃતના પુન ત્યાગની અસહિષ્ણુતા, વા લોકરજનાર્થ તદ્દુચિત કર્મ-ઉદ્યોગ. અને તદ્દનુસાર પ્રવૃત્તિ અને વેશાદિ ધારણ, એ ‘અભિનિવેશ.’

૩૭ ‘સાક્ષીના વિષય’ એમ કહે ત્યારે ‘સાક્ષી પ્રકાશે છે’ એમ સમજવું. ‘અંતઃકરણના વિષય’ એમ કહે ત્યારે ‘અંતઃકરણ કરી આવરણ ભગ થાય છે’ એમ સમજવું. ‘અજ્ઞાનના વિષય’ એમ કહે ત્યારે ‘અજ્ઞાન ઢાંકે છે’ એમ સમજવું.

તેમને જાણી શકતાં નથી,) કિંતુ સાક્ષીના વિષય છે. (અર્થાત્ સાક્ષી તેમને પ્રકાશે છે.) કેમ કે ઇન્દ્રિય તો પંચીકૃત ભૂતોને વિષય કરે છે. એમાં આટલો લેહ છે—નેત્રઇન્દ્રિય તો રૂપવાળી જે વસ્તુ છે, તેના રૂપને અને રૂપના આશ્રયને, બંનેને વિષય કરે છે. અર્થાત્ દેખે છે. જેમકે નીલ, પીત આદિક ઘટના રૂપને અને તે રૂપના આશ્રય ઘટને નેત્રઇન્દ્રિય વિષય કરે છે. અને ત્વચાઇન્દ્રિય પણ સ્પર્શને અને તેના આશ્રયને, બંનેને વિષય કરે છે (જાણે છે). અને રસના, દ્રાણ અને શ્રવણ એ ત્રણ (ઇન્દ્રિય) તો રસ, ગંધ અને શબ્દમાત્રને જ વિષય કરે છે (જાણે છે). તેઓના આશ્રયને વિષય કરે નહિ. એથી એ ત્રણે કરી તો અંતઃકરણનું જ્ઞાન બને નહિ અને નેત્રે કરી અને ત્વચાએ કરી પણ અંતઃકરણનું જ્ઞાન બને નહિ. કેમ કે પંચીકૃત ભૂત અથવા પંચીકૃત ભૂતોનાં કાર્ય જે રૂપવાન અથવા સ્પર્શવાન હોય, તે નેત્રના અને ત્વચાના વિષય થાય છે. અતઃકરણ અપંચીકૃત ભૂતોનું કાર્ય છે, (અને રૂપ અને સ્પર્શરહિત છે.) એથી નેત્ર અને ત્વચાનો પણ વિષય નથી, એ જ કારણથી અપંચીકૃત ભૂતોનું કાર્ય નેત્રઇન્દ્રિય પણ નેત્રનો વિષય નથી. અને બાહ્ય વસ્તુ ઇન્દ્રિયનો વિષય હોય છે અને અંતઃકરણ ઇન્દ્રિયની અપેક્ષાથી અતર છે. એથી પણ ઇન્દ્રિયનો વિષય (અંતઃકરણ) નથી.’

૪૨. અને (પૂર્વપક્ષી કહે છે, વેદાંતનો એ પણ સિદ્ધાંત છે કે—) ‘અંતઃકરણની વૃત્તિનો પણ અંતઃકરણ વિષય નથી. કેમ કે અંતઃકરણ વૃત્તિનું આશ્રય (ઉપાદાન) છે, એથી અંતઃકરણ પોતાની વૃત્તિનો વિષય બને નહિ. જેમ અગ્નિ દાહનો આશ્રય છે, તે (અગ્નિ) દાહનો વિષય થાય નહિ, ‘કિંતુ અગ્નિથી લિપ્ત જે કાષ્ઠથી આદિ લઈને વસ્તુ છે,’ તે દાહનો વિષય થાય છે. તેમ અંતઃકરણથી લિપ્ત જે વસ્તુ છે તે અંતઃકરણજન્ય વૃત્તિનો વિષય છે, અને અતઃકરણ નહિ.’

૪૩. ‘તેમ (વેદાંત પ્રમાણે) અતઃકરણના ધર્મ પણ અંતઃકરણની વૃત્તિના વિષય નથી. કેમ કે અંતઃકરણને વિષય કરવાને સારુ જે અતઃકરણની વૃત્તિ હોય તો અતઃકરણના ધર્મ જે સુબાહિક છે, તેઓને પણ (અતઃકરણની વૃત્તિ) વિષય કરે.^{૩૮} તે અંતઃકરણને વિષય કરવાવાળી વૃત્તિ તો અંતઃકરણના સન્મુખ થાય નહિ, એથી અંતઃકરણના

૩૮. નેત્રનો વિષય ઘડો તે ઘડાને નેત્ર દેખે, તો જ ઘડાનો ધર્મ જે રૂપ તેને પણ નેત્ર દેખી શકે છે તેમ.

ધર્મ પણ જ્ઞાનાકરણની જ્ઞાના વિષય નથી. અને આ નિયમ છે : જ્ઞાના આશ્રયથી દિગ્વિત (પણ) કર જે વસ્તુ હોય, તે (વસ્તુ) જ્ઞાનો વિષય થાય છે. જે વસ્તુ વૃત્તિના આશ્રયથી અત્યંત સમીપ હોય, તે જ્ઞાનો વિષય થાય નહિ. જેમ નેત્રની વૃત્તિનો આશ્રય જે જેમ, તેની અત્યંત સમીપ અંતઃકરણ, (તે અંજન) નેત્રની વૃત્તિનો વિષય નથી : જેમ અંતઃકરણની વૃત્તિનો આશ્રય જે અંતઃકરણ તેની અત્યંત સમીપ તે જ્ઞાનથી આદિ સર્જને ધર્મ. તે (ધર્મ) અંતઃકરણના જ્ઞાના વિષય બને નહિ એ રીતિએ ધર્મ સંવિત અંતઃકરણનું, દ્રવિયથી અથવા પોતાથી (અંતઃકરણથી) ભાન બને નહિ. કિંતુ (અંતઃકરણ અને તેના ધર્મ એ) સાક્ષીના વિષય છે. ’

૪૪. (પૂર્વપક્ષી ઉપર પ્રમાણે સિદ્ધાંતના મતનો અનુવાદ કરી કહે છે કે, જે અંતઃકરણને અને અંતઃકરણના ધર્મને પ્રકાશે છે, તેને વેદાંતના સિદ્ધાંતમાં સાક્ષી કહે છે.) તે સાક્ષી એક અંગીકાર કરીએ તો, જેમ એક અંતઃકરણનાં સુખદુઃખનું સાક્ષીએ કરી ભાન થાય છે, તેમ સર્વનાં (અંતઃકરણનાં) સુખદુઃખનું ભાન (તે એક સાક્ષીએ કરી) થવું જોઈએ (પણ તેમ થતું નથી.) એથી સાક્ષી નાના છે. જ્યારે નાના સાક્ષી અંગીકાર કરાય ત્યારે દોષ નહિ. કેમ કે જે સાક્ષીને ઉપાધિ (જે) અંતઃકરણ છે, તે સાક્ષીએ કરી પોતપોતાના ઉપાધિ- (અંતઃકરણ)ના ધર્મનું ભાન થાય છે, એથી સર્વનાં (અંતઃકરણનાં) સુખદુઃખનું ભાન થાય નહિ. (એમ નાના સાક્ષી સિદ્ધ થાય છે.) એ રીતિએ નાના જે સાક્ષી તેમની એક બ્રહ્મની સાથે એકતા બને નહિ. (એમ છે તો, આ ગ્રંથનો વિષય જે- ‘જીવબ્રહ્મની એકતા’-તે સંભવતો નથી. ઇતિ વિષયખંડન.)

૪૫ : પ્રયોજનખંડન

પૂર્વપક્ષ પ્રમાણે (૪૫થી ૫૯ પર્યંત)
(મિથ્યાબંધની સામગ્રીના અભાવથી તેની નિવૃત્તિરૂપ
પ્રયોજનનો અસંભવ)

દુહો

बंधनिवृत्ति ज्ञानतैं वनै न विन अध्यास ।

सामग्री ताकी नहीं, तजो ज्ञानकी आस ॥ ६ ॥

બંધનિવૃત્તિ જ્ઞાનથી, બને ન વિન અધ્યાસ;

સામગ્રી તેની નહિ, તજો જ્ઞાનની આશ.

‘અહંકારથી આદિ લઈને જે અનાત્મ વસ્તુ છે, તે બંધ કહેવાય છે.’ તે બંધ જે અધ્યાસરૂપ હોય તો જ્ઞાને કરી નિવૃત્તિ થાય, અને અધ્યાસરૂપ ન હોય તો જ્ઞાને કરી નિવૃત્તિ થાય નહિ. કેમ કે જ્ઞાનનો આ સ્વભાવ છે : જે વસ્તુનું જ્ઞાન થાય તે (વસ્તુ) વિષે, અધ્યાસ અને અજ્ઞાન, તેમને દૂર કરે છે. જેમ રજજીનું જ્ઞાન રજજી વિષે સર્પ(ના) અધ્યાસને અને રજજીના અજ્ઞાનને દૂર કરે છે. (બ્રાતિજ્ઞાનનો વિષય જે મિથ્યાવસ્તુ, અને બ્રાતિજ્ઞાન, તેનું નામ અધ્યાસ^{૩૯} છે.)

જેને વિષે જે વસ્તુ મિથ્યા નથી, કિંતુ સત્ય છે, તેની જ્ઞાને કરી નિવૃત્તિ થતી નથી. તેમ આત્મા વિષે અહંકારથી આદિ લઈને બંધ જે અધ્યાસ (રૂપ) નામ મિથ્યા હોય તો જ્ઞાને કરી (તેની) નિવૃત્તિ થાય. આત્મા વિષે મિથ્યા બંધની સામગ્રી છે નહિ, અને બંધપ્રતીતિ થાય છે એથી બંધ સત્ય છે. તે સત્ય બંધની જ્ઞાને કરી નિવૃત્તિની આશા નિષ્ફળ છે. (એ પ્રમાણે પૂર્વપક્ષી કહે છે.) ૬.

૪૬ : અધ્યાસસામગ્રીનું^{૪૦} નિરૂપણ

બુદ્ધો

સત્ય વસ્તુકે જ્ઞાનૈ, સંસકાર ઇક જાન ।

ત્રિવિધ દોષ અજ્ઞાન પુનિ, સામગ્રી પહિચાન ॥ ૭ ॥

૩૯. એ અધ્યાસનું ‘સ્વરૂપ’ વા ‘આકાર’ છે. ‘સિદ્ધાંત-લક્ષણ’ નથી.

૪૦ મિથ્યાજ્ઞાન અથવા બ્રાતિજ્ઞાનના વિષય જે મિથ્યાવસ્તુ અને બ્રાતિજ્ઞાન એ ‘અધ્યાસ’ છે. અધ્યાસનાં અનેક અનિયમિત વિલક્ષણ કારણ હોય છે તેથી અધ્યાસ સબંધમાં શાસ્ત્રકારોના અનેકધા વાદ છે. ‘સ્મૃતિરૂપ પરત્ર પૂર્વદષ્ટાવભાસ (૧) ‘સ્મૃતિ રૂપ’=સંસ્કારના પ્રભવત્વથી. સ્મૃતિના રૂપ જેવું રૂપ છે જેનું, ‘પરત્ર’=સ્વમિત્ર અને સ્વઅભાવવાળા અન્ય વિષે. ‘પૂર્વદષ્ટસ્થ’=પૂર્વ અનુભૂત- (સંજાતીયપર)નો, અવભાસ’=જ્ઞાન, તે ‘અધ્યાસ.’ ‘અધિષ્ઠાનથી વિષમ સત્તાવાળો અવભાસ તે અધ્યાસ.’ ત્યાં શુકિતમા રજતભ્રમ થાય ત્યાં શુકિતદેશમાં રજત ઊપજે છે. તેનું જ્ઞાન અને તાત્કાલિક રજત એ બેને સિદ્ધાંતમાં અવભાસ અને અધ્યાસ કહે છે શારીરકભાષ્યાનુસાર અધ્યાસ દ્વિવિધ છે (૧) જ્ઞાનાધ્યાસ, (૨) અર્થાધ્યાસ.

(૧) ‘અ-તતમાં તતશુદ્ધિ’ એ જ્ઞાનાધ્યાસ : જેમ શુકિતમાં રજતશુદ્ધિ અથવા આત્મામાં અનાત્મશુદ્ધિ

(૨) પ્રમાણ અજન્ય જ્ઞાનનું વિષયત્વ હોવા છતાં પૂર્વદષ્ટ સંજાતીય હોય તે અર્થાધ્યાસ : જેમ શુકિતમાં રજતનો અધ્યાસ અથવા આત્મામાં અનાત્માનો અધ્યાસ. અથવા (૧) મિથ્યા વસ્તુનું મિથ્યા ‘જ્ઞાન’ એ જ્ઞાનાધ્યાસ. (૨) બ્રાતિજ્ઞાનનો વિષય જે સર્પાદિ મિથ્યા ‘વસ્તુ’ એ અર્થાધ્યાસ.

સત્ય વસ્તુના જ્ઞાનથી. જાણ એક સંસ્કાર,
ત્રિવિધદોષ. અજ્ઞાન વળી સામગ્રી એ ધાર્મ. ૭

સત્ય વસ્તુના જ્ઞાનજન્ય સંસ્કાર (૧), ત્રણ પ્રકારના દોષ—
પ્રમાતાનો દોષ, પ્રમાણનો દોષ અને પ્રમેયનો દોષ (૨) અને
અધિષ્ઠાનના વિશેષ રૂપનું અજ્ઞાન (૩) એટલી અધ્યાસની સામગ્રી^{૪૧}
છે. એ વિના અધ્યાસ થાય નહિ.

(૧) જેમ શુક્તિમાં રૂપાનો અને રજ્જુમા સર્પનો અધ્યાસ
થાય છે તે, જે પુરુષે સત્ય રૂપું અને સત્ય સર્પ દીઠાં છે તેને થાય
છે. (અર્થાત્ સત્ય વસ્તુના જ્ઞાનજન્ય સંસ્કાર જેને પ્રથમ હોય છે
તેને અધ્યાસ થાય છે) અને જેને સત્ય રૂપાનું અને (સત્ય) સર્પનું
જ્ઞાન નહિ, તેને (અધ્યાસ) થાય નહિ. એથી એમ સિદ્ધ થાય
છે કે, સત્ય વસ્તુના જ્ઞાનના સંસ્કાર અધ્યાસના હેતુ છે.

(૨) અને શુક્તિમાં સર્પનો (અને) રજ્જુમા રૂપાનો અધ્યાસ
થાય નહિ એથી (૧) પ્રમેય^{૪૨} (અધિષ્ઠાન) વિષે સાદૃશ્ય દોષ
અધ્યાસનો હેતુ છે. એ જ રીતે (૨) પ્રમાતા વિષે લોભ, લયથી
આદિ લઈને (જે દોષ) અને (૩) નેત્રાદિક પ્રમાણુ વિષે પિત્ત
કામલથી આદિ લઈને જે દોષ, તે (ત્રણ દોષ) અધ્યાસના હેતુ છે

(૩) અને શુક્તિનું ‘ઈદમ્’રૂપે કરીને સામાન્ય જ્ઞાન હોય અને
‘આ શુક્તિ છે’ એમ વિશેષ જ્ઞાન ન હોય, ત્યારે અધ્યાસ થાય છે.
‘શુક્તિ છે’ એવું વિશેષરૂપે કરીને જ્ઞાન હોય, ત્યારે અધ્યાસ થાય
નહિ; અને (આ કંઈક છે એમ) સામાન્યરૂપે કરીને જ્ઞાન ન હોય
તોપણ અધ્યાસ થાય નહિ. એથી અધિષ્ઠાનનું વિશેષરૂપે કરી અજ્ઞાન
અને (અધિષ્ઠાનનું) સામાન્યરૂપે કરી જ્ઞાન અધ્યાસનાં હેતુ છે. એટલી
અધ્યાસની સામગ્રી છે. એમાંથી કોઈ એક નહિ હોય, તોપણ અધ્યાસ
થાય નહિ. જેમ કુલાલ (કુંભાર), ચક્ર, દંડ, મૃત્તિકા (એ) ઘટની
સામગ્રી છે. (તેમાંથી) કોઈ એક ન હોય તો ઘટ થાય નહિ. તેમ

૪૧. કાર્યથી નિયત અવશ્યભાવિની પૂર્વક્ષણવૃત્તિ જેની તે ‘કારણુ’
કહેવાય છે, તે કારણુના સમૂહને સામગ્રી કહે છે. એવી અધ્યાસની સામગ્રીનું
નિરૂપણુ નામ લક્ષણાદિ પ્રકારે કરી જ્ઞાનને અનુકૂલ વચન વિચાર.

૪૨. પ્રમાણાનો વિષય. કલ્પિત સર્પ રજત આદિકનું અધિષ્ઠાન જે
રજ્જુ-શુક્તિ આદિક તે પ્રમાણાનો ‘વિષય’ છે, એથી તે રજ્જુ શુક્તિ આદિ
એ ‘પ્રમેય’ છે. રજ્જુ-શુક્તિ આદિ વિષે સર્પ-રજતાદિની તુલ્યતા તે
‘સાદૃશ્ય-દોષ’ છે, ‘પ્રમેય-દોષ’ પણ એને જ કહે છે.

અધ્યાસ પણ (ઉપર કહેલી) સર્વ સામગ્રીએ કરી થાય છે. ૭

(બંધના અધ્યાસમાં સત્ય વસ્તુના જ્ઞાનજન્ય સંસ્કારરૂપ પૂર્વોક્ત

(૧) સામગ્રીનો અભાવ)

૪૭. અને ‘ બંધના અધ્યાસમાં એક પણ કારણ છે નહિ. ’ બંધ ક્યાંક સત્ય હોય તો તેના જ્ઞાનજન્ય સંસ્કારથી આત્મા વિષે મિથ્યા બંધ પ્રતીત થાય. જેથી સિદ્ધાંતમાં આત્માથી ભિન્ન કોઈ સત્ય વસ્તુ છે નહિ; એથી સત્ય બંધના જ્ઞાનજન્ય સંસ્કારનો અભાવ હોવાથી, આત્મા વિષે બંધનો અધ્યાસ બને નહિ.

(બંધના અધ્યાસમાં પ્રમેયાદિદોષરૂપ પૂર્વોક્ત

(૨) સામગ્રીનો અભાવ)

૪૮. તેમ આત્માનું અને બંધનું સાદૃશ્ય પણ છે નહિ. ઊલટો તમ-પ્રકાશની પેઠે વિપરીત સ્વભાવ છે. આત્મા પ્રત્યક્ષ છે અને બંધ પરાક્ષ છે. (‘ પ્રત્યક્ષ ’ નામ અંતરનું છે, અને ‘ પરાક્ષ ’ નામ બાહ્યનું છે.) આત્મા વિષયી છે અને બંધ વિષય છે. (જે પ્રકાશ કરવાવાળો હોય તે ‘ વિષયી ’ કહેવાય છે અને જેનો પ્રકાશ કરાય તે ‘ વિષય ’ કહેવાય છે.) પ્રત્યક્ષ વિષે પરાક્ષનો તથા પરાક્ષ વિષે પ્રત્યક્ષનો અધ્યાસ થાય નહિ. જેમ પુત્રાદિકોની અપેક્ષાથી દેહ પ્રત્યક્ષ છે, તેને વિષે પુત્રાદિકોને, અને પુત્રાદિકો વિષે દેહનો અધ્યાસ થાય નહિ. અને વિષયમાં વિષયીનો તથા વિષયીમાં વિષયનો અધ્યાસ થાય નહિ. જેમ વિષય જે ઘટાદિક તેમાં વિષયી દીપકનો અને (વિષયી) દીપકમાં (વિષય) ઘટાદિકોનો અધ્યાસ થાય નહિ. તેમ સાદૃશ્યનો અભાવ હોવાથી પ્રત્યક્ષ વિષયી જે આત્મા, તે (આત્મા) વિષે પરાક્ષ વિષય-રૂપ બંધનો અધ્યાસ બને નહિ. પ્રત્યક્ષનો અને પરાક્ષનો વિરોધ છે-વિષયી અને વિષયનો વિરોધ છે, સાદૃશ્ય નથી; એથી બંધનો અધ્યાસ આત્મા વિષે બને નહિ.

૪૯. તેમ જ પ્રમાતાના દોષનો અને પ્રમાણના દોષનો પણ અભાવ છે. કેમ કે ‘ પ્રમાતા આદિથી લઈને સર્વ પ્રપંચ અધ્યાસરૂપ છે, તે જ બંધ છે, ’ એ વેદાંતનો સિદ્ધાંત^{૪૩} છે. એ રીતે બંધના

૪૩. બ્રહ્મચૈતન્યથી ભિન્ન જે અજ્ઞાન અને અજ્ઞાનનાં કાર્ય-સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ, પ્રપંચ-એ સર્વ ચેતન વિષે અધ્યસ્ત છે. એને જ અંતર્ગત, અંતઃકરણરૂપ પ્રમાતા અને ઇન્દ્રિયરૂપ પ્રમાણ છે. એથી એ પણ અધ્યસ્ત છે. તેથી પ્રપંચના અધ્યાસથી પૂર્વસિદ્ધ નથી. એ ઉપનિષદનો નિર્ણય અર્થરૂપ સિદ્ધાંત છે. -પં. પી. પુ.

અધ્યાસથી પૂર્વ પ્રમાતા-પ્રમાણતું સ્વરૂપ અસિદ્ધ દોષ પણ અસિદ્ધ છે. એથી બંધનો અધ્યાસ પૂર્વપક્ષીતું કહેવું છે).

(બંધના અધ્યાસમાં અધિષ્ઠાનના વિશેષરૂપતું અજ્ઞાન, એ રૂપ (૩) સામગ્રીનો અભાવ)

૫૦. અને અધિષ્ઠાનના વિશેષરૂપે કરીને અજ્ઞાન પણ બને નહિ; કેમ કે 'બંધતું' અધિષ્ઠાન જે બ્રહ્મ છે તે 'સ્વયંપ્રકાશ જ્ઞાનરૂપ છે.' તે સ્વયંપ્રકાશ જ્ઞાનરૂપ બ્રહ્મ વિષે સૂર્ય વિષે તમની પેઠે, અજ્ઞાન બને નહિ. જેમ પ્રકાશમાન સૂર્ય સાથે તમનો વિરોધ છે, તેમ ચેતન-પ્રકાશ અને તમરૂપ અજ્ઞાનનો પરસ્પર વિરોધ છે. અને અધિષ્ઠાનતું અજ્ઞાન અંગીકાર કરીએ, તોપણ બંધનો અધ્યાસ બને નહિ; કેમ કે અત્યંત અજ્ઞાત વિષે તથા અત્યંત જ્ઞાત વિષે અધ્યાસ થાય નહિ. કિંતુ વિશેષરૂપે કરી અજ્ઞાત અને સામાન્યરૂપે કરી જ્ઞાત વિષે (અધ્યાસ) થાય છે. અને 'બ્રહ્મ સામાન્યવિશેષભાવથી રહિત છે,'- ('નિર્વિશેષ છે') એ સિદ્ધાંત છે. એથી વિશેષરૂપે અજ્ઞાત અને સામાન્યરૂપે જ્ઞાત બ્રહ્મ બને નહિ. અને અધ્યાસના દોષે બ્રહ્મ વિષે સામાન્યવિશેષભાવ અંગીકાર કરશો, તો સિદ્ધાંતનો ત્યાગ થશે. એ રીતે નિર્વિશેષ પ્રકાશરૂપ જે બ્રહ્મ, તે (બ્રહ્મ)ના વિશેષરૂપે અજ્ઞાનનો અને સામાન્યરૂપે જ્ઞાનનો અભાવ હોવાથી, તેના વિષે અધ્યાસ બને નહિ. એથી 'બ્રહ્મ વિષે બંધ અધ્યાસરૂપ છે' એ કહેવું બને નહિ. કિંતુ બંધ સત્ય છે. તે સત્ય બંધની જ્ઞાને કરી નિવૃત્તિનો અસંભવ છે. એથી ગ્રંથતું જ્ઞાન દ્વારા મોક્ષરૂપ પ્રયોજન બને નહિ. અને જ્ઞાને કરી મોક્ષનો પ્રતિપાદક જે સિદ્ધાંત તે યોગ્ય રહે નહિ. કિંતુ-

૫૧ : કેવલ કર્મે કરી મોક્ષની સિદ્ધિ : એકલવિકવાદ

કર્મે કરી મોક્ષ થાય છે એ વાર્તા (પૂર્વપક્ષી) એકલવિકવાદની^{૪૪} રીતિએ પ્રતિપાદન કરે છે.

દુહો

સત્ય વંધકી જ્ઞાનતૈ, નહીં નિવૃત્તિ સયુક્ત ।

નિત્યકર્મ સતત કર, મયો ચહૈ જો મુક્ત ॥ - ॥

૪૪. પૂર્વમીમાંસાનો એકદેશી એમ કહે છે કે. કર્મોને મોક્ષની દે-હા પગી એક જ જન્મ ધાય છે. એ વાદ

અર્થ

સત્ય અંધની જ્ઞાનથી. નહિ નિવૃત્તિ સચુક્ત;

નિત્યકર્મ સંતત કરે, અહિં થવા જે મુક્ત. ૮

સત્ય અંધની જ્ઞાનથી નિવૃત્તિ માનવી 'સચુક્ત' નામ યુક્તિ સહિત નથી; કિંતુ અચુક્ત છે. એથી જે પુરુષ મુક્ત થવા ગાહે, તે 'સંતત' નામ નિરંતર નિત્યકર્મ કરે. ૮

એનો આ અભિપ્રાય છે :

પર : કર્મના પ્રકાર-વિહિત : નિષિદ્ધ

કર્મ જે પ્રકારનું છે : એક વિહિત છે અને એક નિષિદ્ધ છે. (પુરુષની પ્રવૃત્તિના નિમિત્ત જેનું સ્વરૂપ વેદે યોગ્ય કયું છે, તે 'વિહિતકર્મ' કહેવાય છે. અને પુરુષની નિવૃત્તિ જેણે યોગ્ય કરી છે, તે 'નિષિદ્ધકર્મ' કહેવાય છે.) અને સ્વભાવસિદ્ધ જે ક્રિયા છે તે કર્મ નથી; કેમ કે વેદે પ્રવૃત્તિ અથવા નિવૃત્તિના નિમિત્ત યોગ્ય ને કયું છે, તે કર્મ કહેવાય છે. ઉદાહરણ ક્રિયા^{૪૫} કર્મ નહિ. એથી જે પ્રકારનું કર્મ છે, ત્રણ પ્રકારનું નહિ.

પર : પાંચ પ્રકારનાં કર્મ

વિહિત કર્મ ચાર પ્રકારનું છે : એક નિત્ય છે અને (એક) નૈમિત્તિક છે, કામ્ય છે અને પ્રાયશ્ચિત્ત છે. પાપનાશના નિમિત્ત વિધાન કયું જે કર્મ, તે પ્રાયશ્ચિત્ત કહેવાય છે. જેમ પ્રમાદે કરી થતિને દ્રવ્યના અહલજન્ય જે પાપ (લાગે) તેના નાશના નિમિત્ત દ્રવ્યનો ત્યાગ અને ત્રણ ઉપવાસ છે (એ પ્રાયશ્ચિત્તકર્મ છે). કૃણના નિમિત્ત વિધાન કરેલું કર્મ તે કામ્ય કહેવાય છે. જેમ વૃષ્ટિકામને કારીરીયાગ^{૪૬} છે; અને સ્વર્ગકામને અગ્નિહોત્ર (અને) સોમયાગથી આદિ લઈને (યાગો) છે (તે કામ્ય કર્મ છે). જે કર્મને નહિ કર્યાથી પાપ થાય અને કર્યાથી પુણ્યપાપરૂપ કૃણ થાય નહિ, અને સદા જેનું વિધાન નહિ, કિંતુ કંઈ નિમિત્તને લઈને (જેનું) વિધાન કયું હોય તે કર્મ નૈમિત્તિક કહેવાય છે, જેમ અહલશ્રાદ્ધ છે; અને અવસ્થાવૃદ્ધ, જાતિવૃદ્ધ, આશ્રમવૃદ્ધ, વિદ્યાવૃદ્ધ, ધર્મવૃદ્ધ, જ્ઞાનવૃદ્ધ, પુરુષના

૪૫. વિહિત અને નિષિદ્ધથી શેષ રહેતી સહજ ક્રિયા : રાગદ્વેષથી રહિત ગમનાગમન-શૌચાદિ ક્રિયા.

૪૬. 'વર્ષકામેષ્ટિ : કારીરી.'-વર્ષોની ઇચ્છાવાળા પુરુષે કરવાનો યજ્ઞ. વર્ષોના હેતુ વિષે ઇષ્ટિ તે 'કારી'.

આગમનથી ઉત્થાનરૂપ કર્મ છે. (વિદ્યાશબ્દે શાસ્ત્રજ્ઞાનનું ગ્રહણ છે અને જ્ઞાનશબ્દે અપરોક્ષ વિદ્યાનું ગ્રહણ છે. પૂર્વ પૂર્વથી ઉત્તર ઉત્તર ઉત્તમ છે.) (એ નૈમિત્તિક કર્મ છે.) જે(કર્મ)ના નહિ કરવાથી પાપ થાય, કરવાથી ફળ થાય નહિ, અને સદા જેનું વિધાન હોય, તે નિત્ય કર્મ કહેવાય છે. જેમ સ્નાન-સંધ્યાદિક (કર્મ) છે (તે નિત્યકર્મ છે). એ રીતે ચાર પ્રકારનાં વિહિત અને (એક) નિષિદ્ધ મળીને પાંચ પ્રકારનાં કર્મ છે.

૫૪: મોક્ષની ઇચ્છાવાળા કામ્ય અને નિષિદ્ધ કર્મ કરે નહિ

કેમ કે કામ્યકર્મે કરી ઉત્તમ લોક પ્રતિ જાય છે અને નિષિદ્ધ (કર્મે) કરી નીચ લોક પ્રતિ જાય છે. એથી બંનેને ત્યાગ કરે, અને નિત્યકર્મને સદા કરે, અને નૈમિત્તિક(કર્મ)નું જ્યારે નિમિત્ત હોય ત્યારે, નૈમિત્તિક પણ કરે; કેમ કે નિત્યનૈમિત્તિક કર્મને નહિ કરે તો પાપ થશે, અને તે પાપે કરી નીચ યોગિને પ્રાપ્ત થશે; એથી પાપને રોકવા અર્થે નિત્યનૈમિત્તિક કર્મ કરે. નિત્યનૈમિત્તિક કર્મનું અન્ય ફળ નથી, આ જ ફળ છે; તેમને નહિ કર્યાથી જે પાપ થાય છે, તે તેમના કરવાથી થાય નહિ. એથી મુમુક્ષુ નિત્યનૈમિત્તિક કર્મ અવશ્ય કરે.

૫૫. અને જે કદાચિત્ પ્રમાદથી નિષિદ્ધ કર્મ થઈ જાય તો તેનો દોષ દૂર કરવા સારુ પ્રાયશ્ચિત્ત કરે. જે નિષિદ્ધ કર્મ ન કર્યું હોય, તોપણ જન્માંતરનાં જે પાપ છે, તેમને દૂર કરવા સારુ પ્રાયશ્ચિત્ત કર્મ કરે, પરંતુ એટલો લેદ છે. પ્રાયશ્ચિત્ત બે પ્રકારનું છે: એક તો અસાધારણ છે અને એક સાધારણ છે. કોઈ પાપવિશેષને દૂર કરવા સારુ શાસ્ત્રે જે વિધાન કર્યું હોય, તે અસાધારણ પ્રાયશ્ચિત્ત કહેવાય છે. જેમ પૂર્વે કહ્યા ઉપવાસ છે. અને સર્વ પાપને દૂર કરવા સારુ શાસ્ત્રે વિધાન કરેલું જે કર્મ તે સાધારણ પ્રાયશ્ચિત્ત કહેવાય છે. જેમ ગંગાસ્નાન અને ઈશ્વરનું નામ-ઉચ્ચારણ છે. એથી આદિ લઈને અન્ય પણ જાણી લેવાં. એ રીતે બે પ્રકારનું પ્રાયશ્ચિત્ત છે: જે જ્ઞાત પાપ હોય, તો તે પાપનું નાશક જે અસાધારણ પ્રાયશ્ચિત્ત શાસ્ત્રે યોગ્ય કર્યું છે, તેને કરે; અને જન્માંતરનાં જે અજ્ઞાત પાપ છે, તેમને દૂર કરવા સારુ સાધારણ પ્રાયશ્ચિત્ત કરે. કેમ કે અસાધારણ પ્રાયશ્ચિત્તનો આ સ્વભાવ છે—જે પાપનો નાશ કરવા સારુ શાસ્ત્રે જે પ્રાયશ્ચિત્ત વિધાન કર્યું છે, તે પાપ (તે) પ્રાયશ્ચિત્તે કરી દૂર થાય છે; અન્ય નહિ. અને જન્માંતરનાં પાપનું આવું જ્ઞાન છે નહિ—જે કર્યું

પાપ છે; (અને) કયા પ્રાયશ્ચિત્તે કરી દૂર થશે. એથી સાધારણ પ્રાયશ્ચિત્ત કરે.

૫૬. સાધારણ પ્રાયશ્ચિત્તે કરી સર્વ પાપ દૂર થાય છે. યદ્યપિ ગંગાસ્નાન આદિથી લઈને જે સાધારણ પ્રાયશ્ચિત્ત કહ્યાં, તે કેવળ પ્રાયશ્ચિત્તરૂપ નથી; કિંતુ કામ્યરૂપ અને પ્રાયશ્ચિત્તરૂપ છે; કેમ કે ગંગાસ્નાને કરી ઉત્તમ લોકની પ્રાપ્તિ શાસ્ત્રમાં કહી છે, તેમ ઈશ્વરના નામોચ્ચારણ કરી પણ ઉત્તમ લોકની પ્રાપ્તિ કહી છે, એથી કામ્યરૂપ છે; અને પાપનો નાશક છે એથી પ્રાયશ્ચિત્તરૂપ છે. જેમ અશ્વમેધ બ્રહ્મહત્યાદિ પાપનો નાશક છે અને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિરૂપ ફળનો હેતુ છે; તેમ ગંગાસ્નાનાદિક છે; કેવળ પ્રાયશ્ચિત્ત નથી. એથી ગંગાસ્નાનાદિકોએ કરી ઉત્તમ લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે (ઉત્તમ લોક) મુમુક્ષુને વાંચ્છિત છે નહિ; તથાપિ જેને ઉત્તમ લોકની વાંચ્છા છે, તેને તો ગંગાસ્નાનાદિક પાપનો નાશ કરીને ઉત્તમ લોકને પ્રાપ્ત કરે છે. જેને (ઉત્તમ) લોકની કામના છે નહિ, તેના કેવળ પાપનાં જ નાશક છે. એથી કામના સહિત અનુષ્ઠાન કરવાં એ ‘કામ્યરૂપ’ પ્રાયશ્ચિત્ત છે, (અને) લોકકામના વિના અનુષ્ઠાન કરવાં એ ‘કેવળ’ પ્રાયશ્ચિત્તરૂપ છે. જેમ વેદાત્મતમા ‘સંપૂર્ણ’ કર્મ સકામ પુરુષને સંસારનાં હેતુ છે અને નિષ્કામ(પુરુષ)ને અંતઃકરણની શુદ્ધિ કરીને મોક્ષનાં હેતુ છે, તેમ એક જ ગંગાસ્નાન તથા ઈશ્વરનું નામોચ્ચારણ, સકામ(પુરુષ)ને કામ્યરૂપ પ્રાયશ્ચિત્ત છે અને નિષ્કામ(પુરુષ)ને કેવળ પ્રાયશ્ચિત્તરૂપ છે; એથી મુમુક્ષુ સાધારણ પ્રાયશ્ચિત્ત કરે, એ રીતે જન્માતરનાં સંપૂર્ણ પાપનો નાશ, જ્ઞાન વિના જ થાય છે (એમ પૂર્વપક્ષી કહે છે).

૫૭. તેમ મુમુક્ષુનાં જન્માંતરનાં કામ્ય કર્મ પણ વંધ્યાના સમાન છે, ફળનાં હેતુ નથી; કેમ કે જેમ કર્મના અનુષ્ઠાનકાળ વિષે પુરુષની ઇચ્છા, ફળનો હેતુ, વેદાત્મતમા અંગીકાર કરી છે; ઇચ્છા સહિત અનુષ્ઠાનથી કરાતાં કર્મ સ્વર્ગોદિ ફળનાં હેતુ છે, અને નિષ્કામ અનુષ્ઠાનથી કરાતાં કર્મ સ્વર્ગોદિક ફળનાં હેતુ નથી, એ વેદાંતનો સિદ્ધાંત છે; તેમ (અમારા એકલવિકવાદના સિદ્ધાંતમાં) કર્મની સિદ્ધિથી અનંતર પણ પુરુષની ઇચ્છા ફળનો હેતુ છે. પુરુષની તે ઇચ્છા જે કાળમાં પુરુષ મુમુક્ષુ થયો ત્યારે દૂર થઈ ગઈ, એથી જન્માંતરનાં કામ્ય કર્મ પણ ફળનાં હેતુ નહિ. જેમ કોઈ પુરુષે ધનની પ્રાપ્તિની ઇચ્છાથી ધની પુરુષનું આરાધન કર્યું હોય, તે ધનીના આરાધનથી અનંતર પણ જો

ધનની ઇચ્છા દૂર થઈ જાય, તો ધનની પ્રાપ્તિરૂપ ફળ થાય નહિ; તેમ જન્માંતરનાં કામ્ય કર્મનું ફળ પણ તે મુમુક્ષુને ઇચ્છાના અભાવથી થતું નથી. એ રીતે કેવળ કર્મ કરી મોક્ષ થાય છે. (એમ પૂર્વપક્ષી કહે છે. વળી કહે છે કે :)

૫૮. વર્તમાન જન્મ વિષે કામ્ય અને નિષિદ્ધ (કર્મ) કયાં નથી જેથી ઊર્ધ્વલોક (સ્વર્ગ) કે અધોલોક (નરક) પ્રતિ જાય. જન્માંતરનાં પ્રારબ્ધ-જે નિષિદ્ધ અને કામ્ય (કર્મ)—તેમનો ભોગે કરી નાશ થાય છે. નિત્ય અને નૈમિત્તિક (કર્મ) નહિ કરવાથી જે પાપ થાય છે, તે (કર્મ)ને કરવાથી મુમુક્ષુને થાય નહિ. અને જન્માંતરનાં સંચિત જે નિષિદ્ધ (કર્મ) છે, તેમનો સાધારણ પ્રાયશ્ચિત્તે કરી નાશ થાય છે. જન્માંતરનાં સંચિત કામ્ય કર્મ, મુમુક્ષુને ઇચ્છાના અભાવથી, ફળ દે નહિ. એથી મુમુક્ષુ નિત્યનૈમિત્તિક (કર્મ) અને સાધારણ પ્રાયશ્ચિત્તરૂપ કર્મ કરે. અને વર્તમાન જન્મનું જ્ઞાત નિષિદ્ધકર્મ હોય તો અસાધારણ પ્રાયશ્ચિત્ત કરે.

અથવા નિત્ય અને નૈમિત્તિક જ કરે, પ્રાયશ્ચિત્ત ન કરે; કેમ કે જે સંચિત નિષિદ્ધ કર્મ અને કામ્ય કર્મ તે મુમુક્ષુનાં નષ્ટ થઈ જાય છે. જેમ જ્ઞાનવાનનાં સંચિત કર્મનો નાશ વેદાંતમતમાં અંગીકાર કર્યો છે; તેમ નિષિદ્ધ (અને) કામ્ય (કર્મ)નો ત્યાગ કરીને, નિત્યનૈમિત્તિક કર્મ વિષે વર્તમાન જે મુમુક્ષુ તેનાં સંચિત કર્મનો નાશ થાય છે. અથવા સંચિત જે કામ્ય અને નિષિદ્ધ, તે સર્વ મળીને એક જન્મનો આરંભ કરે છે, એથી મુમુક્ષુને એક જન્મ અન્ય થાય છે. અથવા યોગીના કાયવ્યૂહની^{૪૭} પેઠે એક જ કાલ વિષે સર્વ સંચિત, અનંત શરીરોનો આરંભ કરે છે; એ વડે મુમુક્ષુ ઉત્તર જન્મ વિષે સર્વનું ફળ ભોગવી લે છે. અથવા નિત્ય અને નૈમિત્તિક કર્મના અનુષ્ઠાનથી જે કલ્પેશ થાય છે, તે જન્માંતરના સંચિત નિષિદ્ધ કર્મનું ફળ છે; એથી જન્માંતરનું સંચિત નિષિદ્ધ અન્ય જન્મનો આરંભ કરે નહિ. કામ્ય જે સંચિત છે, તે એક જન્મમાં અથવા એક કાળમાં અનંત શરીરોનો આરંભ કરે છે; એથી મુમુક્ષુને ઉત્તર જન્મ વિષે દુઃખનો લેશ પણ ધાય નહિ; કેવળ સુખનો ભોગ ધાય છે. કેમ કે જન્માંતરનાં સંચિત જે વિહિત કર્મ છે, તેઓથી શરીર થયું છે; અને સંચિત જે

૪૭. દેહસમૂહ. એક કાળે હજારો શરીરો કરી ભોગ ભોગવી એ કર્મનો ફલ કરવો તે.

નિષિદ્ધ (કર્મ) છે, તે નિત્યનૈમિત્તિકના અનુધાનના કલ્પેશે કરી પૂર્વજન્મ વિષે લોગવી લીધાં. એ રીતે પ્રાયશ્ચિત્ત વિના, કેવળ નિત્યનૈમિત્તિક કર્મના અનુધાનથી મોક્ષ થાય છે. એથી નૈમિત્તિક કર્મના સમયે નૈમિત્તિક (કર્મનું) અનુધાન કરે, અને નિત્યકર્મ(નું) સંતત અનુધાન કરે. આ મતને શાસ્ત્રમાં ‘એક-ભવિક-વાદ’ કહે છે (એ પ્રકારે પૂર્વપક્ષીનું કહેવું છે).

૫૯. (પુનઃ પૂર્વપક્ષી કહે છે કે) એથી પણ બંધની નિવૃત્તિ જ્ઞાન દ્વારા અંતર્યુ પ્રયોજન નહિ; કેમ કે જે વસ્તુ અન્ય વડે થાય નહિ તે સુખ્ય પ્રયોજન હોય છે. જેમ રૂપનું જ્ઞાન નેત્ર વિના અન્ય વડે થાય નહિ, તે રૂપજ્ઞાન નેત્રનું પ્રયોજન છે. અને બંધની નિવૃત્તિ અંતર્યુ વિના કર્મે કરી થાય છે, એથી બંધની નિવૃત્તિ અંતર્યુ પ્રયોજન નથી. એ રીતિએ અંતર્યુ અધિકારી, વિષય (અને) પ્રયોજન બંને નહિ.

૬૦ : સંબંધબંધન-પૂર્વપક્ષ પ્રમાણે

અધિકારી આદિકોના અભાવથી સંબંધ પણ બંને નહિ; કેમ કે વિષયના અભાવથી, અંતર્યુ અને વિષયનો પ્રતિપાદક-પ્રતિપાદ્ય-ભાવ સંબંધ બંને નહિ. અધિકારીના અને રૂપના અભાવથી, તેમનો પ્રાપક-પ્રાપ્ય-ભાવ-સંબંધ બંને નહિ. અધિકારીના અભાવથી, તેનો અને વિચારનો કર્તૃ-કર્તવ્ય-ભાવ સંબંધ બંને નહિ. જ્ઞાનની નિષ્ક્રિયતા હોવાથી, અંતર્યુ અને જ્ઞાનનો જનક-જન્ય-ભાવ-સંબંધ બંને નહિ. સર્જન વસ્તુ જન્ય હોય છે. પૂર્વ રીતિએ જ્ઞાન સર્જન છે નહિ અને જ્ઞાનના સ્વરૂપનો પણ અભાવ છે, એથી પણ જ્ઞાનનો અને અંતર્યુ સંબંધ બંને નહિ; કેમ કે સિદ્ધાંતમાં જીવબ્રહ્મના અલેહનિશ્ચયનું નામ જ્ઞાન છે. તે અલેહનિશ્ચય બંને નહિ; કેમ કે જીવબ્રહ્મનો અલેહ છે નહિ; એ વાતો વિષયના નિરાકરણમાં પૂર્વે પ્રતિપાદન કરી છે; એથી અલેહનિશ્ચયરૂપ જ્ઞાન બંને નહિ. એ રીતિએ અધિકારી આદિક અનુ-બંધના અભાવથી અંતર્યુ આરંભ બંને નહિ.

(એ પ્રમાણે આ દ્વિતીય તરંગના આરંભથી તે અહીં સુધી પૂર્વપક્ષીની શકા છે.)

(પૂર્વપક્ષીના ક્રમ પ્રમાણે)

૬૧ : સિદ્ધાંતીના ઉત્તર

(અધિકારી સંબંધી પૂર્વપક્ષીનો અનુવાદ)

પૂર્વપક્ષીએ (ગત અંક ૩૪થી ૩૬ સુધી વિષે) પ્રથમ કહ્યું

જે 'મોક્ષની ઇચ્છા કોઈને બને નહિ, કેમ કે મોક્ષ વિષે જે અંશ છે : એક તો કારણ સહિત જગતની નિવૃત્તિ મોક્ષનો અંશ છે; અને બીજો અંશ પ્રજ્ઞની પ્રાપ્તિરૂપ છે. તેઓ વિષે કારણ સહિત જગતની નિવૃત્તિરૂપ મોક્ષના પ્રથમ અંશની ઇચ્છા કોઈને છે નહિ; કિંતુ ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખની નિવૃત્તિની ઇચ્છા સર્વ પુરુષોને છે. તે દુઃખની નિવૃત્તિ પોતપોતાના ઉપાયોથી થઈ જાય છે. એથી મૂળ સહિત જગતની નિવૃત્તિની ઇચ્છાવાળો મુમુક્ષુ અધિકારી બને નહિ.' તેનું—

૬૨ : સમાધાન (સિદ્ધાંતી) પ્રથમ કહે છે :

(અધિકારીમંડન ૬૨-૭૧)

દુહો

મૂલ સહિત જગહાનિ વિન, ન્હૈ ન ત્રિવિધ દુઃખધ્વંસ ।

યાતૈ જન ચાહત સકલ, પ્રથમ મોક્ષકો અંસ ॥ ૧ ॥

સમૂલ જગત-હાનિ વિના, નહિ ત્રિવિધ દુઃખધ્વંસ;

એથી ચાહે સકલ જન, પ્રથમ મોક્ષનો અંશ. ૯

‘મૂલ’ નામ જગતનું કારણ જે અજ્ઞાન, અને જગત તેના નાશ વિના, ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખનો, અન્ય ઉપાયોથી, ‘ધ્વંસ’નામ નાશ થાય નહિ. અને મૂલ અવિદ્યાના નાશથી સર્વ દુઃખ, અને દુઃખનાં કારણ રોગાદિક અને રોગાદિકનાં આશ્રય શરીરાદિકોનો નાશ થાય છે. એથી ત્રિવિધ દુઃખના નાશના નિમિત્તકારણ સહિત જગતની નિવૃત્તિ-રૂપ મોક્ષના પ્રથમ અંશને સકળ પુરુષ ચહાય છે. ૯

તાત્પર્ય આ છે : સર્વ ઔષધ આદિ ઉપાય કરવા વિષે જે સમર્થ છે, તેમનાં પણ દુઃખ નિયમે કરી દૂર થાય નહિ. કોઈ પુરુષનાં રોગાદિ-જન્ય દુઃખ ઔષધાદિક ઉપાયોથી નાશ થાય છે; અને કોઈનાં દુઃખનો ઔષધાદિક ઉપાયોથી નાશ થાય નહિ, એથી ઔષધાદિક ઉપાયોથી રોગાદિજન્ય દુઃખની નિયમે કરીને નિવૃત્તિ થાય નહિ. અને ઔષધાદિક ઉપાયોથી જેના દુઃખની નિવૃત્તિ થાય છે, તેના પણ દુઃખની ઉત્પત્તિ ફરી થાય છે. એથી ઔષધાદિ ઉપાયોથી દુઃખની અત્યંત નિવૃત્તિ થાય નહિ. (જેની નિવૃત્તિ થઈ છે તેની ફરી ઉત્પત્તિ થાય નહિ, તે અત્યંત નિવૃત્તિ કહેવાય છે.) ઔષધાદિક ઉપાયોથી દુઃખની નિવૃત્તિ નિયમે કરીને થાય નહિ, અને નિવૃત્ત જે દુઃખ તેની ફરી પણ ઉત્પત્તિ થાય છે; એથી અત્યંત નિવૃત્તિ પણ તે ઉપાયોથી થાય નહિ. અને દુઃખના સકળ સાધનનો નાશ થાય તો સકળ દુઃખની નિયમે

કરીને નિવૃત્તિ થાય, અને દુઃખનાં સાધનનો નાશ થયેથી ફરી દુઃખ થાય નહિ. એથી દુઃખની નિવૃત્તિના નિમિત્ત દુઃખનાં સાધનની નિવૃત્તિની ઇચ્છા સર્વને હોય છે.

તે દુઃખનું સાધન-અજ્ઞાન અને તેનું કાર્ય પ્રપંચ છે. એ વાર્તા છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં (સમમ પ્રપાઠકગત) ભૂમવિદ્યા વિષે પ્રસિદ્ધ છે. ત્યાં આ પ્રસંગ છે : એક સમય સનત્કુમાર પાસે નારદ પ્રાપ્ત થયા. અને નારદે કહ્યું : ‘ હે ભગવન્ ! જે આત્મજ્ઞાની પુરુષ છે, તેને શોક થતો નથી; અને હું શોક સહિત છું, એથી હું અજ્ઞાની છું, મને એવો ઉપદેશ કરો કે જેથી મારું અજ્ઞાન દૂર થાય. ’ ત્યારે સનત્કુમારે નારદને કહ્યું : ‘ હે નારદ ! ભૂમા શોકરહિત છે. સુખરૂપ છે. ‘ (ભૂમાથી અલ્પમાં સુખ નથી, કારણ તે અલ્પમાં અધિક તૃષ્ણા છે અને તૃષ્ણા છે એ દુઃખનું ખીજ છે. અને ભૂમાથી ભિન્ન સકળ તુચ્છ છે અને દુઃખનું સાધન છે.) ’ (‘ ભૂમા ’ નામ બ્રહ્મનું છે.) એ રીતિએ બ્રહ્મથી ભિન્ન જે વસ્તુ તે સકળ દુઃખનું સાધન કહ્યું છે. અજ્ઞાન અને તેનું કાર્ય, બ્રહ્મથી ભિન્ન છે; એથી દુઃખનું સાધન છે. તેની નિવૃત્તિ થયેથી સર્વ દુઃખની નિયમે કરીને અત્યંત નિવૃત્તિ બને છે; એથી સકળ દુઃખની નિવૃત્તિના નિમિત્ત, અજ્ઞાન સહિત પ્રપંચની નિવૃત્તિરૂપ મોક્ષના પ્રથમ અંશની ઇચ્છા બને છે.

૬૪. અને (ગત અંક ૩૭-૩૮ વિષે) પૂર્વપક્ષીએ કહ્યું કે, ‘ જે વસ્તુનો અનુભવ કર્યો હોય, તેની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા થાય છે. બ્રહ્મનો અનુભવ કોઈએ કર્યો નથી. એથી બ્રહ્મની પ્રાપ્તિરૂપ મોક્ષના દ્વિતીય અંશની ઇચ્છા કોઈને થાય નહિ ’ તે (ખીજી શકા) નું-

(સમાધાન : સિદ્ધાંતી કહે છે)

કુહો

કિય અનુભવ સુખઑ સવહી, બ્રહ્મ સુન્યો સુખરૂપ ।

બ્રહ્મપ્રાપ્તિ યા હેતુ તૈ, ચહત વિવેકી ભૂપ ॥ ૧૦ ॥

સુખ અનુભવ સર્વે કર્યો, બ્રહ્મ સુષ્ટુ સુખરૂપ;

બ્રહ્મપ્રાપ્તિ એ હેતુથી, ચહે વિવેકી ભૂપ. ૧૦

સર્વ પુરુષોએ સુખનો અનુભવ કર્યો છે, એથી સુખની ઇચ્છા સર્વને છે. અને ‘ બ્રહ્મ નિત્ય સુખરૂપ છે. ’ એવું સત્શાસ્ત્રમાં સાંભળ્યું છે. એથી ‘ વિવેકીભૂપ ’ નામ ઉત્તમ વિવેકી (પુરુષ) સુખ-સ્વરૂપ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિને ઇચ્છે છે. ૧૦

દુહો

કેવલ સુખ સબજન ચહૈ, નહીં વિષયકી ચાહ ।

અધિકારી યાતૈં વનૈ, વૈ જુ વિવેકી નાહ ॥ ૧૧ ॥

કેવલ સુખ સહુ જન ચહે, ન ચહે વિષય સમાજ;

એથી અધિકારી બને, જે છે વિવેકી રાજ.

૧૧

(પૂર્વપક્ષીએ) પૂર્વે કહ્યું જે, ‘સર્વ પુરુષ વિષયજન્ય સુખને ચાહે છે, તે વિષયજન્ય સુખ મોક્ષ વિષે પ્રાપ્ત થાય નહિ, કિંતુ જગતમાં પ્રાપ્ત થાય છે; એથી મોક્ષની ઇચ્છાવાળા અધિકારીના અભાવથી થયેનો આરંભ નિષ્ફળ છે.’ તેને આ પૂછીએ છીએ જે—(૧) કોઈ સુમુક્ષુ નથી? અથવા (૨) સુમુક્ષુ તો છે પરંતુ તેમની અંતર વિષે પ્રવૃત્તિ થાય નહિ? જો એમ કહે કે ‘સુમુક્ષુ નથી,’ (તો) તે બને નહિ; કેમ કે સર્વ પુરુષ સર્વ દુઃખનો નાશ અને નિત્યસુખની પ્રાપ્તિ ચાહે છે. તે સર્વ દુઃખનો નાશ અને (નિત્ય) સુખની પ્રાપ્તિરૂપ-મોક્ષ છે, એથી સર્વ પુરુષ સુમુક્ષુ છે.

અને (પૂર્વપક્ષીએ) કહ્યું જે, ‘(સર્વ જન) વિષયજન્ય સુખને ચાહે છે,’ તે નહિ. કિંતુ સુખમાત્ર ચાહે છે. તે સુખ વિષયે કરી થાય, અથવા વિષય વિના થાય. જો વિષયજન્ય સુખને જ ચાહે તો સુષુપ્તિના^{૪૮} સુખની ઇચ્છા ન થવી જોઈ એ. સુષુપ્તિનું સુખ વિષય-જન્ય નથી, એથી કેવળ વિષયજન્ય(સુખ)ને જ નહિ (કિંતુ) સુખ-માત્રને ચાહે છે, (એટલું જ નહિ પણ) જીલટું આત્મસુખને ચાહે છે, વિષયજન્યને નથી ચાહતા. કેમ કે સર્વ પુરુષો(જીવો)ને ન્યૂન અથવા અધિક વિષયસુખ પ્રાપ્ત પણ છે; પરંતુ આવી ઇચ્છા સદા રહે છે—‘અમને એવું સુખ પ્રાપ્ત થાય કે જે સુખનો નાશ કદી થાય નહિ.’ એવું સુખ (તે) આત્મસ્વરૂપ-મોક્ષ છે એથી સર્વ પુરુષ (મોક્ષની ઇચ્છાવાળા) સુમુક્ષુ છે. ‘કોઈ સુમુક્ષુ નથી’ એવું કહેવું બને નહિ.

૬૬. અને (પૂર્વપક્ષી) જો આમ કહે કે, ‘સુમુક્ષુ તો છે. પરંતુ અંતરમાં પ્રવૃત્તિ થાય નહિ; એથી અંતરનો આરંભ નિષ્ફળ છે.’

૪૮. જાગૃત-સ્વપ્ન ઉપરનાં ઉપભોગપ્રદ કર્મોનો ઉપરામ થયે સુને સ્વપ્ન-સૂક્ષ્મદેહના અભિમાનની નિવૃત્તિ દ્વારા વિશેષવિજ્ઞાનોપરમાત્મકાશુદ્ધિની કારણ-ત્માએ કરી અવસ્થિતિ. સ્વપ્નથી ભિન્ન ગાદ નિદ્રાઅવસ્થા જેમા દુઃખમાત્રનો અભાવ હોય છે.

તેને આ પૂછીએ છીએ કે, (૧) અંથ મોક્ષનું સાધન નથી એથી અંથ વિષે પ્રવૃત્તિ ન થાય ? (૨) અથવા અંથથી અન્ય પણ કોઈ સાધન છે, જેના વિષે પ્રવૃત્તિ હોવાથી અંથ વિષે પ્રવૃત્તિ થાય નહિ ? (૩) અથવા જે શમાદિકે કરી અંથમાં અધિકાર કહ્યો, તે શમાદિવાળા જ્ઞાનને યોગ્ય કોઈ અધિકારી નથી, એથી અંથમાં પ્રવૃત્તિ થાય નહિ ?

જો એમ કહે કે (૧) ‘અંથ મોક્ષનું સાધન નથી.’ તે વાર્તા બને નહિ, કેમ કે મોક્ષ જ્ઞાનથી નિયમે કરીને થાય છે, એ વેદનો સિદ્ધાંત છે. તે જ્ઞાન શ્રવણે કરી થાય છે.

(શ્રવણ બે પ્રકારનું છે)

એક તો વેદાંતવાક્યનું અને શ્રોત્રનું સંયોગરૂપ શ્રવણ છે અને બીજું વેદાંતવાક્યના વિચારરૂપ (શ્રવણ) છે.^{૪૯} જ્ઞાનનો હેતુ પ્રથમ શ્રવણ છે; બીજું નહિ. કેમ કે શબ્દજન્ય જ્ઞાન વિષે, ઇન્દ્રિયોની સાથે શબ્દનો સંયોગ જ સર્વત્ર હેતુ છે, એથી વેદાંતવાક્યનું અને શ્રોત્રનું સંયોગરૂપ શ્રવણ બ્રહ્મજ્ઞાનનો હેતુ છે. અવાંતરવાક્યનું શ્રવણ પરોક્ષ જ્ઞાનનો હેતુ છે; અને મહાવાક્યનું શ્રવણ અપરોક્ષજ્ઞાનનો હેતુ છે. એ વાર્તા પૂર્વે પ્રતિપાદન કરી છે. જેને જ્ઞાન થયેથી પણ અસંભાવના અને વિપરીતભાવના હોય, તે બીજું (વેદાંતવાક્યના વિચારરૂપ) શ્રવણ અને મનન-નિદિધ્યાસન કરે. વેદાંતવાક્યનું વિચારરૂપ જે શ્રવણ, તેથી વેદાંતવાક્ય વિષે અસંભાવના દૂર થાય છે. વેદાંતવાક્ય બ્રહ્મનાં પ્રતિપાદક છે અથવા અન્ય અર્થનાં પ્રતિપાદક છે, એવો સંશય વેદાંતવાક્યની અસંભાવના છે, તે (સંશય) તે (વેદાંતવાક્ય)ના વિચારથી દૂર થાય છે. અને મનને કરી પ્રમેયની અસંભાવના દૂર થાય છે. જીવબ્રહ્મની એકતા વેદાંતનો પ્રમેય કહેવાય છે. તે (જીવ-બ્રહ્મની) એકતા સત્ય છે અથવા જીવબ્રહ્મનો ભેદ સત્ય છે, એવો જે સંશય તે પ્રમેયની અસંભાવના કહેવાય છે, તે મનન વડે દૂર થાય છે. વિપરીતભાવના નિદિધ્યાસને કરી દૂર થાય છે. એ રીતે પ્રથમ શ્રવણ તો જ્ઞાન દ્વારા મોક્ષનું હેતુ છે. અને વિચારરૂપ શ્રવણ; અને મનન અને નિદિધ્યાસન એ અસંભાવના અને વિપરીતભાવનાની નિવૃત્તિ દ્વારા મોક્ષનાં હેતુ છે. વેદાંત નામ ઉપનિષદનું છે. તે (ઉપનિષદ) યદ્યપિ આ અંથથી ભિન્ન છે, તથાપિ તેમના સમાન અર્થવાળાં ભાષાવાક્ય

૪૯. પ્રથમ પ્રકારનું શ્રવણ ‘અંગી’ વા ‘ઉપકાર્ય’ પણ કહેવાય છે અને દ્વિતીય પ્રકારનું શ્રવણ ‘અંગ’ વા ‘ઉપકારક’ કહેવાય છે.

આ અંથમાં છે. તેમના શ્રવણ વડે પણ જ્ઞાન થાય છે; એ વાર્તા આગળ (તૃતીય તરંગ વિષે ૧૦મા હુકામાં) પ્રતિપાદન કરીશું. એ રીતિએ જ્ઞાન દ્વારા અંથ મોક્ષનો હેતુ છે. અને વિચારરૂપ અને મનનરૂપ આ અંથ છે; એથી અસંભાવનાદોષની નિવૃત્તિ દ્વારા મોક્ષનો હેતુ છે. એથી ‘અંથે કરી મોક્ષ થાય નહિ’ એ (પૂર્વપક્ષીનું) કહેવું કેવળ હકમાત્ર છે.

૬૭. અને જો એમ કહે કે, ‘અંથે કરી મોક્ષ તો થાય છે, પરંતુ અન્ય સાધને કરી પણ મોક્ષ થાય છે, એથી અંથનો આરંભ નિષ્ફળ છે.’ તેને આ પૂછીએ છીએ કે, તે અન્ય સાધન શું છે, જેથી મોક્ષ થાય છે? જો એમ કહે કે, ‘ઉપનિષદસૂત્રભાષ્યથી આદિ લઈને સંસ્કૃત અંથ જીવ-બ્રહ્મની એકતાના પ્રતિપાદક બહુ છે. તેમણે કરી પણ જ્ઞાન દ્વારા મોક્ષ થાય છે. આનો લિંગ અધિકારી નથી, એથી આ અંથ નિષ્ફળ છે.’ તે વાર્તા યદ્યપિ સત્ય છે, તથાપિ તેમનો (સંસ્કૃત અંથનો) અર્થ ગ્રહણ કરવા વિષે જેની બુદ્ધિ અસમર્થ છે નહિ, એવો જે મુમુક્ષુ તેને તેઓએ કરી જ્ઞાન થાય નહિ; એથી મંદબુદ્ધિ (અર્થાત્ સંસ્કૃત ભાષાથી અભણ્યા) મુમુક્ષુની તેમના વિષે પ્રવૃત્તિ થાય નહિ. (તેવાની) આ અંથ વિષે જ પ્રવૃત્તિ થશે.

૬૮. અને જો એમ કહે કે, ‘અંથે કરી મોક્ષ પણ થાય છે, અને સંસ્કૃત અંથે કરી મંદબુદ્ધિને યોગ પણ થાય નહિ, અને મુમુક્ષુ પણ છે, તોપણ અંથ વિષે પ્રવૃત્તિ થાય નહિ. કેમ કે વિવેકવૈરાગ્યશમાદિમાન અધિકારી કહ્યો તે હુલ્લ છે, એથી પોતા વિષે સાધનનો અભાવ દેખીને અંથમાં પ્રવૃત્તિ થાય નહિ.’ તેને આ પૂછીએ છીએ કે, ‘બહુ અધિકારી નથી; અથવા કોઈ પણ (અધિકારી) નથી? જો એમ કહે કે ‘બહુ અધિકારી નથી.’ તે તો અમે પણ અંગીકાર કરીએ છીએ. અને જો એમ કહે કે ‘કોઈ પણ જ્ઞાનને યોગ્ય અધિકારી નથી.’ તે વાર્તા બને નહિ; કેમ કે અંતઃકરણ વિષે ત્રણ દોષ છે.

(અંતઃકરણના ત્રણ દોષ)

એક મળ છે, વિક્ષેપ છે અને સ્વરૂપનું આવરણ છે. (મળ નામ પાપનું છે; વિક્ષેપ નામ અચળતાનું છે; અને આવરણ નામ અજ્ઞાનનું છે.) શુભ કર્મે કરી મળદોષ દૂર થાય છે, ઉપાસનાએ કરી વિક્ષેપદોષ દૂર થાય છે. (અને) જ્ઞાને કરી આવરણદોષ દૂર થાય છે. જેમના અંતઃકરણ વિષે મળ અને વિક્ષેપ દોષ છે, તે અધિકારી નથી

પણ ખરા. પરંતુ આ જન્મ વિષે અથવા પૂર્વજન્મ વિષે, શુભકર્મ અને ઉપાસનાના અનુષ્ઠાને કરી જેમના મળ અને વિદ્વેષદોષ નાશ થયા છે એવા, જ્ઞાનયોગ્ય અધિકારી છે. તેમની ગ્રંથમાં પ્રવૃત્તિ અને છે.

૬૯. અને જે એમ પૂર્વે કહ્યું, કે ‘ સર્વને વિષયસુખમાં અર્ધ-બુદ્ધિ (પર્યાપ્તબુદ્ધિ) છે, નિત્યસુખને કોઈ ચાહે નહિ. ’ તે અને નહિ; કેમકે ચાર પ્રકારના પુરુષો (જીવો) છે :

(ચાર પ્રકારના પુરુષ)

પામર, વિષયી, જિજ્ઞાસુ, અને મુક્ત. આ દોઢના નિષિદ્ધ અને વિહિત ભોગો વિષે આસક્ત જે શાસ્ત્રસંસ્કારરહિત પુરુષ, તે પામર કહેવાય છે. શાસ્ત્ર અનુસાર વિષયોને ભોગવતો સતો પરદોઢના અથવા આ દોઢના ભોગના નિમિત્ત જે કર્મ કરે, તે વિષયી કહેવાય છે અને આવો પુરુષ જિજ્ઞાસુ કહેવાય છે.

(જિજ્ઞાસુનો સત્શાસ્ત્રાનુસાર વિવેક)

૭૦. જે પુરુષને ઉત્તમ સંસ્કારે કરી સત્શાસ્ત્રનું શ્રવણ હોય, તે ઉત્તમ(પુરુષ)ને આવો વિવેક હોય છે : વિષયસુખ અનિત્ય છે. જેટલો કાળ વિષયસુખ હોય છે, ત્યારે પણ કોઈ દુઃખ અવશ્ય રહે છે, અને પરિણામમાં વિનાશી સુખ, દુઃખનો હેતુ છે; અને વર્તમાનકાળમાં પણ નાશના ભયથી દુઃખનો હેતુ છે. એ રીતિએ વિષયસુખ દુઃખથી ગ્રસાયેલું છે. એથી દુઃખરૂપ છે. અને દુઃખની નિવૃત્તિ લૌકિક ઉપાયે કરી થાય નહિ; કેમ કે જેઓ ઉપાય કરે છે, તેઓનાં પણ સર્વ દુઃખ નિવૃત્ત થાય નહિ; અને નિવૃત્ત થવા છતાં પણ પુનઃ થાય છે. અને જેટલા કાળ શરીર છે ત્યાં સુધી દુઃખની નિવૃત્તિ સંભવે પણ નહિ; કેમ કે જે શરીર છે તે સર્વ પુણ્ય અને પાપે કરી થાય છે. મનુષ્યશરીર તો મિશ્રિત (શુભ અને અશુભ) કર્મનું ફળ (છે એ) પ્રસિદ્ધ છે, અને દેવશરીર પણ મિશ્રિત કર્મનું જ ફળ છે. જે કેવળ પુણ્યનું ફળ દેવશરીર હોય તો, પોતાનાથી અધિક અન્ય દેવની વિભૂતિ દેખીને દેવોને જે તાપ થાય છે, તે ન થવો જોઈએ. સર્વ દેવોમાં પ્રધાન જે ઇંદ્ર તેને પણ અનેક દૈત્યદાનવનાં ભયજન્ય દુઃખ શાસ્ત્રમાં કહ્યાં છે. જે દેવશરીર કેવળ પુણ્યનું જ ફળ હોય તો, દેવોને દુઃખ ન થવું જોઈએ. એથી દેવશરીર પણ પુણ્યપાપ બેનું ફળ છે. અને શ્રતિમાં જે કહ્યું છે કે ‘ દેવતા પાપરહિત છે ’-તેનો આ અભિપ્રાય છે : કર્મનો અધિકાર કેવળ મનુષ્યશરીરમાં છે, અન્યમાં

નથી, એથી દેવશરીરમાં કર્યું જે શુભ અથવા અશુભ કર્મ તેમનું ફળ દેવોને થાય નહિ. અને દેવશરીરથી પૂર્વશરીરમાં કરેલું જે શુભ અને અશુભ, તેમનું ફળ તો દેવશરીરમાં પણ થાય છે. એ રીતિએ દેવશરીર (શુભાશુભ) મિશ્રિત કર્મનું ફળ છે. અને તિર્યક્-પશુ-પક્ષીનું શરીર પણ મિશ્રિત કર્મનું ફળ છે. કેમ કે તેમને જે પ્રસિદ્ધ દુઃખ છે, તે તો પાપનું ફળ છે. અને મૈથુનાદિકોનું સુખ છે, તે પુણ્યનું ફળ છે. (ઉદરે કરી જે ગમન કરે તે તિર્યક્ કહેવાય છે. ચારે પાદે કરી ગમન કરે તે પશુ કહેવાય છે. પક્ષે કરી ગમન કરે તે પક્ષી કહેવાય છે. કયાંક પશુપક્ષી પણ તિર્યક્ જ કહેવાય છે.) એ રીતિએ સર્વ શરીર પુણ્ય અને પાપે કરી રચિત છે; કોઈ શરીર તો ન્યૂન પાપ અને અધિક પુણ્યે રચિત છે; જેમ દેવશરીર છે. પોતપોતાનાં જે પુણ્ય છે તેમાંથી જ, સર્વ દેવો વિષે, પાપ ન્યૂન છે; એથી ન્યૂન પાપ (અને) અધિક પુણ્યથી રચિત દેવશરીર કહેવાય છે. એ જ અભિપ્રાયથી શાસ્ત્રમાં કેવળ પુણ્યનું ફળ દેવશરીર કહ્યું છે. એથી વિરોધ નથી. જેમ બહુ (અધિક) બ્રાહ્મણોથી ‘બ્રાહ્મણ્યામ’ કહેવાય છે, તેમ અધિક પુણ્યનું ફળ હોવાથી, દેવશરીર કેવળ પુણ્યનું ફળ કહેવાય છે, પરંતુ કેવળ પુણ્યનું ફળ (તે) નથી.

તિર્યક્-પશુ-પક્ષીનું શરીર પાપ અને ન્યૂન પુણ્યે રચિત છે. જે ઉત્તમ મનુષ્ય છે તેમની દેવોના સમાન રીતિ છે, અને નીચ (મનુષ્યો) છે તેમની સર્પાદિકો (તિર્યગાદિકો)ના સમાન (રીતિ) છે. એ રીતિએ સર્વ શરીર પુણ્ય-પાપરચિત છે. અને પાપનું ફળ દુઃખ છે, એથી શરીર રહે ત્યાં સુધી દુઃખની નિવૃત્તિ થાય નહિ. તે શરીર ધર્મ અને અધર્મનું ફળ છે તે (ધર્મ અને અધર્મ)ની નિવૃત્તિ વિના શરીરની નિવૃત્તિ થાય નહિ. કેમ કે વર્તમાન શરીર દ્વર થયેથી પણ પુણ્યપાપે કરી અન્ય શરીર થશે; એથી પુણ્ય-પાપની નિવૃત્તિ વિના શરીરની નિવૃત્તિ થાય નહિ. તે પુણ્ય-પાપ રાગદ્વેષના નાશ વિના દ્વર થતાં નથી. કેમ કે વર્તમાન પુણ્યપાપની ભોગે કરી નિવૃત્તિ થયેથી પણ રાગદ્વેષે કરી અન્ય પુણ્ય-પાપ થશે. એથી રાગદ્વેષની નિવૃત્તિ વિના પુણ્ય-પાપ દ્વર થાય નહિ. તે રાગદ્વેષ અતુકૂળ જ્ઞાન અને પ્રતિકૂળ જ્ઞાને કરી થાય છે. જે વિષે અતુકૂળ જ્ઞાન હોય તે વિષે રાગ થાય છે. અને જે વિષે પ્રતિકૂળ જ્ઞાન હોય તે વિષે દ્વેષ થાય છે. એથી અતુકૂળ જ્ઞાન અને પ્રતિકૂળ જ્ઞાનની નિવૃત્તિ વિના રાગદ્વેષની

નિવૃત્તિ થાય નહિ. તે અનુકૂળ જ્ઞાન અને પ્રતિકૂળ જ્ઞાન, ભેદ-જ્ઞાને કરી થાય છે. કેમ કે જે વસ્તુને પોતાના સ્વરૂપથી લિપ્ત જાણે, તેને વિષે અનુકૂળ જ્ઞાન અથવા પ્રતિકૂળ જ્ઞાન થાય છે. પોતાના સ્વરૂપમાં અનુકૂળ જ્ઞાન અને પ્રતિકૂળ જ્ઞાન થતું નથી. (સુખનાં સાધનનું નામ અનુકૂળ છે અને દુઃખનાં સાધનનું નામ પ્રતિકૂળ છે.) પોતાનું સ્વરૂપ સુખનું અથવા દુઃખનું સાધન નથી. યદ્યપિ (પોતાનું સ્વરૂપ) સુખરૂપ છે, તથાપિ સુખનું સાધન નથી. એથી સ્વરૂપથી લિપ્ત જે વસ્તુ જાણી છે, તે વિષે અનુકૂળ જ્ઞાન અને પ્રતિકૂળ જ્ઞાન થાય છે. એ રીતિએ પદાર્થો વિષે પોતાથી જે ભેદજ્ઞાન, તે અનુકૂળ જ્ઞાન અને પ્રતિકૂળ જ્ઞાનનો હેતુ છે. તે ભેદજ્ઞાનની નિવૃત્તિ^{૫૦} વિના અનુકૂળ જ્ઞાન અને પ્રતિકૂળ જ્ઞાનની નિવૃત્તિ થાય નહિ. તે ભેદ-જ્ઞાન અવિદ્યાજન્ય છે. કેમ કે ‘સંપૂર્ણ પ્રપંચ અને તેનું જ્ઞાન, સ્વરૂપના અજ્ઞાનકાળમાં છે.’ એ સંપૂર્ણ વેદ અને શાસ્ત્રનો ઢઢેરો છે. એ રીતિએ સંપૂર્ણ દુઃખનો હેતુ સ્વરૂપનું અજ્ઞાન છે. તે સ્વરૂપનું અજ્ઞાન સ્વરૂપના જ્ઞાન વિના દૂર થાય નહિ; કેમ કે જે વસ્તુનું અજ્ઞાન હોય, તે તેના જ્ઞાને કરી દૂર થાય છે; જેમ રજ્જુનું અજ્ઞાન રજ્જુના જ્ઞાને કરી દૂર થાય, અન્યે કરી નહિ. એથી સ્વરૂપનું જ્ઞાન જ, અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ દ્વારા, દુઃખની નિવૃત્તિનો હેતુ છે. અને સ્વરૂપજ્ઞાને કરી બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે બ્રહ્મ નિત્ય છે અને આનંદસ્વરૂપ છે-દુઃખસંબંધથી રહિત છે; એથી સ્વરૂપજ્ઞાને કરી, નિત્ય અને દુઃખના સંબંધથી રહિત જે બ્રહ્મસ્વરૂપાનંદ, તેની પ્રાપ્તિ પણ થાય છે. એ રીતિએ દુઃખની નિવૃત્તિ અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિનો હેતુ સ્વરૂપ જ્ઞાન છે; એથી સ્વરૂપ જાણવાને યોગ્ય છે એવો જેને વિવેક હોય તે જિજ્ઞાસુ કહેવાય છે.

સ્થૂલ-સૂક્ષ્મ-કારણ શરીરથી લિપ્ત જે પોતાનું સ્વરૂપ; તેનું બ્રહ્મરૂપે કરીને અપરોક્ષ જ્ઞાન જેને હોય તે સુક્ત કહેવાય છે.

૫૦. અવિદ્યા-અજ્ઞાનરૂપ મૂળ નિવૃત્ત થયે જ્ઞાનીને જીવ-ધ્વિરનો ભેદ અને તેના અંતર્ગત જીવ-જીવનો ભેદ, જીવ-જડનો ભેદ, જડ-જડનો ભેદ અને જડ-ધ્વિરનો ભેદ, એ પાંચ ભેદ વાસ્તવ પ્રતીત થતા નથી; કિંતુ કલ્પિત ઉપાધિકૃત હોવાથી કલ્પિત પ્રતીત થાય છે. તેથી બાધિતાનુવૃત્તિએ કરી દગ્ધધાન્ય સમ (વા દર્પણગત સ્થલપ્રતિબિંબ સમ) અનુકૂળ પ્રતિકૂળજ્ઞાન, રાગદ્વેષાદિ પંચક્લેશ અને પ્રતીત થાય છે. પરંતુ તેનું ફળ ભાવિજન્મ અને સુખદુઃખ થાય નહિ. શુભાશુભક્રિયા,

(જિજ્ઞાસુની અંથમાં પ્રવૃત્તિ હોય છે)

૭૧. એ રીતિએ ચાર પ્રકારના પુરુષ (૭૫) છે. તેઓ વિષે પામર અને વિષયીને તો યદ્યપિ વિષયસુખમાં જ અલંબુદ્ધિ છે, અને કોઈ વિષયીને પરમસુખની ઇચ્છા પણ થાય, ત્યારે પણ તેના જે ઉપાય નથી તેઓમાં ઉપાયબુદ્ધિ કરીને, પ્રવૃત્ત થાય છે. કેમ કે ઉપાયનું જ્ઞાન સત્સંગ અને સત્શાસ્ત્રના શ્રવણે કરી થાય છે, તે તે- (વિષયી)ને નથી; એથી પામર અને વિષયીની સુખપ્રાપ્તિના નિમિત્ત અંથમાં પ્રવૃત્તિ થાય નહિ. દુઃખની નિવૃત્તિના નિમિત્ત પણ (પામર અને વિષયી) બંને અન્ય ઉપાયોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે; (એથી) તેના નિમિત્ત પણ અંથમાં પ્રવૃત્તિ થાય નહિ. એથી પામર અને વિષયીની અંથમાં પ્રવૃત્તિ થાય નહિ. અને સુક્તની પ્રવૃત્તિ પણ થાય નહિ; કેમ કે જ્ઞાનવાન સુક્ત કહેવાય છે, તે જ્ઞાની કૃતકૃત્ય છે. તેને કર્તવ્ય નથી, એ વાર્તા આગળ (પંચમ તરંગ વિષે અંક ૨૭૫માં) પ્રતિપાદન કરીશું અને લીલાએ કરીને સુક્ત પ્રવૃત્ત થાય, તોપણ સુક્તને અંથમાં પ્રવૃત્તિ વડે કોઈ પ્રયોજન સિદ્ધ થતું નથી. એથી સુક્તના નિમિત્ત પણ અંથ નથી. તથાપિ જિજ્ઞાસુ જે પુરુષ છે, તેને વિષયસુખમાં અલંબુદ્ધિ થાય નહિ. કિંતુ પરમસુખની તેને ઇચ્છા છે અને દુઃખની અત્યંત કરીને નિવૃત્તિની ઇચ્છા છે. તે ‘પરમસુખની પ્રાપ્તિ અને દુઃખની અત્યંત નિવૃત્તિ,’ જ્ઞાન વિના થાય નહિ, એવો જેને સત્સંગે કરી વિવેક થયો છે, તેની અંથમાં પ્રવૃત્તિ બને છે, એ રીતિએ મોક્ષના ઇચ્છાવાન અધિકારી બને છે.

(વિષયમંડન ૭૨-૭૬)

દુહો

સાક્ષી બ્રહ્મસ્વરૂપ ફક, નહીં મેદકો ગંધ ।

રાગદ્વેષ મતિકે ધરમ, તામૈ માનત અંધ ॥ ૧૨ ॥

સાક્ષી બ્રહ્મરૂપ એક છે, નહિ ભેદનો ગંધ;

દ્વેષરાગ મતિના ધરમ, તેમાં માને અંધ. ૭૨

પૂર્વે (અંક ૩૯થી ૪૪ સુધીમાં પૂર્વપક્ષીએ) કહ્યું જે, ‘૭૫ રાગાદિકકલેશ સહિત છે. અને બ્રહ્મ કલેશરહિત છે; એથી ૭૫બ્રહ્મની એકતા અંથનો વિષય બને નહિ.’ એ વાર્તા યદ્યપિ સત્ય છે, તથાપિ રાગદ્વેષરહિત જે સાક્ષી છે, તેની બ્રહ્મ સાથે એકતા બને છે. અને જે

આગળ કહ્યું કે, ‘કર્તાલોકતાથી લિપ્ત સાક્ષી વંધ્યાયુત્તના સમાન અસત્ છે,’ તે અને નહિ. કેમ કે કર્તાલોકતા જે સંસારી તેના વિશેષ્ય^{૫૧} ભાગનું નામ સાક્ષી છે. જે સાક્ષીનો નિષેધ કરીએ તો (અસત્ ગણીએ તો), સંસારીના વિશેષ્યભાગનો નિષેધ થવાથી, કર્તાલોકતા જે સંસારી તેનો જ નિષેધ થવાનો.

એક જ ચૈતન્ય વિષે સાક્ષીભાવનો અંતઃકરણ ઉપાધિ છે; અને કર્તાલોકતાપણાનું (અંતઃકરણ) વિશેષણ છે. વિશેષણ સહિત (વિશેષ્ય) વિશિષ્ટ કહેવાય છે. ઉપાધિવાળું ઉપહિત કહેવાય છે. જે વસ્તુ જેટલા દેશમાં પોતે હોય, તે દેશમાં સ્થિત વસ્તુને જણાવે, અને પોતે પૃથક્ રહે, તે ઉપાધિ કહેવાય છે. જેમ નૈયાયિક મતમાં કર્ણગોલક-વર્તિ આકાશ શ્રોત્ર કહેવાય છે. તે કર્ણગોલક શ્રોત્રનો ઉપાધિ છે. કેમ કે તે કર્ણગોલક જેટલા દેશમાં પોતે છે, તેટલા દેશમાં સ્થિત આકાશને શ્રોત્રરૂપ કરીને જણાવે છે, અને પોતે પૃથક્ રહે છે. એથી કર્ણગોલક શ્રોત્રનો ઉપાધિ છે. તેમ અંતઃકરણ પણ જેટલા દેશમાં પોતે છે. એટલા દેશમાં સ્થિત ચેતનને સાક્ષી સંજ્ઞા કરીને જણાવે છે, પોતે પૃથક્ રહે છે, એથી અંતઃકરણ સાક્ષીનો ઉપાધિ છે. એથી આ અર્થ સિદ્ધ થયો : અંતઃકરણ વિષે વર્તિ જે ચેતનમાત્ર તે ‘સાક્ષી’^{૫૨} કહેવાય છે.

૭૩. પોતાના સહિત વસ્તુને જે જણાવે, તે વિશેષણ કહેવાય છે=જેમ ‘કુંડલવાળો પુરુષ આવ્યો છે.’ એ સ્થાનમાં ‘પુરુષ’નું ‘કુંડલ’ વિશેષણ છે, કેમ કે પોતાના સહિત પુરુષના આગમનને કુંડલ જણાવે છે, એથી (કુંડલ) વિશેષણ છે. (અને પુરુષ વિશેષ્ય છે.) ‘નીલરૂપવાન ઘટને હું દેખું છું,’ એ સ્થાનમાં પણ ‘નીલરૂપ’

૫૧. જેને આશ્રિત થઈને વિશેષણ રહે તે. ધર્મ, અનુયોગી. આશ્રય, આધાર. અહીંયાં વિશેષણ નામ સામાસ અંતઃકરણ વિશેષ્ય નામ સાક્ષી, એ ઉભય મળી જે વિશિષ્ટચેતન એ જીવ.

૫૨. આ સાક્ષીના લક્ષણની પદ્ધત્ય-પરીક્ષા છે. અંતઃકરણ તો પોતે પણ છે; પરંતુ તે તેને વિષે ‘વર્તિ’ નામ વર્તવાવાળું નથી. અને તે અંતઃકરણ વિષે વર્તિ મુખ્યદુઃખાદિ અંતઃકરણના ધર્મ પણ છે, તે ચેતન નથી. ચેતન તો ચિદાભાસ પણ છે. તે ચેતનમાત્ર નથી. ચેતનમાત્ર તો બ્રહ્મ પણ છે, તે અંતઃકરણ વિષે વર્તવાવાળું નથી. એથી ઉપર લખેલું સાક્ષીનું લક્ષણ નિર્દોષ છે.

‘ઘટ’નું વિશેષણ છે. (અને ઘટ વિશેષ્ય છે). તેમ અંતઃકરણ પણ કર્તાભોક્તા જે જીવચેતન તેનું વિશેષણ છે; કેમ કે અંતઃકરણ સહિત ચેતનને કર્તાભોક્તારૂપે કરીને અંતઃકરણ જણાવે છે. એથી સંસારીનું અંતઃકરણ વિશેષણ છે. એથી આ સિદ્ધ થયું કે—(૧) અંતઃકરણ વિષે વર્તી ચેતન અને (૨) અંતઃકરણ, એ ઉભય મળી સંસારી (અથવા જીવ) કહેવાય છે. એ અર્થને વિસ્તારથી આગળ કહીશું.

૭૪. રાગદ્વેષાદિક કલેશ સંસારી વિષે છે અને સાક્ષી વિષે નહિ. સંસારીનું પણ જે વિશેષણ અંતઃકરણ છે, તેને વિષે (રાગદ્વેષાદિક) છે; અને વિશેષ્ય જે ચેતન્ય તેને વિષે નથી. કેમ કે, સંસારી વિષે વિશેષ્ય જે ચેતન્યભાગ, તેનો સાક્ષીથી ભેદ નથી, કેમ કે એક જ ચેતન્ય અંતઃકરણ સહિત સંસારી છે, અંતઃકરણભાગ ત્યાગીને સાક્ષી કહેવાય છે. એથી સાક્ષીનો અને સંસારીના વિશેષ્યભાગનો ભેદ નથી. જે વિશેષ્યભાગમાં કલેશો અંગીકાર કરીએ તો સાક્ષીમાં પણ અંગીકાર કરવા પડશે. અને ‘સાક્ષી સર્વકલેશરહિત છે,’ એ વેદનો સિદ્ધાંત છે. એથી સંસારીના વિશેષ્યભાગમાં કલેશ નથી; કિન્તુ વિશેષ્યમાત્ર (કેવલ) અંતઃકરણમાં છે એ અભિપ્રાયથી દુહાના તૃતીય પાદમાં રાગદ્વેષ (‘મતિ’ નામ) બુદ્ધિના ધર્મ કહ્યા, અને જીવના ન કહ્યા. એ રીતિએ અંતઃકરણવિશિષ્ટની બ્રહ્મ સાથે એકતા બને, પરંતુ અંતઃકરણઉપહિત જે સાક્ષી તેની બ્રહ્મ સાથે એકતા બને છે.

૭૫. અને પૂર્વે કહ્યું જે, ‘સાક્ષી નાના છે અને બ્રહ્મ એક છે,’ એથી નાના સાક્ષીની એક બ્રહ્મ સાથે એકતા બને નહિ. અને ‘જે વ્યાપક એક બ્રહ્મ સાથે સાક્ષીનો અભેદ અંગીકાર કરશે’ તો સાક્ષી પણ સર્વ શરીરમાં વ્યાપક એક જ થશે, એથી ‘સર્વ શરીરમાં સુખદુઃખનું ભાન થવું જોઈએ.’ તે શંકા બને નહિ. કેમ કે યદ્યપિ ઈશ્વરસાક્ષી એક છે, અને જીવસાક્ષી નાના છે અને પરિચ્છિન્ન છે, તોપણ વ્યાપક બ્રહ્મથી ભિન્ન નથી. જેમ ઘટાકાશ નાના છે અને પરિચ્છિન્ન છે, તોપણ મહાકાશથી ભિન્ન નથી. કિન્તુ તે મહાકાશરૂપ જ ઘટાકાશ છે; તેમ નાના અને પરિચ્છિન્ન સાક્ષી તે પણ બ્રહ્મરૂપ જ છે.

૭૬. અને પૂર્વે કહ્યું જે, ‘સુખદુઃખ અંતઃકરણની વૃત્તિના વિષય નથી,’ તે અસંગત છે. કેમ કે યદ્યપિ સુખદુઃખ સાક્ષિભાસ્ય છે; તે સાક્ષી નાના છે; તથાપિ જ્યારે અંતઃકરણનું પરિણામ સુખરૂપ વા દુઃખરૂપ થાય, તે જ સમયે અંતઃકરણની જ્ઞાનરૂપ વૃત્તિ. સુખદુઃખને

વિષય કરવાવાળી થાય છે. તે વૃત્તિમાં આરૂઢ સાક્ષી તેઓને (સુખ-
દુઃખને) પ્રકાશે છે. એ રીતિએ અંતઃકારોએ સુખદુઃખ સાક્ષીના વિષય
કહ્યા છે, (પણ) વૃત્તિ વિના, કેવળ સાક્ષીના વિષય (સુખદુઃખ)
નથી. આ સ્થાનમાં આ રહસ્ય છે : આકાશમાં, ‘ઘટાકાશ’ (એ)
નામ અને જળના આનયનરૂપ જે કાર્ય પ્રતીત થાય છે, તે ઘટરૂપ
ઉપાધિની દૃષ્ટિએ પ્રતીત થાય છે. ઘટરૂપ ઉપાધિની દૃષ્ટિ વિના, ઘટાકાશ
(એ) નામ અને જળને આભુવારૂપ કાર્ય પ્રતીત થાય નહિ, કિંતુ
આકાશ માત્ર જ પ્રતીત થાય છે. એથી ઘટાકાશ (તે) મહાકાશરૂપ
જ છે. તેમ ચેતન વિષે, સાક્ષી (એ) નામ અને ધર્મ સહિત અંતઃ-
કરણનું પ્રકાશરૂપ કાર્ય અંતઃકરણરૂપ ઉપાધિની દૃષ્ટિએ પ્રતીત થાય
છે. અને અંતઃકરણરૂપ ઉપાધિની દૃષ્ટિ વિના, સાક્ષી, નામ અને ધર્મ
સહિત અંતઃકરણનું પ્રકાશરૂપ કાર્ય, પ્રતીત થાય નહિ; કિંતુ ચૈતન્ય
માત્ર બ્રહ્મ જ પ્રતીત થાય. એથ સાક્ષી^{૧૩} બ્રહ્મરૂપ છે એ અભિપ્રાયથી
હુહાના પ્રથમ પાદમાં સાક્ષી ‘એક’ કહ્યો. કેમ કે ઉપાધિની દૃષ્ટિ
વિના સાક્ષીમાં નાનાત્વ અને પરિચ્છિન્નભાવ પ્રતીત થાય નહિ. તે
સાક્ષી જીવપદનો લક્ષ્ય છે. એ વાતાં આગળ (ચતુર્થ તરંગ વિષે
અંક ૨૦૧-૨૦૨ માં અને ૫૪ તરંગગત અંક ૩૪૧ માં) કહીશું એ
રીતિએ જીવબ્રહ્મની એકતા અંતરનો વિષય બને છે. ૧૨

(પ્રયોજનમંડન, ૭૭થી ૯૨ પર્વત)

૭૭ : અથ કાર્ય^{૧૪}—અધ્યાસ નિરૂપણ

કવિત

સજાતીય જ્ઞાન સંસ્કારૈઃ અધ્યાસ હોત,
સત્ય જ્ઞાનજન્ય સંસ્કારકો ન નેમ હૈ ।

૧૩. કોઈકેરા મોટા કાગળ ઉપરના કોઈ એક અલ્પ ભાગ પર શાહીનો ગોલાદિ
આકાર કરી, તેના મધ્યભાગમાં કોઈ અક્ષરનો આકાર દેખાય એટલો ભાગ શાહી
વિનાનો રાખે. તે અક્ષર અને મૂળ કાગળ એક જ હોવા છતાં ભેદ વ્યવહાર
થાય છે. તેમ શુદ્ધ બ્રહ્મ અને ઉપહિત સાક્ષી એક જ હોવા છતાં શાહીરૂપ
ઉપાધિએ કરી નામમાત્ર ભેદવ્યવહાર થાય. પરંતુ યથાર્થ દૃષ્ટિએ જોતાં તે એ
વરૂપ છે. એક જ ઉપાધિથી જ ભેદ પ્રતીત થાય છે.

૧૪. અશાનકૃતિ—સ્થૂળ—સૂક્ષ્મ પ્રપંચનો જે બ્રમ તે કાર્યાધ્યાસ છે.

—પં. પી. પુ.

દોષકો ન હેતુતા અધ્યાસ વિષે દેખિયત,
પટવિષે હેતુ જૈસે તુરી તંતુ વેમ હૈ ॥
આતમા દ્વિજાતિ, સંખ પીત સિતા કદુ ભાસૈ,
સીપમૈં વિરાગી રૂપ દેસૈ વિન પ્રેમ હૈ ।
નમ નીલ રૂપવાન ભાસત કટાહ તંબુ,
જિનકે ન કોઉ પિત્ત પ્રભૃતિ અછેમ હૈ ॥ ૧૧

સમતીય જ્ઞાન સંસ્કારથી અધ્યાસ થાય છે. સત્ય જ્ઞાનજન્ય સંસ્કારનો ન નેમ છે. દોષને ન હેતુતા અધ્યાસ વિષે દેખાય છે. પટ વિષે હેતુ જેમ તુરી તંતુ વેમ આતમા (સુ) દ્વિજાતિ, સંખ પીત, સિતા કદુ ભાસ શુક્તિમાં વિરાગી, રૂપ દેખે, વિના પ્રેમ છે; નમ નીલરૂપવાન, ભાસે છે કટાહ તંબુ, જેને પિત્ત પ્રભૃતિ ન કોઈ અછેમ છે.

૧૩

(પૂર્વપક્ષીએ અંક ૪૫થી ૪૮ પર્યંત) પૂર્વે કહ્યું જે, ‘બંધ સત્ય છે. તેની જ્ઞાને કરી નિવૃત્તિ થાય નહિ. ‘અને મિથ્યા વસ્તુની જ્ઞાને કરી નિવૃત્તિ થાય છે. આત્મામાં મિથ્યા બંધની સામગ્રી છે નહિ. એથી બંધ સત્ય છે, તેની ‘જ્ઞાને કરી નિવૃત્તિ થાય નહિ.’ તે વાર્તા બને નહિ, કેમ કે બંધ મિથ્યા છે, તેની જ્ઞાને કરી નિવૃત્તિ બને છે.

૭૮ અને પૂર્વે કહ્યું જે, ‘સત્ય વસ્તુનું જ્ઞાન, (પોતાના) સંસ્કાર દ્વારા, અધ્યાસનો હેતુ છે. જેમ સત્યસર્પનું જ્ઞાન, (પોતાના) સંસ્કાર દ્વારા સર્પ અધ્યાસનો હેતુ છે; તેમ સત્યબંધ હોય તો સત્યબંધનું જ્ઞાન હોય. પણ સિદ્ધાંતમાં કોઈ અનાત્મ વસ્તુ સત્ય છે નહિ. એથી સત્યવસ્તુનું જ્ઞાન, જે સંસ્કાર દ્વારા, અધ્યાસની સામગ્રી (છે,) તેનો અલાપ હોવાથી, બંધ અધ્યાસ (રૂપ) નથી, કિંતુ સત્ય છે. ’ તે શંકા બને નહિ, કેમ કે અધ્યાસ વિષે સંસ્કાર દ્વારા સત્ય વસ્તુનું જ્ઞાન હેતુ નથી. કિંતુ વસ્તુનું જ્ઞાન હેતુ છે. તે વસ્તુ સત્ય હોય અથવા મિથ્યા હોય. જો સત્યવસ્તુનું જ્ઞાન જ અધ્યાસ વિષે હેતુ હોય, તો જે પુરુષે સત્ય હુકારાનું (આદેશનું) વૃક્ષ ન દીધું હોય અને બાહ્યગરનો બનાવેલ મિથ્યા હુકારાનું વૃક્ષ બહુવાર

દીકું હોય, અને ખાજીગરથી એવું સાંભળ્યું હોય કે, ‘આ છુહારાનું વૃક્ષ છે’ અને ખજૂરનું વૃક્ષ કદી દીકું સાંભળ્યું હોય નહિ, તે (મનુષ્ય)ને ખજૂરનું વૃક્ષ દેખીને છુહારાનું અધ્યાસ થાય છે, તે નહિ થવો જોઈએ; કેમ કે સત્ય છુહારાનું તેને જ્ઞાન છે નહિ.

અને અમારી (સિદ્ધાંતી) રીતિએ તો, ખાજીગરનો દીઠેલો જે મિથ્યા છુહારો, તેનું જ્ઞાન છે એથી અધ્યાસ બને છે. એથી સજ્ઞાતીય વસ્તુના જ્ઞાનજન્ય સંસ્કાર (સૂક્ષ્મ અવસ્થા) જ અધ્યાસના હેતુ છે, —તે સંસ્કારનું જનક જ્ઞાન અને તેનો વિષય મિથ્યા હોય અથવા સત્ય હોય. સંસ્કાર દ્વારા ‘જ્ઞાન હેતુ છે,’ વા ‘જ્ઞાનજન્ય સંસ્કાર હેતુ છે,’ એ કહેવામાં અર્થનો ભેદ નથી; એક જ અર્થ છે. કેમ કે સંસ્કાર દ્વારા ‘જ્ઞાન હેતુ’ છે એનો અર્થ આ છે: જ્ઞાન સંસ્કારનો હેતુ છે, અને સંસ્કાર, અધ્યાસનો હેતુ છે, એથી સંસ્કાર દ્વારા જ્ઞાનને હેતુતા કહેવાથી પણ, જ્ઞાનજન્યસંસ્કારને જ અધ્યાસ વિષે હેતુતા સિદ્ધ થાય છે.

૭૯. અને કેવળ વસ્તુના જ્ઞાનને જ અધ્યાસ વિષે હેતુ કહે તો બને નહિ. કેમ કે આ નિયમ છે: ‘જે હેતુ હોય તે કાર્યથી અવ્યવહિત પૂર્વકાળમાં હોય છે.’ (અતરાયરહિતનું નામ ‘અવ્યવહિત’ છે, અને અંતરાય સહિતનું નામ ‘વ્યવહિત’ છે.) જેમ ઘટનો હેતુ ઠંડ છે તે ઘટથી અવ્યવહિત પૂર્વકાલમાં હોય છે; તેમ જો અધ્યાસથી હેતુ જ્ઞાન અંગીકાર કરીએ, (તો) તે પણ અધ્યાસથી અવ્યવહિત પૂર્વકાળમાં જોઈએ. તે બને નહિ; કેમ કે જે પુરુષને સર્પનું જ્ઞાન થાય તેને જ્ઞાનથી મહિના પછી પણ રજળુ વિષે સર્પનો અધ્યાસ થાય છે, તે નહિ જોઈએ, કેમ કે રજળુમાં સર્પના અધ્યાસનો હેતુ સર્પનું જે જ્ઞાન છે, તેનો નાશ થઈ ગયો (છે) એથી અવ્યવહિત પૂર્વકાળમાં (તે જ્ઞાન) છે નહિ. યદ્યપિ પૂર્વકાળમાં તો છે, તથાપિ અવ્યવહિત પૂર્વકાળમાં છે નહિ.

અને જો આમ કહીએ કે, કાર્યથી પૂર્વકાળમાં હેતુ જોઈએ, (તે હેતુ) વ્યવહિત પૂર્વકાળમાં હોય અથવા અવ્યવહિત પૂર્વકાળમાં હોય. અને ‘કાર્યથી અવ્યવહિત પૂર્વકાળમાં જ હેતુ હોય છે’ એવો નિયમ અંગીકાર કરીએ તો, વિહિત કર્મ સ્વર્ગપ્રાપ્તિનો હેતુ છે, અને નિષિદ્ધ કર્મ નરકપ્રાપ્તિનો હેતુ છે, એ શાસ્ત્રની વાતો અપ્રમાણ થઈ જશે; કેમ કે કાયિક-વાચિક-માનસિક ક્રિયાનું નામ કર્મ છે. તે ક્રિયા

અનુદાનકાળથી અનંતર જ નાશ થઈ જાય છે; અને સ્વર્ગ-નરક કાલાતરનાં થાય છે. એથી સ્વર્ગનરકપ્રાપ્તિના અવ્યવહિત પૂર્વકાળમાં વિદિત કર્મ અને નિષિદ્ધ કર્મ છે નહિ. જેમ વ્યવહિત પૂર્વકાળમાં શુભ કર્મ અને અશુભ કર્મ. સ્વર્ગપ્રાપ્તિ અને નરકપ્રાપ્તિનાં હેતુ છે, તેમ વ્યવહિત પૂર્વકાળમાં જે સર્પનું જ્ઞાન, તે પણ રજજીમાં સર્પના અધ્યાસનો હેતુ છે.

તે વાતો જાને નહિ કેમ કે જેમ નહ જ્ઞાન અને નહ કર્મથી અધ્યાસ અને સ્વર્ગનરકની પ્રાપ્તિ અંગીકાર કરી; તેમ મૃત કુલાલ અને નહ ફંદરી પણ ઘટ થવો જોઈએ. કેમ કે જેમ રજજીમાં સર્પના અધ્યાસથી વ્યવહિત પૂર્વકાળમાં સર્પનું જ્ઞાન છે અને (જેમ) સ્વર્ગનરકની પ્રાપ્તિથી વ્યવહિત પૂર્વકાળમાં શુભઅશુભ કર્મ છે, તેમ ઘટથી વ્યવહિત પૂર્વકાળમાં નહ ફંડ અને મૃત કુલાલ પણ છે. તેમનાથી પણ ઘટ થવો જોઈએ. તે થાય નહિ એથી વ્યવહિત પૂર્વકાળમાં જે વસ્તુ હોય તે હેતુ નહિ, કિંતુ અવ્યવહિત પૂર્વકાળમાં જે વસ્તુ હોય તે જ હેતુ હોય છે; અને શુભ અશુભ કર્મ પણ, કાળાંતર ભાવિની જે સ્વર્ગનરકની પ્રાપ્તિ તેના હેતુ નથી. કિંતુ શુભકર્મ તો પોતાથી અવ્યવહિત ઉત્તરકાળમાં ધર્મની ઉત્પત્તિ કરે છે; અને અશુભ કર્મ અધર્મની ઉત્પત્તિ કરે છે. તે ધર્મ-અધર્મ અંતાકરણ વિષે રહે છે, તેમનાથી કાળાંતરમાં સ્વર્ગ અને નરકની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેથી અનંતર ધર્મ-અધર્મનો નાશ થાય છે. એ અભિપ્રાયે જ શાસ્ત્રમાં શુભકર્મ અને અશુભકર્મ અપૂર્વ દ્વારા ફેલના હેતુ કહ્યા છે, સાક્ષાત્ નહિ. (અપૂર્વ નામ ધર્મ-અધર્મનું છે; અને અદૃષ્ટ પણ તેઓને જ કહે છે; અને પુણ્યપાપ પણ તેઓને જ કહે છે.) અને ધર્મ-અધર્મની જનિકા જે શુભ-અશુભ ક્રિયા છે તેને પણ કયાંક ધર્મ-અધર્મ કહે છે. જેમ કોઈ શુભક્રિયા કરતો હોય તેને લોક આમ કહે છે : ‘આ ધર્મ કરે છે;’ અને અશુભક્રિયા કરવાવાળાને આમ કહે છે : ‘આ અધર્મ કરે છે.’ તે શુભ-અશુભ ક્રિયાનું નામ ધર્મ-અધર્મ નથી; કિંતુ શુભ-અશુભ ક્રિયા ધર્મ-અધર્મની જનિકા છે. એથી ક્રિયાને ધર્મ-અધર્મ કહે છે; જેમ આયુનું વર્ધક જે ઘૂત (ધી) છે; તેને શાસ્ત્રમાં આયુ કહે છે. એ રીતિએ અવ્યવહિત પૂર્વકાળમાં હેતુ હોય છે.

૮૦. અને રજજીમાં સર્પ અધ્યાસથી અવ્યવહિત પૂર્વકાળમાં

• એ રીતિએ એ ખંડમાં આલેખ કરી નીચેના ખંડમાં સમાધાન કહે છે.

સર્પનું જ્ઞાન છે નહિ; એથી સર્પનું જ્ઞાન, રજજીમાં સર્પ અધ્યાસનો હેતુ નથી, કિંતુ સર્પ જ્ઞાનજન્ય સંસ્કાર જ રજજીમાં સર્પના અધ્યાસનો હેતુ છે. તેમ શુક્તિમાં રૂપાના અધ્યાસનો હેતુ રૂપાના જ્ઞાનજન્ય સંસ્કાર છે. એ રીતિએ સર્વત્ર સંસ્કાર જ અધ્યાસના હેતુ છે; અને વસ્તુનું જ્ઞાન સંસ્કારનો હેતુ છે. જેમ શુભઅશુભકર્મજન્ય ધર્મઅધર્મ, અંતઃકરણમાં રહે છે, તેમ વસ્તુના જ્ઞાનજન્ય સંસ્કાર પણ અંતઃકરણમાં રહે છે. જે પુરુષને પૂર્વે સર્પનું જ્ઞાન નથી થયું તેને પણ અન્ય વસ્તુના જ્ઞાનજન્ય સંસ્કાર તો છે, પરંતુ રજજીમાં સર્પનો અધ્યાસ થાય નહિ. જે વસ્તુનો અધ્યાસ થાય, તેના સજાતીય વસ્તુના જ્ઞાનના સંસ્કાર અધ્યાસનો હેતુ છે; વિજાતીય (વસ્તુ)ના જ્ઞાનના સંસ્કાર (અધ્યાસના) હેતુ નથી. સર્પનો સજાતીય સર્પ હોય છે; અન્ય નહિ. સર્પનું જેને પૂર્વ જ્ઞાન નથી, અન્ય વસ્તુનું જ્ઞાન છે, તેને સજાતીય વસ્તુના જ્ઞાનજન્ય સંસ્કાર નથી, એથી રજજીમાં સર્પનો અધ્યાસ થાય નહિ. (સૂક્ષ્મ અવસ્થાનું નામ સંસ્કાર છે.) એ રીતિએ અધ્યાસથી પૂર્વ સજાતીય વસ્તુનું જે જ્ઞાન, તેના સંસ્કાર અધ્યાસના હેતુ છે. અને સત્યવસ્તુના જ્ઞાનના સંસ્કાર જ અધ્યાસના હેતુ છે. ‘મિથ્યાવસ્તુના જ્ઞાનના (સંસ્કાર હેતુ) નહિ;’ (એવું પૂર્વપક્ષીનું કહેવું છે પણ) એ નિયમ નથી; એ વાર્તા છુહારાના (વૃક્ષના) દૃષ્ટાંતે કરી પ્રતિ પાઠન કરી છે. એથી મિથ્યાવસ્તુના જ્ઞાનજન્ય સંસ્કાર પણ અધ્યાસના હેતુ છે.

૮૧. તે બંધના અધ્યાસ વિષે પણ બને છે; કેમ કે જે અહંકારથી આદિ લઈને અનાત્મ વસ્તુ અને તેનું જ્ઞાન બંધ કહેવાય છે, ‘તે અનાત્મ વસ્તુ, રજજીના સર્પની પેઠે જ્યારે પ્રતીત થાય, ત્યારે જ છે; અને પ્રતીત ન થાય ત્યારે નથી.’ એ અમારો વેદસમત સિદ્ધાંત છે. એ કારણથી જ સુષુપ્તિ વિષે સર્વ પ્રપંચનો અભાવ પ્રતિપાદન કર્યો છે. સુષુપ્તિમાં કોઈ પદાર્થ પ્રતીત થાય નહિ. એથી સર્વ પ્રપંચનો સુષુપ્તિમાં લય થાય છે. એનું નામ શાસ્ત્રમાં દૃષ્ટિસૃષ્ટિવાદ (જ્ઞાન સમકાલસષ્ટિકથન) કહે છે એ અર્થને આગળ (ષષ્ટતરંગ ગત અંક ૩૧૭થી ૩૨૬ પર્ચત) પ્રતિપાદન કરીશું. એ રીતિએ અહંકારાદિ અને તેમના જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, અને લય થાય છે. અહંકારાદિ અને તેમના જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ અને લય સાથે જ થાય છે : જ્યારે અહંકારાદિકોની પ્રતીતિ (=જ્ઞાન)ની ઉત્પત્તિ

થાય, ત્યારે અહંકારાદિકોની ઉત્પત્તિ થાય છે; અને (તે) પ્રતીતિ-નો લય થાય ત્યારે અહંકારાદિકોનો લય થાય છે. અહંકારાદિક અને તેમના જ્ઞાન(એ બન્ને)નું નામ અધ્યાસ છે. એ વાર્તા અનિર્વચ-નીયખ્યાતિના પ્રતિપાદનમાં (ચતુર્થ) તરગત અંક ૧૩૩થી કહીશું.

(કેઈ એમ આક્ષેપ^{૫૫} કરે કે) ‘યદ્યપિ અહંકાર સાક્ષિભાસ્ય છે, એ વાર્તા ‘વિષયપ્રતિપાદન’માં કહી છે, એથી અહંકારની ‘પ્રતીતિ સાક્ષીરૂપ છે, તેનાં ઉત્પત્તિ અને લય બંને નહિ.’ તથાપિ (તેનું) સમાધાન આ છે કે, (અહંકારને) પણ વૃત્તિએ કરીને જ સાક્ષી પ્રકાશ કરે છે, સાક્ષાત્ નહિ. તે વૃત્તિના ઉત્પત્તિ-લય થાય છે, એથી અહંકારની પ્રતીતિનાં ઉત્પત્તિ-લય કહેવાય છે. એ રીતિએ ઉત્તર ઉત્તર અહંકારાદિક અને તેમના જ્ઞાનની જે ઉત્પત્તિ, તેના હેતુ, પૂર્વ પૂર્વ મિથ્યા અહંકારાદિકોના જ્ઞાનજન્ય સંસ્કાર બને છે.

૮૨. અનેજો આમ કહે કે, ‘ઉત્તર ઉત્તર અહંકારાદિકોના અધ્યાસ વિષે તો યદ્યપિ પૂર્વ પૂર્વ અધ્યાસના સંસ્કાર હેતુ બને છે, તથાપિ પ્રથમ ઉત્પન્ન (થયો) જે અહંકાર અને તેનું જ્ઞાન, તેના હેતુ, સંસ્કાર બને નહિ; કેમકે જો તેની પૂર્વે અન્ય અહંકાર ઉત્પન્ન થયો હોય, તો તેના જ્ઞાનના સંસ્કાર પણ હોય. તે પ્રથમ અહંકારથી પૂર્વે અન્ય અહંકાર થયો નથી. તેમ ‘સર્વ વસ્તુના પ્રથમ અધ્યાસના હેતુ, સંસ્કાર બને નહિ.’ એ શકા પણ સિદ્ધાંતના અજ્ઞાનથી થાય છે. કેમ કે વેદાંતનો સિદ્ધાંત આ છે: (૧) એક (શુદ્ધ) બ્રહ્મ; અને (૨) ઈશ્વર; (૩) જીવ; (૪) અવિદ્યા અને (૫) અવિદ્યાનો ચૈતન્ય સહ સંબંધ; અને (૬) અનાદિ વસ્તુનો ભેદ; એ ૫૮ વસ્તુ સ્વરૂપે અનાદિ^{૫૬} છે.’ (જે વસ્તુની ઉત્પત્તિ હોય નહિ તે વસ્તુ

૫૫. કંઈક અંગીકાર કરી તેમાં અસંભવ દેખાડવો

દુહો

૫૬. જીવ, ઈશો, વિશુદ્ધા ચિત્, તથા જીવેશયોર્મિદા ।

અવિદ્યા, તત્ત્વિતોયોગઃ ષડ્સ્માકમનાદય. ॥

‘વિશુદ્ધા ચિત્’ નામ શુદ્ધ બ્રહ્મ (૧), ‘અવિદ્યા’ નામ માયા (૨), ‘તે’ અવિદ્યા, અને વિશુદ્ધ ‘ચિત્’નો ‘યોગ’ નામ કલ્પિત ભેદ સહિત વાસ્તવ અભેદરૂપ તાદાત્મ્યસંબંધ (૩), ઈશ્વર (૪), જીવ (૫), તથા જીવ અને ઈશ્વરનો ભેદ (૬), એ ૫૮ અમારા (મતમાં) ‘અનાદિ’ નામ ઉત્પત્તિરહિત છે; તથાપિ એ ૫૮ અનાદિમાંથી એક જ અદ્વિતીય બ્રહ્મ અનાદિ ‘અનંત’

‘સ્વરૂપે અનાદિ કહેવાય છે.) એ ષટ્તની ઉત્પત્તિ થાય નહિ, એથી તે સ્વરૂપે અનાદિ છે. અને અહંકારાદિકોની તો શ્રુતિમાં ઉત્પત્તિ કહી છે, એથી સ્વરૂપે અનાદિ ચઘપિ અહંકારાદિક નથી, તથાપિ પ્રવાહ રૂપે સર્વ વસ્તુ અનાદિ^{૫૭} છે. સર્વ વસ્તુનો પ્રવાહ દૂર થાય નાહ.

છે. શેષ પચ અનાદિ સાન્ત’ છે. એ પ્રસંગમાં પં. પીતાંબરજી કહે છે : ‘બ્રહ્મ અવિદ્યાનુ અધિજ્ઞાન છે એથી બ્રહ્મની ઉત્પત્તિ અવિદ્યા કિંવા મૂલપ્રકૃતિથી સંભવે નહિ, અને ઈશ્વર જીવ આદિકની સિદ્ધિ તો બ્રહ્મ વિના સંભવે નહિ, એથી તે ચારથી બ્રહ્મની ઉત્પત્તિ સંભવે નહિ. એથી બ્રહ્મ અનાદિ છે. બ્રહ્મ નિર્વિકાર છે. એથી બ્રહ્મથી અવિદ્યાની ઉત્પત્તિ છે નહિ. અને ઈશ્વર આદિકની સિદ્ધિ તો અવિદ્યાની સિદ્ધિને અધીન છે, એથી ઈશ્વરાદિથી અવિદ્યાની ઉત્પત્તિ સંભવે નહિ. તેથી અવિદ્યા અનાદિ છે. કેવળ બ્રહ્મથી વા કેવળ માયાથી વા પરસ્પરથી વા (તેઓની) સ્વસિદ્ધિને અધીન જે ભેદ તેથી જીવઈશ્વરની ઉત્પત્તિ સંભવે નહિ. અને અવિદ્યા તથા ચેતનના સંબંધની સિદ્ધિથી ઈશ્વર-જીવની સિદ્ધિ છે, તે સંબંધ પોતે પણ અનાદિ છે; એથી સંબંધની ઉત્પત્તિ નથી. તેથી ઈશ્વર-જીવ પણ અનાદિ છે. બ્રહ્મ અને અવિદ્યા અનાદિ છે. એથી તેઓનો તાદાત્મ્ય સંબંધ પણ અનાદિ છે. તેથી તે સંબંધની ઉત્પત્તિ નથી. અને ઈશ્વર-જીવ અવિદ્યા એ ત્રણની સિદ્ધિ તો સંબંધની સિદ્ધિને અધીન છે; એથી તેમનાથી તે સંબંધની ઉત્પત્તિ નથી, તેથી અવિદ્યા અને ચેતનનો સંબંધ અનાદિ છે. એ પાંચે વસ્તુની પોતાની પોતાથી જ ઉત્પત્તિ માનીએ તો આત્માશ્રય દોષ થશે એથી એ પાંચ વસ્તુની પોતપોતાથી પણ ઉત્પત્તિ નથી. જેથી એ પાંચ વસ્તુની ઉત્પત્તિ નથી તેથી એ પાંચ વસ્તુનો પરસ્પર ભેદ છે તેની પણ ઉત્પત્તિ અને નહિ. એ ગીતિએ એ ષટ્ વસ્તુની ઉત્પત્તિ નથી. એથી તેઓ સ્વરૂપે કરી અનાદિ છે. તેઓમાં બ્રહ્મ ત્રિકાલ અમાધ્ય છે. એથી અનાદિ અનંત છે; અને (અવિદ્યા, ઈશ્વર, જીવ અવિદ્યાનો ચૈતન્ય સહ સંબંધ અને અનાદિ વસ્તુનો ભેદ) એ પાંચ જ્ઞાને કરી બાધને પામે છે એથી તેઓ અનાદિ સાન્ત છે.’

પ૭. પ્રપચ (સર્વ વસ્તુ. અનાદિ છે એથી બહુકાલસ્થાથી હોવાથી સત્ય હશે, ’-એ શંકાનું આ સમાધાન છે. જેમ રજ્જુમા સર્પનો ભ્રમ થાય છે અને જીવોને સ્વપ્ન થાય છે, તે અમુક કાલ પચન્ત. પૂર્વસિદ્ધ અને અનાદિસિદ્ધ પ્રતીત થાય છે, તોપણ રજ્જુનું અને ભગ્વતનું જ્ઞાન થયે તેમના ત્રિકાલ-અભાવ-નિશ્ચયરૂપ બાધ થાય છે. એથી મિથ્યા છે. તેમ પ્રપચ પણ આરોપદશા વિષે અનાદિસિદ્ધ ભાસે છે. તે પણ અધિજ્ઞાનનું જ્ઞાન થયે એ પ્રપચનો ત્રિકાલ-અભાવ-નિશ્ચયરૂપ બાધ થાય છે. એથી પ્રપચ મિથ્યા છે. એથી જ પ્રવાહરૂપે કરી અનાદિ સાન્ત કહેવાય છે.

અનાદિકાલમાં એવો સમય કોઈ પૂર્વે થયો નથી કે જે સમયે કોઈ (પ્રકારનો પણ) ઘટ નહિ હોય. એથી ઘટનો પ્રવાહ અનાદિ છે. એ રીતિએ સર્વ વસ્તુનો પ્રવાહ અનાદિ છે. પ્રલયકાળમાં પણ સુષુપ્તિની પેઠે સર્વ વસ્તુ સંસ્કારરૂપ થઈને રહે છે. એથી પ્રપચનો પ્રવાહ અનાદિ હોવાથી, પ્રપંચ અનાદિ કહેવાય છે. એવું જેને જ્ઞાન છે નહિ તેને આવી શંકા થાય છે જે. ‘પ્રથમ અધ્યાસના હેતુ સંસ્કાર બને નહિ.’ અને સિદ્ધાંતમા અહંકારાદિક કોઈ વસ્તુનો અધ્યાસ, સર્વથી પ્રથમ છે નહિ; કિંતુ (પ્રવાહરૂપમા) પોતાથી પૂર્વ પૂર્વ અધ્યાસથી અપૂર્ણ (=સર્વ અધ્યાસ) ઉત્તર છે એથી શંકા બને નહિ. એ રીતિએ સજાતીયતા પૂર્વ-જ્ઞાનજન્ય-સંસ્કારે કરી અહંકારાદિક બધનો અધ્યાસ બને છે. એ (કવિતના) પ્રથમ પાદનો અર્થ છે.

૮૩. અને જે (અંક ૪૯મા) પૂર્વે કહ્યું કે, ‘ત્રણ પ્રકારનો દોષ અધ્યાસનો હેતુ છે. અને બંધના અધ્યાસમા કોઈ પણ દોષ બને નહિ. એથી બંધ સત્ય છે.’ તે શંકા બને નહિ. કેમ કે જે દોષ વિના અધ્યાસ થાય નહિ, તો અધ્યાસનો હેતુ દોષ થાય. જેમ તુરી, તંતુ, વેમ પટના હેતુ છે; તુરી, તંતુ (અને) વેમ હોય તો પટ થાય; અને (તે ત્રણ) હોય નહિ. તો પટ થાય નહિ; તંમ (અન્વય-વ્યતિરેકે કરી) દોષ અધ્યાસના હેતુ નથી; કેમ કે સાદૃશ્યદોષ વિના આત્મામાં જાતિનો અધ્યાસ થાય છે. ગ્રાહ્યભૂત્વથી આદિ લઈને જે જાતિ છે, તે સ્થૂળશરીરનો ધર્મ છે. આત્માનો અને સૂક્ષ્મશરીરનો ધર્મ નથી; કેમ કે (જ્યારે) અન્ય શરીરને પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે આત્મા અને સૂક્ષ્મ શરીર તો જે પૂર્વશરીરમાં છે તે જ રહે છે. અને જાતિ અન્ય પણ થાય છે. આ નિયમ નથી. પૂર્વશરીરમાં જે જાતિ હોય, તે જ ઉત્તર શરીરમાં હોય છે. આત્માનો અથવા સૂક્ષ્મશરીરનો ધર્મ જાતિ હોય, તો ઉત્તરશરીર વિષે અન્ય જાતિ ન થવી જોઈએ. એથી આત્માનો અથવા સૂક્ષ્મશરીરનો ધર્મ જાતિ નથી કિંતુ સ્વ. શરીરનો ધર્મ છે અને ‘હું ઠિજાતિ^{૧૮} છું’ એવી રીતિએ ગ્રાહ્યભૂત્વ સ્વત્રિયત્વ-વૈશ્યત્વ-જાતિનું આત્મામાં લાન થાય છે. એથી આત્મામાં જાતિનો અધ્યાસ છે. જેમ રજજીમાં સ્વર્પ પરમાર્થદરી નથી અને જાન થાય છે. એથી રજજીમાં સ્વર્પનો અધ્યાસ છે; તેમ આત્મામાં જાતિ

૧૮. [ઠિજાતિ નામ ત્રિવેદનું છે.] જેને ‘વદત્યે’ એવું નામ છે. માનવ. ૬ત્રિય અને ૭મું ૬૯.

છે નહિ અને ભાન થાય છે, એથી આત્મામાં જાતિનો અધ્યાસ છે. અને આત્માની સાથે જાતિનું સાદૃશ્ય છે નહિ; કેમ કે આત્મા વ્યાપક છે, અને જાતિ પરિચિન્ન છે. આત્મા પ્રત્યક્ છે અને જાતિ પરાક્ છે. આત્મા વિષયી (પ્રકાશક) છે અને જાતિ વિષય (પ્રકાશ્ય) છે. એ રીતિએ આત્મામાં વિરોધીની જાતિનો પણ અધ્યાસ થાય છે. જેમ આત્મા વિષે સાદૃશ્ય વિના જાતિનો અધ્યાસ થાય છે, તેમ સાદૃશ્ય વિના અહંકારાદિક બંધનો અધ્યાસ પણ આત્મામાં બને છે. સાદૃશ્યદોષ અધ્યાસનો હેતુ નથી. જો સાદૃશ્યદોષ જ અધ્યાસનો હેતુ હોય તો આત્મામાં જાતિનો અધ્યાસ નહિ થવો જોઈએ, અને શંખમાં પીત-તાનો અધ્યાસ નહિ થવો જોઈએ; અને શર્કરામાં કટુતાનો અધ્યાસ નહિ થવો જોઈએ, કેમ કે પ્રવેતનો અને પીતનો વિરોધ છે, સાદૃશ્ય નથી. તેમ મધુર અને કટુનો વિરોધ છે, સાદૃશ્ય નથી. એથી અધિ-ધાનમાં મિથ્યા વસ્તુનો સાદૃશ્યદોષ અધ્યાસનો હેતુ નથી.

૮૪. તેમ પ્રમાતાના લોભભય આદિ દોષ પણ અધ્યાસના હેતુ નહિ; કેમ કે લોભરહિત વૈરાગ્યવાન જે પુરુષ છે, તેને પણ શુક્તિમાં રૂપાનો અધ્યાસ થાય છે, તે ન થવો જોઈએ. એથી પ્રમાતાનો દોષ પણ અધ્યાસનો હેતુ નથી અને પ્રમાણનો દોષ પણ અધ્યાસનો હેતુ નથી; કેમ કે સર્વ પુરુષને, રૂપરહિત જે આકાશ છે, તે નીલરૂપવાળું પ્રતીત થાય છે; અને કટાહ(કઢાઈ)ના તથા તંબુના આકારે પ્રતીત થાય છે, એથી સર્વને આકાશમાં, નીલરૂપનો, કટાહનો, તથા તંબુનો, અધ્યાસ છે. અને સર્વના નેત્રરૂપ પ્રમાણમાં દોષનું કથન બને નહિ. એથી પ્રમાણનો દોષ અધ્યાસનો હેતુ નથી. આકાશમાં નીલાદિકોનો જે અધ્યાસ છે, તેને વિષે એક પ્રમાણદોષનો જ અભાવ નથી, કિંતુ સર્વપદ દોષોનો અભાવ છે. સાદૃશ્ય (દોષ) પણ નથી, અને પ્રમાતાનો દોષ પણ નથી. જેમ સર્વદોષના અભાવથી પણ આકાશમાં નીલતાદિકોનો અધ્યાસ થાય છે; તેમ આત્મા વિષે પણ બંધનો અધ્યાસ

૫૯ આકાશમાં નીલાદિક વર્ણનો જે અધ્યાસ સર્વને છે તેમાં ‘પ્રમાણદોષ’ નો અભાવ છે; કારણ સર્વ પુરુષોના નેત્રમાં તિમિરાદિ દોષ છે નહિ. અને નીલાદિકોનું અને આકાશનું સાદૃશ્ય નથી, એથી ‘પ્રમેયદોષ’નો પણ અભાવ છે. અને કોઈને આકાશના નીલ રંગનો, આકાશ જેવા કટાહનો અને આકાશ જેવા તંબુનો લોભ પણ નથી એથી ‘પ્રમાતૃદોષ’નો પણ અભાવ છે.

દોષ વિના જ બને છે. એથી ‘દોષના અભાવથી બંધ અધ્યાસરૂપ નથી,’ એ શંકા બને નહિ; કેમ કે સર્વ દોષનો અભાવ પણ છે તોપણ આકાશમાં નીલાદિકોનો અધ્યાસ સર્વ પુરુષોને થાય છે એથી દોષ અધ્યાસનો હેતુ નથી. કવિતના ચતુર્થ પાદનો આ અર્થ છે : જેમને કોઈ ‘પિત્તપ્રભૃતિ’ નામ પિત્તથી આદિ લઈને ‘અક્ષેમ’ નામ દોષ નથી, તેમને પણ આકાશ નીલરૂપવાન કટાહ આકાર (ગોળ) અને તાંબુના આકાર ભાસે છે, એથી પ્રમાણદોષ અધ્યાસનો હેતુ નથી. (‘ક્ષેમ’ નામ કુશલનું છે. તેનો વિરોધી જે પ્રમાણદોષ તે અક્ષેમ કહેવાય છે, જ્ઞાનનું સાધન જે ઈન્દ્રિય તે ‘પ્રમાણ’ કહેવાય છે.) એ રીતિએ દોષ અધ્યાસના હેતુ નથી; એથી બંધના અધ્યાસમાં દોષની અપેક્ષા નથી. અને સંક્ષેપશારીરકમાં,^{૧૦} બંધના અધ્યાસ સમય, દોષ પણ પ્રતિપાદન કર્યા છે. વિસ્તારના ભયથી અમે (તે અહીં) નથી લખ્યા; અને અધ્યાસના હેતુ જો દોષ હોય તો દોષનિરૂપણ કરત; તે દોષ અધ્યાસના હેતુ છે નહિ એથી પણ દોષનું નિરૂપણ નથી કર્યું. ૧૩

૮૫. કારણ-અધ્યાસનિરૂપણ^{૧૧}

હ્રો

चित्सामान्य प्रकाशतै, नहीं नसै अज्ञान ।

लहै प्रकाश सुषुप्तिमें, चेतन तै अज्ञान ॥ ૧૪ ॥

ચિત્-સામાન્ય-પ્રકાશથી, નહિ નાશે અજ્ઞાન;

લે પ્રકાશ સુષુપ્તિમાં, ચેતનથી અજ્ઞાન.

૧૪

પૂર્વે કહ્યું જે, ‘વિશેષરૂપે અજ્ઞાત વસ્તુમાં અધ્યાસ થાય છે અને આત્મા સ્વયંપ્રકાશ છે, તેના વિષે અજ્ઞાન બને નહિ; કેમકે

૧૦. સર્વજ્ઞાતમહાસુનિએ શંકરકૃત શારીરકભાષ્ય ઉપર રચેલો પદ્માત્મક ગ્રંથ તેના સમયમાં રાજા મનુકુલાદિના નામે હતો.

૧૧. પ્રપંચનું કારણ જે અધિજ્ઞાનના વિશેષરૂપનું અજ્ઞાન છે તે અજ્ઞાનનો જે (આત્મામાં) અધ્યાસ તે ‘કારણાધ્યાસ’ કહેવાય છે. તરિપિ પ્રપંચના અધ્યાસનું કારણ અજ્ઞાન છે, અને અજ્ઞાનના અધ્યાસનું કારણ અજ્ઞાનમાં છે નહિ. એથી અજ્ઞાનનો અધ્યાસ બને નહિ; તથા પદ્મીકના ગ્રંથ, અને અધ્યાસ-મત સ્વપ્રકાશ આત્માના સમ, અને નૈસર્ગિકાગમન બેદના ગ્રંથ, અજ્ઞાન-સ્વરૂપ નિર્વાદક છે. એથી તેનો અધ્યાસ બને નહિ.

તમનો અને પ્રકાશનો પરસ્પર વિરોધ છે. એથી જેમ અત્યંત પ્રકાશમાં સ્થિત રજ્જુમાં સર્પનો અધ્યાસ થાય નહિ; તેમ સ્વયંપ્રકાશ આત્મામાં અંધનો અધ્યાસ બને નહિ. તે શંકા પણ બને નહિ. કેમ કે યદ્યપિ આત્મા પ્રકાશરૂપ છે, તથાપિ આત્માનો સ્વરૂપપ્રકાશ અજ્ઞાનનો વિરોધી નથી. જે આત્મ-સ્વરૂપ-પ્રકાશ અજ્ઞાનનો વિરોધી હોય, તો સુષુપ્તિમાં પ્રકાશરૂપ આત્મા વિષે અજ્ઞાન પ્રતીત થાય છે, તે નહિ થવું જોઈએ, જ્યારે નિદ્રાથી જાગેલો જે પુરુષ છે તેને આવું જ્ઞાન થાય છે: ‘હું સુષુપ્તો હતો અને કિચિત્ પણ ન જાણતો હતો.’ એ જ્ઞાનનો સુષુપ્ત અને અજ્ઞાન વિષય છે. તે સુષુપ્ત અને અજ્ઞાનનું જે જાગૃતમાં જ્ઞાન છે, તે પ્રત્યક્ષરૂપ નથી; કેમકે, જે જ્ઞાનનો વિષય સન્મુખ હોય, તે જ્ઞાન પ્રત્યક્ષરૂપ હોય છે. અને જાગૃત કાળમાં (તે સુષુપ્તિનું) સુષુપ્ત અને અજ્ઞાન છે નહિ; એથી જાગૃતમાં સુષુપ્ત અને અજ્ઞાનનું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષરૂપ નથી, કિંતુ સ્મૃતિરૂપ છે. તે સ્મૃતિ અજ્ઞાતવસ્તુની થાય નહિ, કિંતુ જ્ઞાતવસ્તુની થાય છે; એથી સુષુપ્તિમાં સુષુપ્ત અને અજ્ઞાનનું જ્ઞાન છે, તે સુષુપ્તિનું જ્ઞાન અંતઃકરણ (જન્ય) અને ઇન્દ્રિયજન્ય તો છે નહિ; કેમકે સુષુપ્તિમાં અંતઃકરણ અને ઇન્દ્રિયનો અભાવ છે. એથી સુષુપ્તિમાં આત્મસ્વરૂપ જ (જ્ઞાન છે. જ્ઞાન અને પ્રકાશનો એક જ અર્થ છે) એ રીતિએ સુષુપ્તિમાં આત્મા પ્રકાશરૂપ છે. તે પ્રકાશરૂપ આત્માએ સ્વરૂપસુષુપ્ત અને અજ્ઞાનની પ્રતીતિ થાય છે. જે આત્મ-સ્વરૂપ-પ્રકાશ અજ્ઞાનનો વિરોધી હોય તો, સુષુપ્તિમાં અજ્ઞાનની પ્રતીતિ ન થવી જોઈએ. એથી આત્મા પ્રકાશરૂપ તો છે; પરંતુ આત્માનો સ્વરૂપ-પ્રકાશ^{૧૨} અજ્ઞાનનો વિરોધી નથી. જિલ્લો આત્માનો સ્વરૂપપ્રકાશ અજ્ઞાનનો સાધક છે. એ અભિપ્રાયથી જ વેદાંતશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે: ‘સામાન્ય ચૈતન્ય અજ્ઞાનનું વિરોધી નથી કિંતુ વિશેષ ચૈતન્ય જે અજ્ઞાનનું વિરોધી છે.’ (વ્યાપક જે ચૈતન્ય છે તે સામાન્ય ચૈતન્ય કહેવાય છે. અને વૃત્તિમાં સ્થિત

૬૨. જેમ અધિકાર, ચાર ભૂતો (આકાશ વાયુ-જલ-પૃથિવી)ના ગુણ-શબ્દ, સ્પર્શ; રસ અને ગંધ-તેમને આવરણ કરતો નથી, કિંતુ તેજનો ગુણ જે ‘રૂપ’ તેને જ આવરણ કરે છે. એથી અધિકાર, તેજના સામાન્ય સ્વરૂપને આશ્રિત થઈને રહે છે, અને તેને જ વિષય કરે છે, નામ ઢાંકે છે, એથી સામાન્ય તેજ અધિકારનું વિરોધી નથી. તેમ અજ્ઞાન પણ ચૈતનના સામાન્ય પ્રકાશને આશ્રિત થઈને રહે છે અને તેને જ વિષય કરે છે. એથી સામાન્ય ચૈતન અજ્ઞાનનું વિરોધી નથી.

જે ચૈતન્ય તે વિશેષચૈતન્ય કહેવાય છે.) જેમ કાષ્ઠમાં સ્થિત જે સામાન્ય અગ્નિ છે, તે અંધકારનો વિરોધી નથી; અને (તે જ કાષ્ઠમાંથી) મથનવતે પ્રકટ કર્યો જે અગ્નિ છે, તે વર્તિ(વાટ)માં સ્થિત થઈને, અંધકારનો વિરોધી છે; તેમ વ્યાપક જે ચૈતન્ય તે અજ્ઞાનનું વિરોધી નથી પણ ખરું, પરંતુ વેદાંતના વિચારે અંતઃકરણની જે બ્રહ્માકારવૃત્તિ થઈ છે, તેના વિષે સ્થિત ચૈતન્ય અજ્ઞાનનું વિરોધી છે. એ રીતિએ કેવલ ચૈતન્ય અજ્ઞાનનું વિરોધી નથી; કિંતુ વૃત્તિ સહિત ચૈતન્ય અજ્ઞાનનું વિરોધી છે, અથવા ચૈતન્ય સહિત વૃત્તિ અજ્ઞાનની વિરોધીની છે. ૬૩

પ્રથમ પક્ષમાં તો ‘અજ્ઞાનના નાશનો હેતુ ચૈતન્ય છે, અને વૃત્તિ સહાયક છે.’ દ્વિતીય પક્ષમાં ‘અજ્ઞાનના નાશનો હેતુ ‘વૃત્તિ છે. ચૈતન્ય સહાયક છે.’ એ અવચ્છેદવાદની રીતિ છે. અને આભાસ વાદમાં તો ‘સામાન્ય ચૈતન્યની પેઠે ‘વિશેષ ચૈતન્ય પણ અજ્ઞાનનું વિરોધી નથી; કિંતુ વૃત્તિ સહિત ‘આભાસ (અજ્ઞાનનો વિરોધી છે), અથવા આભાસ સહિત વૃત્તિ, ‘અજ્ઞાનની વિરોધિની છે.’ એ રીતિએ પ્રકાશરૂપ ચૈતન્ય અજ્ઞાનનું વિરોધી નથી, એથી ચૈતન્યને આશ્રિત ૬૪ અજ્ઞાન છે. તે અજ્ઞાને આવૃત્ત (વીંટાયેલો) જે આત્મા તેના વિષે બંધનો અધ્યાસ બને છે.

૮૬. અને પૂર્વે કહ્યું જે, ‘સામાન્યરૂપે જ્ઞાત અને વિશેષરૂપે અજ્ઞાતવસ્તુમાં અધ્યાસ થાય છે. અને આત્મામાં સામાન્ય-વિશેષભાવ છે નહિ, એથી નિર્વિશેષ આત્મા જ્ઞાત અને અજ્ઞાત બને નહિ, તેના વિષે અધ્યાસનો અસંભવ છે.’ તે વાર્તા પણ બને નહિ; કેમ કે ‘આત્મા છે’ એ પ્રતીતિ સર્વને થાય છે. (આત્મા નામ પોતાના સ્વરૂપનું છે.) ‘હું છું નહિ’ એ પ્રતીતિ કોઈને થાય નહિ, કિંતુ ‘હું છું’ એ પ્રતીતિ સર્વને થાય છે. એથી સત્ત્વરે

૬૩. એકહું લાકડું આડીને કાપી શકતું નથી પણ લોહના કળ સહિત લાકડાનો હાથો આડીને કાપી શકે છે; તેમ અજ્ઞાનરૂપ આડીને ચૈતન્ય સહિત વૃત્તિ કાપી શકે છે.

૬૪. અને પૂર્વે કહ્યું હતું જે સૂર્ય વિષે અંધકારની પેઠે સ્વપ્રકાશરૂપ આત્મા વિષે અજ્ઞાન સંભવે નહિ. એ શંકા બને નહિ. કેમકે સૂર્યાદિ બ્યોતિ મહાતેજનું વિશેષરૂપ છે, સામાન્ય નહિ. અને આત્માનું ૩૫ તો સામાન્ય પ્રકાશ છે એથી તે અજ્ઞાનનો વિરોધી નથી. તેથી દષ્ટાંત સૂર્ય અને સિદ્ધાંત ચૈતનની વિષમતાએ કરી ઉક્ત શકાને અવકાશ નથી.

કરીને આત્મા(તું) સર્વને ભાન થાય છે. અને 'ચૈતન્ય, આનંદ, વ્યાપક, નિત્યશુદ્ધ, નિત્યમુક્તરૂપ આત્મા છે,' એ પ્રતીતિ સર્વને થાય નહિ. એથી ચૈતન્ય, આનંદ, વ્યાપક, નિત્યશુદ્ધ, નિત્યમુક્તરૂપે આત્મા અજ્ઞાત છે, અને સત્ત્વે કરીને જ્ઞાત છે. એ વાર્તા અનુભવસિદ્ધ છે. તે અનુભવસિદ્ધ વાર્તા યુક્તિએ દૂર થાય નહિ. સર્વને પ્રતીત જે થાય છે, આત્માનું સત્ત્વ, તે તો (આત્માનું) સામાન્ય રૂપ છે; અને કેવળ જ્ઞાનીને પ્રતીત થાય છે, જે ચૈતન્ય આનંદાદિક(રૂપ) તે (આત્માનું) વિશેષ રૂપ છે. [જે અધિક કાલમાં (અને) અધિક દેશમાં હોય તે સામાન્યરૂપ કહેવાય છે; અને ન્યૂનદેશમાં (અને) ન્યૂનકાલમાં હોય તે વિશેષરૂપ કહેવાય છે.] યદ્યપિ આત્માનું સ્વરૂપ જ ચેતન આનંદાદિક છે, એથી સત્ત્વે જે ચેતન આનંદાદિક સર્વત્ર વ્યાપક છે; સત્ત્વે અપેક્ષાથી ચેતન આનંદાદિકને ન્યૂન દેશમાં, અને ચેતન આનંદાદિકની અપેક્ષાથી સત્ત્વે અધિક દેશમાં કહેવું બને નહિ. એથી સત્ત્વે આત્માનો સામાન્ય અંશ છે, અને ચેતન આનંદાદિક વિશેષ અંશ છે એ કહેવું પણ બને નહિ. તથાપિ સત્ત્વે પ્રતીતિ સર્વને અવિદ્યાકાળમાં પણ હોય છે, અને 'ચેતન આનંદરૂપ આત્મા છે,' એ પ્રતીતિ સર્વને અવિદ્યાકાળમાં હોય નહિ; કેવળ જ્ઞાનીને જ હોય છે. અવિદ્યાકાળમાં ચેતન, આનંદ, મુક્તતા, શુદ્ધતા, પણ છે; પરંતુ પ્રતીતિ થાય નહિ; એથી ન હોવાના સમાન છે. એ અભિપ્રાયથી ચૈતન્યઆનંદાદિક ન્યૂનકાલવર્તિ કહેવાય છે; અને સત્ત્વે અધિકકાલવર્તિ કહેવાય છે. એ રીતિએ સત્ત્વે અને ચેતન આનંદાદિકોનો સામાન્ય-વિશેષભાવ નથી પણ ખરો, પરંતુ અલ્પ કાલ અને અધિક કાલમાં પ્રતીતિ હોવાથી સામાન્ય-વિશેષભાવની જે છે. એ કારણથી આત્માનું સત્ત્વે સામાન્ય અંશ કહેવાય છે, અને ચેતન આનંદાદિક વિશેષ અંશ કહેવાય છે.

અને આત્મા નિર્વિશેષ છે, એ સિદ્ધાંતની પણ હાનિ નથી. જે આત્મામાં સામાન્ય વિશેષભાવ અંગીકાર કરીએ, તો નિર્વિશેષ આત્મા છે' એ સિદ્ધાંતની હાનિ થાય. તે સામાન્યવિશેષભાવ અંગીકાર કયો નહિ, કિંતુ અવિદ્યાએ સામાન્ય વિશેષની જે પ્રતીતિ થાય છે, એથી સામાન્ય વિશેષભાવ કહે છે, (એમ કહ્યું છે.) એ રીતિએ સત્ત્વે કરીને જ્ઞાત; અને ચેતન, આનંદ, નિત્યશુદ્ધ, નિત્યમુક્ત, બ્રહ્મરૂપે કરીને અજ્ઞાત (એવા) આત્મા વિષે બંધનો અધ્યાસ બને

છે. અધ્યાસ રૂપ બંધની જ્ઞાનથી નિવૃત્તિ પણ બને છે. એથી અંતરું પ્રયોજન સંભવે છે.

૮૭. અને પૂર્વે (અંક ૫૧-૫૮ એકભવિકવાદ પ્રમાણે પૂર્વ-પક્ષીએ) કહ્યું જે, 'નિષિદ્ધ કામ્યકર્મનો ત્યાગ કરીને, નિત્યનૈમિત્તિક અને પ્રાયશ્ચિત્ત કર્મ કરે, એથી નિષિદ્ધ કર્મના અભાવથી નીચ લોકને પ્રાપ્ત થાય નહિ અને કામ્યકર્મના અભાવથી ઉત્તમ લોકને પ્રાપ્ત થાય નહિ અને નિત્યનૈમિત્તિક 'કર્મ' નહિ કરવાથી જે પાપ થાય, તે તેમના કરવાથી થાય નહિ, અને આ જન્મ વિષે અથવા અન્ય જન્મ વિષે પૂર્વે ક્યાં જે પાપ છે, તેમનો સાધારણ અને અસાધારણ પ્રાયશ્ચિત્તે 'નાશ થાય છે. અને પૂર્વે ક્યાં જે કામ્યકર્મ છે, તેમના ફલની 'ઇચ્છાના અભાવથી, સુસુષુને, તેઓનું ક્ષણ થાય નહિ એથી 'સુસુષુને જ્ઞાન વિના જ જન્મના અભાવરૂપ મોક્ષ થાય છે.' તે બને નહિ. કેમ કે-

નિત્યનૈમિત્તિક કર્મનું પણ સ્વર્ગરૂપ ક્ષણ છે, એ વાત ભાષ્યકારે યુક્તિ અને પ્રમાણે કરી પ્રતિપાદન કરી છે; એથી નિત્યનૈમિત્તિક કર્મથી ઉત્તમ લોકને પ્રાપ્ત થશે; જન્મનો અભાવ બને નહિ, અને નિત્યનૈમિત્તિક કર્મનું ફલ જે અંગીકાર નહિ કરીએ તો નિત્યનૈમિત્તિક કર્મનો ઓધક જે વેદ છે, તે નિષ્ફળ થશે. કેમ કે જે નિત્યનૈમિત્તિક કર્મને નહિ કરવાથી પાપ થાય, તો તે પાપની અનુત્પત્તિ (એ) તેઓનું ક્ષણ બને, તે નિત્યનૈમિત્તિક કર્મના નહિ કરવાથી પાપ થાય નહિ; કેમ કે નિત્યનૈમિત્તિક કર્મનું જે નહિ કરવું તે અભાવરૂપ છે, અને પાપ ભાવરૂપ છે. અભાવથી ભાવની ઉત્પત્તિ થાય નહિ; એથી 'નિત્યનૈમિત્તિક કર્મના નહિ કરવાથી પાપ થાય છે,' એ કહેવું બને નહિ. જે નિત્યનૈમિત્તિક કર્મના નહિ કરવાથી પાપની ઉત્પત્તિ અંગીકાર કરીએ તો, 'અભાવથી ભાવની ઉત્પત્તિ થાય નહિ,' એ (ગીતાના) દ્વિતીય અધ્યાયમાં ભગવાને કહ્યું છે, તેથી વિરોધ થશે. એથી નિત્યનૈમિત્તિક કર્મના અભાવથી, ભાવરૂપ પાપની ઉત્પત્તિ બને નહિ. એ રીતિએ નિત્યનૈમિત્તિક કર્મનું પાપની અનુત્પત્તિ ક્ષણ નથી, કિંતુ નિત્યનૈમિત્તિક કર્મ વિના પણ પાપની અનુત્પત્તિ સિદ્ધ છે. એથી નિત્યનૈમિત્તિક કર્મનું જે સ્વર્ગરૂપ ક્ષણ અંગીકાર નહિ કરીએ તો, કર્મ નિષ્ફળ થવાનાં. અને નિષ્ફળ જે નિત્યનૈમિત્તિક કર્મ છે, તેઓનો ઓધક વેદ પણ નિષ્ફળ થશે એથી નિત્યનૈમિત્તિક કર્મથી પણ સ્વર્ગરૂપ થાય છે.

૮૮. અને (પૂર્વપક્ષીએ કહ્યું કે,) ‘ જન્માન્તરનાં જે કામ્ય કર્મ છે, તેઓનું ઇચ્છાના અભાવથી ફળ થાય નહિ. ’ તે વાતો પણ બને નહિ. કેમ કે કર્મરૂપી બીજ વડે જે અંકુર થાય છે. એક તો વાસના અને બીજું અદૃષ્ટ. (ધર્મ-અધર્મનું નામ અદૃષ્ટ છે.) શુભકર્મ વડે તો શુભવાસના અને ધર્મરૂપ અંકુર થાય છે; અને અશુભકર્મ વડે અશુભવાસના અને અધર્મરૂપ અંકુર થાય છે. શુભવાસનાએ તો આગળ શુભકર્મમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે, અને ધર્મે કરી સુખનો ભોગ થાય છે. એ જ રીતિએ અશુભવાસનાએ (આગળ) અશુભકર્મમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે અને અધર્મે કરી દુઃખનો ભોગ થાય છે. એ રીતિએ કર્મરૂપ બીજથી વાસનારૂપ અને અદૃષ્ટરૂપ અંકુર થાય છે. તે(જે અંકુરમાંથી) ‘ વાસનારૂપ અંકુરનો તો ઉપાયે કરી નાશ થાય છે; અને અદૃષ્ટરૂપ અંકુરનો તો ફળની ઉત્પત્તિ વિના કોઈ પ્રકારે પણ નાશ થાય નહિ. ’ એ શાસ્ત્રનો નિર્ણય છે. અશુભકર્મે કરી ઉત્પન્ન થયેલો જે અશુભવાસનારૂપ અંકુર છે, તેનો તો સત્સંગ આદિ ઉપાયે કરી નાશ થાય છે; અને શુભકર્મે કરી ઉત્પન્ન થયેલી જે શુભવાસના તેનો કુસંગાદિકોથી નાશ થાય છે. શાસ્ત્રમાં જેટલો પુરુષાર્થ કહ્યો છે, તેણે (પુરુષાર્થ) કરી પ્રવૃત્તિનો હેતુ જે વાસના, તે(વાસના)નો જ નાશ થાય છે, એથી પુરુષાર્થ પણ સફળ છે. અને ભોગનો હેતુ જે અદૃષ્ટ તેનો નાશ થાય નહિ. એથી ‘ ફળ દીધા વિના કર્મની નિવૃત્તિ થાય નહિ, ’ એ વાતો શાસ્ત્રમાં જે કહી છે તે સાથે પણ વિરોધ નથી. એ રીતિ એ અજ્ઞાનીને ફળભોગ વિના કર્મની નિવૃત્તિ બને નહિ; અને જ્ઞાનીને તો (ફળના) ભોગ વિના પણ કર્મની નિવૃત્તિ બને છે; કેમ કે કર્મ અને કર્તા તથા ફળ પરમાર્થથી તો છે નહિ, કિંતુ અવિદ્યાએ કરી કલ્પિત છે. તે અવિદ્યાનું જ્ઞાન વિરોધી છે. એથી અવિદ્યાકલ્પિત જે કર્માદિક છે તેમનો પણ જ્ઞાને કરી નાશ થાય છે. જેમ સ્વપ્ન વિષે નિદ્રાએ કરી જે પદાર્થ પ્રતીત થાય છે તેઓનો જાગૃતમાં નિદ્રાની નિવૃત્તિએ કરી અભાવ થાય છે. તેમ અવિદ્યા રૂપ નિદ્રાએ કરી પ્રતીત થાય છે જે કર્મ, કર્તા અને ફળ, તેઓનો પણ જ્ઞાનદશારૂપ જાગૃત વિષે, અવિદ્યાની નિવૃત્તિએ કરી અભાવ થાય છે, અને જ્ઞાન વિના અભાવ થાય નહિ. અને ઇચ્છાના અભાવથી જે કર્મનો ફળભોગ થાય નહિ, તો ઇશ્વરનો સંકલ્પ મિથ્યા થશે, કેમ કે ફળભોગ વિના અજ્ઞાનીના કર્મની, નિવૃત્તિ ‘ થાય નહિ, ’ એ ઇશ્વરનો સંકલ્પ છે.

જો ઇચ્છાના અભાવથી કયાં કર્મનું ફળ થાય નહિ, તો ઇશ્વરનો સંકલ્પ મિથ્યા જ થશે. અને ‘સત્યસંકલ્પ ઇશ્વર છે,’ એ વાતો શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે. એથી ‘ઇચ્છાના અભાવથી પૂર્વે કરેલા કામ્ય-કર્મનું ફળ થાય નહિ,’ એ વાતો (જે પૂર્વપક્ષીએ કહી તે) વિરુદ્ધ છે. જો ઇચ્છાના અભાવથી જ કામ્યકર્મનું ફળ ન થાય તો, અશુભ કર્મનું ફળ કોઈને પણ ન થવું જોઈએ; કેમ કે અશુભ કર્મનું ફળ દુઃખ છે, તેની કોઈને પણ ઇચ્છા છે નહિ. એથી જ્ઞાન વિના કર્મના ફળનો અભાવ થાય નહિ.

૮૯ અને પૂર્વે કહ્યું જે, ‘જેમ કર્મના અનુષ્ઠાનકાળમાં ‘ઇચ્છા-રહિત જે પુરુષ છે, તેણે કર્મનું ફળ વેદાન્તમાં અંગીકાર કર્યું નથી; તેમ કર્મના અનુષ્ઠાનથી અનંતર પણ જો પુરુષની ઇચ્છા દૂર થઈ જાય, તો કર્મનું ફળ થાય નહિ.’ તે વાતો પણ વેદાન્તમતને નહિ જાણીને કહી છે, કેમ કે ફળની ઇચ્છા સહિત જે કર્મ કરે છે, અથવા ફળની ઇચ્છારહિત જે કર્મ કરે છે, તેઓનો કર્મનો ફળભોગ તો નિશ્ચય થાય છે. પરંતુ ઇચ્છારહિત કર્મે કરી અતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે; અને ઇચ્છા સહિત જો કર્મ કરે છે, તેને કેવળ ભોગ તો થાય છે, પરંતુ અતઃકરણ શુદ્ધ થાય નહિ. ઇચ્છારહિત કર્મ કરવાથી (જેને) શુદ્ધ અતઃકરણ થઈને શ્રવણથી જો જ્ઞાન થઈ જાય તો તેને કર્મનું ફળ થાય નહિ. અને જેણે કર્મ તો ફળની ઇચ્છારહિત કર્યો છે, પરંતુ શ્રવણના અભાવે કરી અથવા કોઈ બીજા નિમિત્તે કરી, જ્ઞાન થાય નહિ, તેને તો ‘ઇચ્છારહિત કર્મનાં ફળનો ભોગ દૂર થાય નહિ,’ એ વેદાન્તનો સિદ્ધાંત છે. એથી જ્ઞાન વિના કર્મનો ફળભોગ દૂર થાય નહિ.’

૯૦. અને પૂર્વે કહ્યું જે, ‘પ્રાયશ્ચિત્ત વડે સંપૂર્ણ અશુભકર્મનો નાશ થાય છે,’ તે વાતો પણ બને નહિ, કેમ કે અનંત કલ્પનાં જો અશુભકર્મ છે, તેઓનું એક જન્મને વિષે પ્રાયશ્ચિત્ત બને નહિ. અને ગંગાસ્નાન અને ઇશ્વરનું નામઉચ્ચારણ આદિ લઈને સર્વ પાપનાં નાશક જો સાધારણ પ્રાયશ્ચિત્ત કહ્યાં છે, તે પણ જ્ઞાનનાં જ સાધન છે; એથી સર્વ પાપનાં નાશક કહ્યાં છે. એથી જ્ઞાને કરી જ સર્વ પાપનો નાશ થાય છે.

૯૧. અને પૂર્વે કહ્યું જે, નિત્યનૈમિત્તિક કર્મ કરવાથી જે કલેશ થાય છે, તે પૂર્વસચિત નિષિદ્ધકર્મનું ફળ છે: એથી ‘સચિત નિષિદ્ધ-

કર્મનું ક્ષણ બીજું હોય નહિ’-તે વાર્તા પણ બને નહિ; કેમકે અનેક પ્રકારનાં સંચિતનિષિદ્ધ જે કર્મ છે, તેઓનું ક્ષણ પણ અનંત પ્રકારનું હુઃખ છે. કેવળ કર્મનાં અનુષ્ઠાનનો કલેશ જ તેમનું ક્ષણ બને નહિ.

૯૨. અને પૂર્વે કહ્યું જે, ‘સંપૂર્ણ સંચિત કામ્યકર્મથી એક જ શરીર થાય છે.’ તે વાર્તા પણ બને નહિ; કેમ કે સંચિત કામ્યકર્મ અનંત છે, તેઓનો એક જન્મ વિષે ભોગ બને નહિ. અને એક પુરુષને એક કાળમા નાના શરીરે કરી જે ભોગ કહ્યો, તે પણ સિદ્ધ યોગી વિના અન્યને બને નહિ. અને ‘સિદ્ધ યોગીને પણ અન્ય તો સંપૂર્ણ સામર્થ્ય હોય છે, પરંતુ જ્ઞાન વિના મોક્ષ ‘થાય નહિ,’ એ વેદાન્તનો સિદ્ધાન્ત છે. એ રીતિએ કામ્યકર્મ અને નિષિદ્ધકર્મને ત્યાગીને, જે કેવળ નિત્યનૈમિત્તિક કર્મ અજ્ઞાની કરે, તેને નિત્યનૈમિત્તિક કર્મના ક્ષણને ભોગવવા સારુ અને પૂર્વે જે શુભ-અશુભ કર્મ કર્યાં છે તેઓનાં ક્ષણને ભોગવવા સારુ અનંત શરીર થશે, મોક્ષ થાય નહિ. એથી જ્ઞાન દ્વારા બંધની નિવૃત્તિ ગ્રંથનું પ્રયોજન બને છે. જેમ સ્વપ્ન વિષે જે મિથ્યા-પદાર્થ પ્રતીત થાય છે, તેઓની જાગૃતિના નિવૃત્તિ થાય નહિ; તેમ બંધ પણ મિથ્યા પ્રતીત થાય છે, તેની પણ જ્ઞાનરૂપ જાગૃતિ વિના નિવૃત્તિ થાય નહિ.

૯૩. એ રીતિએ ગ્રંથના અધિકારી, વિષય (અને) પ્રયોજન સંભવે છે. અને અધિકારિ આદિકોના સંભવથી સંબંધ પણ સંભવે છે. એથી ગ્રંથનો આરભ બને છે.

કુહો

दादू दीनदयाल जू, सतसुख परमप्रकाश ।

जामि मतिकी गति नहीं, सोइ निश्चलदास ॥ १५ ॥

દાદુ દીનદયાળ હો, સત-સુખ-પરમપ્રકાશ;

જેમાં મતિની ગતિ નહિ, તે છે નિશ્ચલદાસ. ૧૫

इति श्रीविचारसागरे अनुबन्धविशेषनिरूपण नाम द्वितीयस्तरगः समाप्त ।

તૃતીય તરંગ

શ્રીગુરુશિષ્યલક્ષણ

ગુરુભક્તિફલપ્રકારનિરૂપણ

દુહો

પેલ ચારિ અનુબંધયુત, પઢે સુનૈ યહ ગ્રંથ ।

જ્ઞાન સહિત ગુરુસે જુ નર, લહૈ મોક્ષકો પંથ ॥ ૧ ॥

પેખી ચાર-અનુબંધયુત, પઢે મુણે આ ગ્રંથ;

જ્ઞાન સહિત ગુરુથી જ નર, લહે મોક્ષનો પંથ.

૧

ચારે અનુબંધ સહિત ગ્રંથને બાણીને જ્ઞાન સહિત જે પુરુષ બાણે
અથવા એકાગ્રચિત્ત કરીને સાંભળે, તે પુરુષ મોક્ષનો પંથ જે જ્ઞાન છે,
તેને પ્રાપ્ત થાય. ૧

દુહો

અનાયાસ મતિ ભૂમિમૈ, જ્ઞાન ચમન આવાદ ।

ઠૈહૈ ઇહિ કારન કહત હૂં, ગુરુશિષ્યસંવાદ ॥ ૨ ॥

અનાયાસ મતિ ભૂમિમા, જ્ઞાનવાડી આવાદ;

થાય એ જ કારણ કહું, ગુરુશિષ્યસંવાદ

૨

ગુરુશિષ્યના સંવાદ વડે અર્થ નિરૂપણ કરેથી શ્રોતાને બોધ
સુખે કરી થાય છે, એ કારણથી ગુરુશિષ્યના સંવાદે ગ્રંથનો આરંભ
કરાય છે. ૨

૯૫: શ્રીગુરુલક્ષણ

ચોપાઈ

વેદ અર્થકું મલે પિછાનૈ, આતમ બ્રહ્મરૂપ ઇક જાનૈ ।

મેદ પંચકી બુદ્ધિ નશાવૈ, અદ્વય અમલ બ્રહ્મ દરશાવૈ ॥ ૩ ॥

ભવ મિથ્યા મૃગતૃષ્ણા સમાના, અનુભવ ઇમ ભાષત નહિ આના ।

સો ગુરુ દે અદ્ભુત ઉપદેશા, છેદક શિખા ન લુંચિત કેશા ॥ ૪ ॥

વેદ અર્થને ભલા પિછાણે, આત્મા બ્રહ્મરૂપ મેક બાણે,

પંચમેદની બુદ્ધિ નસાડે, અદ્વય અમલ બ્રહ્મ દેખાડે.

૩

ભવ મિથ્યા મૃગતૃષ્ણા સમાન જ, અનુભવ બાણે એમ, ન અન્ય જ;

તે ગુરુ દે અદ્ભુત ઉપદેશ જ, છેદક શિખા, ન, લુંચિતકેશ જ

૪

‘વેદના અર્થને લલા પ્રકારે પિછાણે’ એ કહેવાથી અધીત-વેદ (શ્રોત્રિય) આચાર્ય હોય છે એ કહ્યું. અને ‘જીવબ્રહ્મની એકતા નિશ્ચય કરીને જાણે’ એથી આત્મજ્ઞાન વિષે જેની સ્થિતિ હોય તે (બ્રહ્મનિષ્ઠ) આચાર્ય (ગુરુ) હોય છે; એ કહ્યું. જે વેદ મળ્યો હોય, અને જ્ઞાન વિષે જેની નિષ્ઠા ન હોય, તે આચાર્ય નથી. અને જ્ઞાન વિષે જેની નિષ્ઠા હોય, અને વેદ ન લણ્યો હોય, તે પણ પોતે તો મુક્ત છે, પરંતુ ઉપદેશ કરવાને યોગ્ય આચાર્ય (તે) નથી, કેમ કે તેને જિજ્ઞાસુની શંકા મટાડવાની યુક્તિ આવડતી નથી. જેના ચિત્ત વિષે શંકા ઊઠે નહિ, એવો ઉત્તમ સંસ્કારવાળો જે જિજ્ઞાસુ છે, તેને તો ઉપદેશ કરવા વિષે (પાછળ કહ્યા તેવા આચાર્ય) સમર્થ પણ છે, પરંતુ સર્વને ઉપદેશ કરવાને યોગ્ય નથી; એથી (યથાર્થ) આચાર્ય નહિ, કિંતુ અધીતવેદ હોય અને જ્ઞાન વિષે જેની નિષ્ઠા હોય, તે આચાર્ય કહેવાય છે. અને શિષ્યની યુદ્ધિમાં લાન જે થાય છે તે પાત્ર પ્રકારના ભેદ, તેને નાના (પ્રકારની) યુક્તિ વડે^{૧૫} દૂર કરવા વિષે સમર્થ હોય (તે આચાર્ય કહેવાય છે).

(પાંચ પ્રકારના ભેદ)

૧. જીવ-ઈશનો ભેદ; ૨. જીવોનો પરસ્પર ભેદ; ૩. જીવ-જડનો ભેદ; ૪. ઈશ-જડનો ભેદ; ૫. જડ-જડનો ભેદ. એ પાંચ પ્રકારના ભેદ, તેનું ખંડન કરે (તે આચાર્ય), કેમ કે ભેદ લયનો હેતુ છે. એથી ભેદનું નિરાકરણ અવશ્ય કર્તવ્ય છે. ભેદનું નિરાકરણ કરીને, અદ્વય અને અમલ નામ અવિદ્યાદિમલરહિત જે બ્રહ્મ તેને દેખાડે કહેતાં આત્મરૂપે કરીને સાક્ષાત્કાર કરાવે: અને સર્વ સંસારને

૬૫. પંચભેદના ખંડનની યુક્તિઓ આ છે : (૧) જીવઈશ્વરનો ભેદ કલ્પિત છે; અવિદ્યામાયારૂપ ઉપાધિકૃત હોવાથી ઘટાકાશ-મટાકાશ ભેદની પેડે. (૨) જીવોનો પરસ્પર ભેદ કલ્પિત છે; સામાસ-અંત-કરણરૂપ ઉપાધિકૃત હોવાથી, નાના ઘટાકાશોના ભેદની પેડે. (૩) જીવ-જડનો ભેદ કલ્પિત છે; સામાસ-અંત-કરણ અને નિરામાસ-નામરૂપમય ઉપાધિકૃત હોવાથી, સ્વમગત ચર-અચર જીવ જડની પેડે. (૪) ઈશ-જડનો ભેદ કલ્પિત છે; સામાસમાયા અને નામરૂપમય ઉપાધિકૃત હોવાથી, સાક્ષી અને સ્વમપ્રપંચના ભેદની પેડે. (૫) જડ-જડનો (પરસ્પર) ભેદ કલ્પિત છે, નામરૂપમય ઉપાધિકૃત હોવાથી રજ્જુ વિષે કલ્પિત સ્પર્શડ-ધારાદિકના ભેદની પેડે. એ પંચ પ્રકારનાં અનુમાન પંચભેદના ખંડનમાં યુક્તિઓ છે.

મિથ્યારૂપ કરીને ઉપદેશ કરે; તે અદ્ભુત ઉપદેશ દેવાવાળો આચાર્ય કહેવાય છે. અને કેવળ પોતે મુંડન કરાવીને, શિષ્યની શિખાને છેદન માત્ર કરવાવાળો, અથવા અન્ય કોઈ સંપ્રદાયનાં ચિહ્નમાત્રે કરી અંકિત કરવાવાળો, આચાર્ય નથી કહેવાતો. ૪

હો

કરત મોક્ષ ભવગ્રાહતે, દે અસિ નિજ ઉપદેશ ।

સો દૈશિક બુધ જન કહત, નહિ કૃત ગૈરિકવેશ ॥ ૫ ॥

કરે મોક્ષ ભવગ્રાહતી, દે અસિ નિજ ઉપદેશ;

તે દૈશિક બુધજન કહે, નહિ કૃતગૈરિકવેશ. ૫

સંસારરૂપ મગરથી, નિજ ઉપદેશરૂપ તરવાર આપીને જે છોડાવે તેને બુદ્ધિમાન લોક, 'દૈશિક' નામ ગુરુ કહે છે. કયો છે ગેરુથી ભગવાં લૂગડાંનો વેશ જેણે તેને ગુરુ નથી કહેતા. ૫

હો

દૈશિકકે લક્ષણ કહે, શ્રુતિ મુનિ વચ અનુસાર ।

સો લક્ષણ હૈં શિષ્યકે, વૈ જિનતે અધિકાર ॥ ૬ ॥

દૈશિકના લક્ષણ કહ્યાં, શ્રુતિ મુનિવચ અનુસાર;

તે લક્ષણ છે શિષ્યનાં, થાય જેથી અધિકાર. ૬

શાસ્ત્ર અનુસાર, દૈશિક નામ ગુરુ તેના લક્ષણ (પૂર્વે) કહ્યાં અને જે સાધનોએ ગ્રંથમાં અધિકાર થાય તે સાધન શિષ્યનાં લક્ષણ છે, એનો આ અભિપ્રાય છે : અધિકારીના લક્ષણ પૂર્વે (પ્રથમ તરંગ વિષે વિવેકાદિ સાધનચતુષ્ટય) કહ્યાં, તે જ લક્ષણ શિષ્યનાં બાણી લેવાં.

૯૭ : ગુરુભક્તિના ફળનું વર્ણન

હો

ઈશ્વરતે ગુરુમેં અધિક, ધારે ભક્તિ સુજાન ।

વિન ગુરુભક્તિ પ્રવીન હૂં, લહૈ ન આતમજ્ઞાન ॥ ૭ ॥

ઈશ્વરથી ગુરુમાં અધિક. ધારે ભક્તિ સુજાન;

પ્રવીણ પણ ગુરુભક્તિવિન, લહે ન આત્મજ્ઞાન. ૭

ગુરુમાં ઈશ્વરથી અધિક ભક્તિ કરે, કેમકે સર્વ શાસ્ત્રમાં પ્રવીણ પણ જે ગુરુષ હોય, તે પણ ગુરુના ઉપદેશ વિના જ્ઞાનને પ્રાપ્ત થાય નહિ. ૭ પૂર્વે હુહામાં જે વાર્તા કહી તે જ દષ્ટાંતે કરી પ્રતિપાદન કરે છે.

કુતો

વેદ ઉદધિ વિનગુરુ લઘૈ, લાગૈ લીન સમાન ।

વાદર ગુરુમુખ દ્વાર વૈ, અમૃત સે અધિકાન ॥ ૮ ॥

ગુરુવિન વેદઉદધિ લઘે. લાગે લવણુ સમાન;

વાદલ ગુરુમુખદ્વાર થઈ, અધિક સુધાથી ગાન. ૮

વેદરૂપી જે ‘ઉદધિ’ નામ સમુદ્ર છે, તે ગુરુ વિના લવણના સમાન ખારો છે. જેમ ક્ષારસમુદ્રમાં પેત્રીને તેના જળનું જે પાન કરે, તે કેવળ ક્ષારતાનો અનુભવ કરે છે; અને તેથી કલ્પેશને પ્રાપ્ત થાય છે; તેમ ગુરુ વિના જે વેદના અર્થને વિચારે છે, તે ભેદરૂપ ક્ષારનો અનુભવ કરીને જન્મમરણરૂપ ખેદને પ્રાપ્ત થાય છે. એ કારણે કરી રામાનુજ અને મધ્વને આદિ લઈને જે નાના પુરુષ થયા છે, તેઓએ વેદના અર્થનો વિચાર પણ કર્યો છે, પરંતુ ગુરુ દ્વારા ન કર્યો એથી ભેદ વિષે નિશ્ચય કરીને જન્મમરણરૂપી ખેદને જ પ્રાપ્ત થયા, મુક્તિરૂપ આનંદ તેઓને પ્રાપ્ત ન થયો. યદ્યપિ રામાનુજ આદિ (દ્વૈતવાદી) જે થયા છે તેઓએ પણ વેદ પોતપોતાના ગુરુથી જ લણીને વિચાર્યો છે, અને વિચારીને વ્યાખ્યાન કર્યું છે; તથાપિ જેઓની પાસેથી તેઓએ વેદ લણ્યો, તે ગુરુ નહિ, કેમકે ‘જીવ બ્રહ્મની એકતાનો જે ઉપદેશ કરે તે ગુરુ હોય છે.’ એ ગુરુલક્ષણના પ્રસંગમાં કહી આવ્યા અને તેઓ(રામાનુજાદિ)ના જે પાઠક થયા છે, તે જીવબ્રહ્મનો ભેદ ઉપદેશ દેવાવાળા થયા છે, એથી તેમના વિષે જે ગુરુશબ્દનો પ્રયોગ કરે છે તે અર્હતના સમાન કરે છે. જેમ અર્હતના શિષ્ય અર્હતને ગુરુ કહે છે, પરંતુ અર્હત ગુરુપદનો વિષય (અર્થ) નથી, તેમ ભેદવાદી પુરુષોના જે શિષ્ય છે. તે પોતાના પાઠકોને ગુરુ કહે છે, પરંતુ તે ગુરુ છે નહિ. એથી રામાનુજથી આદિ લઈને જે ભેદવાદી થયા છે, તેઓએ ગુરુ દ્વારા વિચાર નથી કર્યો, એ કારણથી ભેદમાં અભિનિવેશ કરીને જન્મમરણરૂપી કલ્પેશને જ પ્રાપ્ત થયા. તેમ અન્ય પણ જે કોઈ, પૂર્વક્ષલણયુક્ત ગુરુ વિના, પોતે જ વેદના અર્થનો વિચાર કરે, અથવા ભેદવાદી પુરુષોથી લણીને વિચારે, તેઓ પણ ભેદરૂપી ક્ષારનો અનુભવ કરીને જન્મમરણરૂપ કલ્પેશનો જ અનુભવ કરે છે. એ હુહાના પૂર્વાર્ધનો અર્થ છે. અને વાદળરૂપ બ્રહ્મવિદ ગુરુના મુખ દ્વારા જે (પુરુષ) સાંભળીને વિચારે,

તેને વેદ અમૃતથી પણ અધિક આનંદનો હેતુ થાય છે. જેમ સમુદ્રનું જળ સ્વરૂપથી ખારું છે, અને વાદળ દ્વારા મધુર થાય છે; તેમ વેદનો અર્થ બ્રહ્મજ્ઞાની શુરુ દ્વારા આનંદનો હેતુ છે. ૮

૯૮. પૂર્વ હુક્ષામાં એ વાર્તા કહી જે, ‘શુરુથી લણ્ણો જે વેદનો અર્થ છે, તેના વિચારે કરી મુક્તિરૂપ ક્ષણ પ્રાપ્ત થાય છે.’ તેથી શુરુ જ્ઞાની હોય અથવા અજ્ઞાની હોય એવું વિશેષ નથી કહ્યું તે હવે કહે છે. યદ્યપિ ‘જ્ઞાનહીન શુરુ નહિ’ એ પૂર્વે કહી આવ્યા, તથાપિ પૂર્વે કહેલી વાર્તાને દ્વંદ્વોત્પત્તિ પ્રતિપાદન કરે છે.

હ્રો

દત્તિપુટઘટ સમ અજ્ઞજન, મેઘ સમાન સુજાન ।

પઢૈ વેદ ઇહિ હેતુતે, જ્ઞાનીયૈ તજિ આન ॥ ૯ ॥

દત્તિપુટઘટ સમ અજ્ઞજન, મેઘ સમાન જ સુરુ:

પઢે વેદ એ હેતુથી, જ્ઞાનીથી, તજી આન. ૯

‘અજ્ઞ’ નામ અજ્ઞાની જે જન છે તે ‘દત્તિપુટ’ નામ મશક આદિ ચર્મપાત્ર અથવા ઘટ (સમાન છે), તે દ્વારા ગ્રહણ કર્યું જે સમુદ્રનું જળ તે (જેમ) વિલક્ષણ સ્વાદનો હેતુ નથી, તેમ અજ્ઞાની પુરુષ દ્વારા ગ્રહણ કરેલું જે વેદરૂપ સમુદ્રનું અર્થરૂપ જળ, તે વિલક્ષણ આનંદનો હેતુ નથી; એથી અજ્ઞાની પાઠક ચર્મપાત્ર અને ઘટ સમાન છે. અને ‘સુરુ’ નામ સારા જ્ઞાની મેઘના સમાન છે, એ વાર્તા પૂર્વે પ્રતિપાદન કરી છે, એથી ચર્મપાત્ર અને ઘટના સમાન જે અજ્ઞાની પાઠક છે, તેને ત્યાગીને, મેઘ સમાન જે જ્ઞાની, તેનાથી જ વેદનો અર્થ લણ્ણે અથવા સાંભળે. ૯

૯૯. ‘જ્ઞાનવાનની પાસે વેદ પઢે’ એ કહેવાથી આ શંકા થાય છે, જે વેદની શ્રુતિ છે, તે દ્વારા જ જીવબ્રહ્મનું સ્વરૂપ વિચારવાથી જ્ઞાન થાય છે, અન્ય સંસ્કૃત ગ્રંથોએ અને ભાષાગ્રંથોએ જ્ઞાન થાય નહિ; એથી ભાષાગ્રંથનો આરંભ નિષ્ફળ થશે.

(તેના સમાધાનનો)

હ્રો

બ્રહ્મરૂપ અહિ બ્રહ્મવિત્, તાકી વાણી વેદ ।

ભાષા અથવા સંસ્કૃત, કરત મેદબ્રમહેદ ॥ ૧૦ ॥

બ્રહ્મરૂપ છે બ્રહ્મવિત્, તેની વાણી વેદ;

ભાષા અથવા સંસ્કૃત, કરે વેદ-બ્રમ છેદ.

૧૦

‘બ્રહ્મવેત્તા જે પુરુષ છે તે બ્રહ્મરૂપ છે,’ એ વાર્તા શ્રુતિ વિષે પ્રસિદ્ધ છે; એથી તેની વાણી વેદરૂપ છે. તે ભાષારૂપ હોય, અથવા સંસ્કૃતરૂપ હોય (પણ તે વાણી) સર્વથા ભેદબ્રમનો છેદ કરે છે. અને કહે છે, ‘વેદનાં વચન વિના જ્ઞાન થાય નહિ,’ તે નિયમ નથી. જેમ આયુર્વેદમાં કહ્યા જે રોગ અને તેઓનાં નિદાન, અને ઔષધ, તે સંપૂર્ણતું અન્ય સંસ્કૃત ગ્રંથોએ કરી, અને ભાષા, કારસી ગ્રંથોએ કરી જ્ઞાન થઈ જાય છે, તેમ સર્વનો આત્મા જે બ્રહ્મ, તેનું જ્ઞાન પણ ભાષાદિક ગ્રંથોએ કરી થાય છે. એટલા સારું સર્વજ્ઞ જે ઋષિ અને મુનિ થયા છે, તેઓએ સ્મૃતિ અને પુરાણ અને ઇતિહાસગ્રંથોમાં બ્રહ્મવિદ્યાનાં પ્રકરણ કહ્યાં છે. જે વેદ વિના જ્ઞાન ન થાય તો, તે સંપૂર્ણ પ્રકરણ નિષ્ફળ થઈ જશે. એથી આત્માના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદક જે વાક્ય છે, તે વડે જ્ઞાન થાય છે; તે (વાક્ય) વેદનું હોય અથવા અન્ય હોય. એથી ભાષાગ્રંથે કરી પણ જ્ઞાન થાય છે, એ વાર્તા સિદ્ધ થઈ. ૧૦

દુહો

બાની જાકી વેદ સમ, કીજૈ તાકી સેવ ।

ઘૈ પ્રસન્ન જવ સેવતૈ, તવ જાનૈ નિજ મેવ ॥ ૧૧ ॥

વાણી જેની વેદ સમ, કરીએ તેની સેવ,

સેવાથી થાય પ્રસન્ન, જણવી દે નિજ ભેવ

૧૧

૧૦૦ : જે બ્રહ્મવેત્તાની ‘વાણી’ નામ વચન વેદના સમાન છે, તે બ્રહ્મવેત્તા આચાર્યની સેવા જિજ્ઞાસુ કરે. કેમ કે સેવાથી જ્યારે આચાર્ય પ્રસન્ન થાય, ત્યારે ‘નિજ ભેવ’ નામ પોતાનું સ્વરૂપ જાણે. એ કહેવાથી આ વાર્તા જણાવી : આચાર્યની જે સેવા છે, તે ઇશ્વરની સેવાથી પણ અધિક છે. કેમ કે ઇશ્વરની જે સેવા છે, તે તો અદૃષ્ટ-જ્ઞનો હેતુ છે, અને આચાર્યની સેવા છે તે અદૃષ્ટજ્ઞ અને દૃષ્ટ-જ્ઞ બંનેનો હેતુ છે (જે વસ્તુ ધર્મઅધર્મની ઉત્પત્તિ દ્વારા જ્ઞનો હેતુ હોય તે અદૃષ્ટજ્ઞનો હેતુ કહેવાય છે; અને જે વસ્તુ ધર્મ-અધર્મની ઉત્પત્તિ વિના સાક્ષાત્ જ્ઞનો હેતુ હોય તે દૃષ્ટજ્ઞનો હેતુ કહેવાય છે.) ઇશ્વરની જે સેવા છે તે ધર્મની ઉત્પત્તિ

દ્વારા અંતઃકરણની શુદ્ધિરૂપ ફળનો હેતુ છે, એથી ઈશ્વરની સેવા અદૃષ્ટફળનો હેતુ છે. અને આચાર્યની સેવા ધર્મની અપેક્ષા વિના આચાર્યની પ્રસન્નતાએ કરીને ઉપદેશરૂપ ફળનો હેતુ છે, એથી દૃષ્ટ- (પ્રત્યક્ષ) ફળનો હેતુ છે; અને ધર્મની ઉત્પત્તિ દ્વારા અંતઃકરણની શુદ્ધિરૂપ ફળનો હેતુ છે, એથી અદૃષ્ટફળનો પણ હેતુ છે. એ રીતિએ આચાર્યની સેવા ઈશ્વરની સેવાથી પણ ઉત્તમ છે. એથી જિજ્ઞાસુ સર્વ પ્રકારે બ્રહ્મવેત્તા આચાર્યની સેવા કરે. ૧૧

૧૦૧ : આચાર્યસેવાપ્રકાર

સોરઠો

ઘૈ જબહી ગુરુ સંગ, કરૈ દંડ જિમ દંડવત્ ।

ધારૈ ઉત્તમ અંગ, પાવન પાદસરોજરજ ॥ ૧૨ ॥

થાય જિહાં ગુરુસંગ, કરે પ્રણામ જ દડવત્ ;

ધારે ઉત્તમ અંગ, પાવન પાદસરોજરજ. ૧૨

જ્યારે ગુરુ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે દંડની પેઠે સાષ્ટાંગ^{૧૧} પ્રણામ કરે; અને ‘પાવન’ નામ પવિત્ર જો છે પાદરૂપ ‘સરોજ’ નામ કમળ તેની ‘રજ’ નામ ધૂલિ તેને ‘ઉત્તમ અંગ’ નામ મસ્તક (તે ઉપર) ધારે. ૧૨

ચોપાઈ

ગુરુ સમિપ પુન કરિયે વાસાં, જો અતિ ઉત્કટ ઘૈ જિજ્ઞાસા ।

તન મન ધન વચ અર્પી દેવૈ, જો ચાહૈ હિય વંધન છેવૈ ॥ ૧૩ ॥

ગુરુ સમીપ વળી કરાય વાસ. જો છે અતિ ઉત્કટ જિજ્ઞાસા,

તન મન ધન વચ અર્પી દે એ, હૃદયમધ્યેન આડે જો. ૧૩

અર્થ સ્પષ્ટ છે. ૧૩

૧૦૨ : તનઅર્પણપ્રકાર

તન કરિ વહુ સેવા વિસ્તારૈ, આજ્ઞા ગુરુકી કવહુ ન ટારૈ ।

(અર્થ ચોપાઈ) તનુએ કરી સેવા વિસ્તારે, ગુરુની આજ્ઞા કદા ન વારે.

૬૬. એ પગ. એ ઢીચણ. એ હાથ, જાતી અને શિર. દર્શિ, વાણી અને મન, એ રીતે આઠ અંગ સહિત ગુરુની આગળ નમવું.

જાનુમ્યાન્ન તથા પદ્મયાં પાણીમ્યામુરસા ધિયા ।

શિરસા વચસા દદ્યા પ્રણાનોદ્યાન્ન ઈરિત. ॥

૧૦૩ : મનઅર્પણપ્રકાર

મનમૈં પ્રેમ રામસમ રાखै, वहै प्रसन्न गुरु इम अभिलाखै ॥ १४ ॥

દોષદષ્ટિ સ્વપ્નૈ નહિ આનૈ, હરિ હર બ્રહ્મ ગંગ રવિ જાન ।

गुरुमूर्तिको हियमैं ध्याना, धारै चाहै जो कल्याना ॥ १५ ॥

મનમા પ્રેમ રામસમ રાખે, થાય પ્રસન્ન એમ અભિલાખે. ૧૪

દોષદષ્ટિ સ્વપ્ને નહિ આણે હરિ, ૧૭ હર, અજ, ગંગા, રવિ, જાણે;

ગુરુમૂર્તિનું હૃદયે ધ્યાન જ ધારે, જો ઇચ્છે કલ્યાણ જ. ૧૫

૧૦૪ : ધનઅર્પણપ્રકાર

ચોપાઈ

पत्नी पुत्र भूमि पशु दासी, दास द्रव्य ग्रह व्रीहि विनासी ।

धनपद इन सबहिनकूं भाखै, वहै गुरु सरन दुरि तिहि नाखै ॥ १६ ॥

પત્ની, પુત્ર, ભૂમિ, પશુ, દાસી, દાસ, દ્રવ્ય, ગ્રહ, વ્રીહિ વિનાશી;

‘ધન’ પદ એ સર્વને જ ભાખે, ગુરુશરણે થઈ તે દૂર નાખે. ૧૬

સોરઠો

धन अर्पनको भेव, एक कह्यो सन दूसरो ।

वहै गृहस्थ गुरुदेव, याज्ञवल्क्य सम देह तिहिं ॥ १७ ॥

ધનઅર્પણનો ભેદ, એક કહ્યો, બીજો સુણો,

હોય ગૃહી ગુરુદેવ યાજ્ઞવલ્ક્ય સમ ત્યાહિ દે. ૧૭

પત્ની આદિથી લઈને તે ‘વ્રીહિ’ નામ ધાન્ય પર્થત સર્વ ‘ધન’ કહેવાય છે, (જે નાશવાન છે) તે સર્વને ત્યજીને, ત્યાગી જે ગુરુ હોય તેને શરણે થાય. એ ધનઅર્પણ કહેવાય છે. કેમકે ગુરુ ત્યાગી છે, તે પોતે અગીકાર કરે નહિ. પરંતુ તે ગુરુની પ્રાપ્તિ સારુ ધનનો ત્યાગ કર્યો છે એથી એવો જે ત્યાગ છે તે પણ ગુરુને જ અર્પણ

૬૭ એ નામઝથનમા આ રહ્ય છે : ગુરુ શિષ્ય ઉપર ન્યારે વત્સલતા કરે ત્યારે તેને હરિ(વિષ્ણુ)રૂપ જાણે; ન્યારે ક્રોધ કરે ત્યારે તેને હર(શિવ)-રૂપ જાણે; ન્યારે રાજસી વ્યવહાર વિષે હોય તેને અજ(બ્રહ્મા)રૂપ જાણે, ન્યારે શાંતિ વિષે હોય ત્યારે ગંગાદેવીરૂપ જાણે, અને ગુરુ ન્યારે વચનરૂપ કિરણોએ શિષ્યના શ્રમ સદેહ સહિત અસાનને દૂર કરે ત્યારે તેને રવિ(સૂર્ય)-રૂપ જાણે; એમ બ્રહ્મવેત્તા ગુરુ વિષે સર્વદા ઇશ્વરભાવ શિષ્ય રાખે, સ્વપ્નમાં પણ દોષદષ્ટિ લાવે નહિ.

કહેવાય છે. અને જો ગુરુ ગૃહસ્થ હોય તો તેમને સમગ્ર ચઢાવી દે એ બીજા પ્રકારનું ધનઅર્પણ કહેવાય છે.

એમાં કેઈ શંકા કરે છે જે, બ્રહ્મવિદ્યાના આચાર્ય, ગૃહસ્થ ન હતા; તે શંકા બને નહિ. કેમ કે યાજ્ઞવલ્ક્ય અને ઉદાલકથી આદિ લઈને બ્રહ્મવિદ્યાના આચાર્ય ગૃહસ્થ જ વેદ વિષે બહુ સાંભળવામાં આવે છે, એથી ગૃહસ્થ પણ આચાર્ય સાંભળે છે. ૧૭

૧૦૫ : વાણી અર્પણ વિષે

છંદ

માલત ગુનગન ગુરુકે બાની સુદ્ધ ।

દોષ ન કવહુ અર્પન કરિ હમ બુદ્ધ ॥ ૧૮ ॥

ભાષે ગુણગુણ ગુરુના, વાણી શુદ્ધ,

દોષ ન કદા અર્પણ કરે પ્રબુદ્ધ. ૧૮

૧૦૬ : શિષ્યનો ગુરુના સંબંધમાં વ્યવહાર

સોરઠો

જો चाहै कल्याण, तनमनधनवच अरपि इम ।

बसै बहुत गुरुस्थान, भिच्छातैं जीवन करै ॥ १९ ॥

જો ઇચ્છે કલ્યાણ, તન મન ધન વચ એમ દે;

વસે બહુ ગુરુસ્થાન, ભિક્ષાથી જીવન કરે. ૧૯

જે પુરુષ પોતાનું કલ્યાણ ઇચ્છે તે પૂર્વ રીતિએ તનુ (શરીર) આદિ અર્પણ કરીને, ગુરુ જ્યાં હોય તે સ્થાન વિષે વા (ગુરુના) સમીપમાં બહુ કાલ પોતે વાસ કરે અને પોતે ભિક્ષાથી 'જીવન' નામ પ્રાણુ ધારણ કરે. ૧૯

૧૦૭ ચોપાઈ

सो भिक्षा धरि दै शिष्य आगे, निज भोजनकुं नहि पुनि मागे ।

जो गुरु देइ तु जाठर डारे, नहि दूजे दिनवृत्ति संभारे ॥ २० ॥

તે ભિક્ષા ધરી દૈશિક આગે, વળી નિજ ભોજનને નહિ માગે,

જો ગુરુ દે તો જાઠર ધરે, નહિ, બીજે દિન વૃત્તિ સંભરે. ૨૦

જે ભિક્ષાનું અન્ન શિષ્ય લાવે તે પોતે જ ભોજન ન કરી લે, કિંતુ દૈશિક જે ગુરુ છે તેની આગળ ધરી દે. અને ગુરુની આગળ ભિક્ષા

૧ એ રીતિ બ્રહ્મચારી વા ત્યાગી શિષ્યની છે ગૃહસ્થની નથી.

ધરીને પોતાના ભોજનને શુરથી માગે નહિ. અને એક દિનમાં બીજી વાર ગ્રામમાં પણ ભિક્ષા માગે નહિ. કિંતુ શુરુ જો કૃપા કરી દે તો ભોજન કરે અને શુરુ જો શિષ્યની શ્રદ્ધાની પરીક્ષાનું નિમિત્ત ન દે તો બીજે દિને ‘વૃત્તિ’ જો ભિક્ષા તેને સંભારે. ૨૦

કુહો

પુનિ ગુરુકે આગે ધરૈ, મિક્ષા શિષ્ય સુજાન ।

નિર્વેદન જિયમૈં કરૈ, જો નિજ ચહૈ કલ્યાન ॥ ૨૧ ॥

વળી ગુરુના આગળ ધરે, ભિક્ષા શિષ્ય સુજાણ;

ન નિર્વેદ જીવમા કરે, જો ઇચ્છે કલ્યાણ. ૨૧

‘નિર્વેદ’ નામ ગ્દાનિ(ખેદ)નું છે. અન્ય અર્થ સ્પષ્ટ છે. ૨૧

૧૦૮ ચોપાઈ

इम व्यवहृत अवसर जब पेखै, मुख प्रसन्न गुरु सन्मुख लेखै ।

विनती करै दोउ कर जोरी, गुरु आज्ञातैं प्रश्न बहोरी ॥ २२ ॥

ઇમ કરતા જ્યાં અવસર પેખે, મુખ પ્રસન્ન ગુરુ સન્મુખ લેખે.

ખે કર જોડી વિનતિ કરે, ગુરુ આજ્ઞાથી પ્રશ્ન ઉચ્ચરે. ૨૨

એ રીતિનો વ્યવહાર કરતાં જ્યારે ગુરુનો અવકાશ દેખે, અને પ્રસન્નમુખથી ગુરુ જ્યારે પોતાની સન્મુખ જીએ, ત્યારે હસ્ત જોડીને ગુરુની સ્તુતિ કરે. અને વિનતિ કરે, ‘હે ભગવાન ! હું પૂછવા ઇચ્છું છું.’ ત્યારે ગુરુ આજ્ઞા કરે તો પ્રશ્ન કરે.

અને કહાચિત્ જન્માન્તરના ઉત્તમ કર્મની ગુરુ કૃપા કરીને, તનુઅર્પણ આદિ સેવા વિના જ શિષ્યને ઉપદેશ કરી દે; તો વિશુદ્ધ અધિકારીનું કલ્યાણ થઈ જાય છે. કેમ કે ગુરુસેવાના ખે ક્ષણ છે. એક તો ગુરુની પ્રસન્નતા અને બીજું અંતઃકરણની શુદ્ધિ, તે બંને તેને સિદ્ધ હોય છે. ૨૨

કુહો

तन मन धन बानी अरपि, जिहिं सेवत चित लाय ।

सकल रूप सो आप है, दादू सदा सहाय ॥ २३ ॥

તનુ મન ધન વચ અર્પાને ચિત્ત દઈ જે સેવાય,

સકલરૂપ તે આપ છે, દાદુ સદા સહાય. ૨૩

इति श्रीविचारसागरे गुरुशिष्यलक्षण-गुरुभक्तिफलप्रकारनिरूपण नाम तृतीयस्तरण समाप्त ।

ચતુર્થ તરંગ

ઉત્તમાધિકારી—ઉપદેશનિરૂપણ

(શુભસંતતિ નામે રાજ તથા તેના ત્રિપુત્રની ગાથા)

૧૦૯ હ્રો

ગુરુ શિષ્યકે સંવાદકી, કહું વ ગાથ નવીન ।

પેલિ જાહિ જિજ્ઞાસુ જન, હોત વિચાર પ્રવીન ॥ ૧ ॥

૬૮ વેદાંતજ્ઞાનના અધિકારીનું લક્ષણ આ છે જેણે આ જન્મમાં વા જન્મ-માન્તરમાં વિધિવત્ અધીત-વેદ-વેદાંગત્વે કરી આપાતત (યથાર્થરહસ્ય જાણ્યા વિના) અખિલ વેદના અર્થને જાણ્યા છે, કામ્ય-નિષદ્ધ (કર્મ) વર્જનપુરઃસર (બુદ્ધિની શુદ્ધિ છે પરમ પ્રયોજન જેતુ એવા) નિત્ય-નૈમિત્તિક-પ્રાયશ્ચિત્ત (કર્મ) અને (ચિત્તૈકાગ્ર્ય છે પ્રયોજન જેતુ એવી) ઉપાસના તેઓના અનુષ્ઠાને કરી નિખિલ કલ્મષતા (મલિનતા-પાપ) ગયેલી તેણે કરી નિતાન્ત (અત્યંત) નિર્મળ સ્વાન્ત (અંત-કરણ) છે જેનું એવો સાધન-ચતુષ્ટયસમ્પન્ન પ્રમાતા (અંત કરણપ્રતિબિમ્બિત ચૈતન્ય) તે ‘અધિકારી.’

ઉત્તમ-મધ્યમ-અધમ ભેદે કરી અધિકારી ત્રિવિધ હોય છે :

‘ઉત્તમ અધિકારી’ વિશુદ્ધસત્ત્વસમાહિતચેતા હોય છે. તેને વેદાંતશ્રવણ-માત્ર એ જ જ્ઞાનનો ઉપાય (સાધન) છે. અને વિધાને કરી વિહિતસર્વકર્મ-ત્યાગપૂર્વક નિરાકાર બ્રહ્મજ્ઞાનમાં તેનો અધિકાર છે.

‘મધ્યમ અધિકારી’ વિવેકવૈરાગ્યસંપન્ન પણ રજોગુણના લેશની અવૃત્તિએ કરી વિક્ષિપ્તચેતા હોય છે. તે સહસા જ ચિત્તાના એકાગ્રત્વને પામે નહિ. તેને અષ્ટાંગ યોગ એ જ્ઞાનનું સાધન છે. અને વિહિતવર્ણાશ્રમાદિકર્મકરણપૂર્વક સોપાધિક બ્રહ્મોપાસનમાં તેનો અધિકાર છે.

‘અધમ અધિકારી’ પ્રબલતર-દુરિતપ્રતિબદ્ધ-ચિત્તવાન ઔત્સુક્યમાત્રે કરી પ્રવૃત્ત, પણ જેની જિજ્ઞાસા અપ્રતિષ્ઠિતા હોય છે, તેને જિજ્ઞાસાની પ્રતિષ્ઠાઅર્થે વર્ણાશ્રમધર્મ, અને તેણે કરી વિશુદ્ધ થયેલાને દાનધર્મોદ્ધિક, જ્ઞાનનિમિત્ત ઉપાય છે. (તેણે કરી જ્ઞાનપ્રતિબદ્ધક મિથ્યા તર્કોનું શમન થઈ જ્ઞાનાધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે.) અને વર્ણાશ્રમવિહિત કર્મવિધાનપૂર્વક સાકારબ્રહ્મોપાસનમાં તેનો અધિકાર છે. એ પ્રમાણે સૂતસંહિતાના જ્ઞાનયોગખંડગત દ્વિતીય અધ્યાયની ટીકામાં વિચારણ્યમુનિએ કથ્યું છે ત્યાંથી અને અન્ય રથજથી અત્ર સંગૃહીત છે.

આ ત્રિચારસાગરમા તત્ત્વદષ્ટિ ઉત્તમ અધિકારી છે. અદષ્ટિ મધ્યમ અધિકારી છે અને તર્કદષ્ટિ અધમ અધિકારી છે.

ગુરુ-શિષ્ય-સવાદની, ગાથા^{૧૯} કહુ નવીન,

જે પેખી જિજ્ઞાસુ જન, થાય વિચારપ્રવીણ.

૧

ત્રીન સહોદર બાલ શુભ ચક્રવર્તિ સંતાન ।

શુભસંતતિ પિતુ તિર્હિનમૈ, સ્વર્ગ પાતાલ જહાન ॥ ૨ ॥

ત્રિસહોદર* સંતાન શુભ, ચક્રવર્તિના બાલ;

શુભસંતતિ પિતુને નમે, સ્વર્ગ-પૃથ્વી-પાતાલ.

૨

ત્રણે ચાલકના નામ

તત્ત્વદષ્ટિ ઇક નામ અહિ, દૂજો કહત અદષ્ટ ।

તર્કદષ્ટિ પુનિ ત્રીસરો, ઉત્તમ મધ્ય કનિષ્ઠ ॥ ૩ ॥

એક તત્ત્વદષ્ટિ. ખીજો તેનું નામ અદષ્ટિ,

તર્કદષ્ટિ પદ્મી તે ત્રીજો. ઉત્તમ મધ્ય કનિષ્ઠ.

૩

ચોપાઈ

બાલપનો સબ खेलत खोयो, तरुण पाय पुनि मदन विगोयो ।

धारि नारि गृह मार प्रकाशी, भोग लह तिहुं सब सुखराशि ॥ ४ ॥

બાલકાલ સહુ ખેલે ખોયો, તરુણ પામી પદ્મી મદન વિગોયો;

ધારિ નારી ગૃહ-માર પ્રકાશી ભોગ લીધા ત્રિણે સુખરાશી.

૪

૧૧૦ ડુહા

स्वर्गभूमि पाताल के, भोगहिं सर्व समाज ।

शुभसंतति निज तेजबल. करत राजके काज ॥ ५ ॥

लहि अवसर इक तिहिं पिता, निज हिय रच्यो विचार ।

सुखस्वरूप अज आतमा, तासुं भिन्न असार ॥ ६ ॥

इहिं कारन तजि राज यह, जानूं आतम रूप ।

स्वर्गभूमि पातालके, तिहुं पुत्रहिं करि भूप ॥ ७ ॥

સ્વર્ગ ભૂમિ પાતાલના. ભોગવી સર્વ સમાજ,+

શુભસંતતિ નિજ તેજબલ, કરે રાજના કાજ.

૫

એક સમય તે તાતને, કીપળ્યો હૃદયે વિચાર;

આત્મા સુખરૂપ અજ, ÷ તેથી ભિન્ન અસાર.

૬

૧૯. પુરાણાદિ પ્રાચીન ગ્રંથમાં કયેલી નહીં એવી, ગુરુશિષ્યના સવાદની, બોધની સુગમતા સાર. સ્વશુદ્ધિકલ્પિત નવીન કથા.

* એક ઉદરના-એક માતાના. † જીવાનીને.

‡ કામ.

+ ભોગની સામગ્રી. ÷ જેને જન્મ નથી એવો.

ये कारण तू राग आ, जाणुं आत्मसुख;
स्वर्ग-भूमि-पातालना, त्रिपुत्रने करी भूप. ७

चौपाई

अस विचार शुभ संतति कीना, मंत्र पेखि तिहुं पुत्र प्रवीना ।
देश इकंत समीप बुलाये, निज विरागके वचन सुनाये ॥ ८ ॥
भाख्यो पुनि यह राज संभारहु, इक पाताल इक स्वर्ग सिधारहु ।
अपर बसहु काशी भुवि स्वामी, रहत जहां शिव अंतरयामी ॥ ९ ॥
जिहिं मरतहिं सुनि शिव उपदेशा, अनयासहिं तिहिं लोक प्रवेशा ।
गंग अंग मनु कीर्ति प्रकाशै, उत्तर वाहिनि अधिक उजासै ॥ १० ॥

दोहा

करहु राज इम भिन्न तिहुं, पालहु निज निज देश ।
बिन विभाग भ्रातानको, भूमि काज व्है क्लेश ॥ ११ ॥
राजसमाज तजौं सब मैं अब, जानि हिये दुःख ताहि असारा ।
और तु लोक दुःखी अपने दुःख, मैं भुगत्यो जगक्लेश अपारा ॥
जे भगवान प्रधान अजान, समान दरिद्रन ते जन सारा ।
हेतु विचार हिये जगके भग, त्यागि लखुं निजरूप सुखारा ॥ १२ ॥
वाक्य अनंत कहै इम तात, सुने तिहुं भ्रात सुबुद्धि निधाना ।
बैठि इकंत विचार अपार, भनै पुनि आपसमांहि सुजाना ॥
दे दुःख मूल समाज हम यह, आप भयो चह ब्रह्म समाना ।
सोजन नागर बुद्धिक सागर, आगर दुःख तजै जु जहाना ॥ १३ ॥

दोहा

याते तजि दुःख मूल यह राज, करौ निज काज ।
करि विचार इम गेहेते, निकस्यो भ्रातसमाज ॥ १४ ॥
तिहुं खोजत सद्गुरु चले, धारि मोक्ष हिय काम ।
अर्थ सहित किय तातको, शुभसंतति यह नाम ॥ १५ ॥
खोजत खोजत देश बहु, सुर सरि तोर इकंत ।
तरुपल्लव शाखा सघन, वन तामैं इक संत ॥ १६ ॥
बैठ्यो बटबिटपहिं तह, भद्राशुद्रा धारि ।
जीव ब्रह्मकी एकता, उपदेशत गुन टारि ॥ १७ ॥

દોષરહિત એકાગ્રચિત્ત, શિષ્યસંઘપરિવાર ।
 લલિત દૈશિક ઉપદેશ હિય, ચહુંધા કરત વિચાર ॥ ૧૮ ॥
 મનહુ શંકુ કૈલાસમૈં, ઉપદેશત સનકાદિ ।
 પેચિ તાહિ તિહિં લહિશરન કરી દંડવત્ આદિ ॥ ૧૯ ॥
 ક્રિયો માસ ષટમાસ પુનિ, શિષ્યરીતિ અનુસાર ।
 કરી અધિક ગુરુસેવ તિહું, મોક્ષ કામ હિય ધાર ॥ ૨૦ ॥
 જૈ પ્રસન્ન શ્રી ગુરુ તબૈં, તે પૂછે મૃદુ બાનિ ।
 કિ હિં કારણ તુમ તાત તિહું, વસહુ કૌન કહઆનિ ॥ ૨૧ ॥
 તત્ત્વદ્વષ્ટિ તબ લલિત હિયે, નિજ અનુજનકી સૈન ।
 કહૈ ઉમય કર જોરી નિજ, અભિપ્રાયકે વૈન ॥ ૨૨ ॥

શુભ સંતતિ(રાજ)એ એવો વિચાર કર્યો. પછી મંત્રીને સંજ્ઞા કરીને પોતાના ત્રણે પ્રવીણ પુત્રોને એકાંત દેશમાં (પોતાની) સમીપ બોલાવ્યા, અને પોતાના વિરાગનાં વચન સંભળાવ્યાં. (૮) વળી કહ્યું કે, આ રાજ્યને તમે સભાળો. એક પાતાલ પ્રતિ અને એક સ્વર્ગ પ્રતિ સિધાવો; અને ભૂમિ(પૃથ્વી)નો સ્વામી થઈ એક કાશીમાં વસો-જ્યાં અંતર્યામી શિવ રહે છે. (૯) અને જ્યાં મરતી વેળા શિવનો ઉપદેશ સાંભળીને અનાયાસે તે શિવના લોકમાં પ્રવેશે છે; અને જ્યાં ઉત્તરવાહિની ગંગાનું અંગ જાણે કીર્તિ પ્રકાશતી હોય તેમ, અધિક પ્રકાશે છે. (૧૦) તમે ત્રણે એ રીતિએ ભિન્ન રાજ્ય કરો અને પોતપોતાના દેશને પાળો. વિભાગ વિના ભૂમિ સારું બ્રાતાઓનો કલેશ થાય છે, (માટે હું તમને વહેંચી આપુ છું.) (૧૧) હવે હું તે સર્વ રાજસમાજને અસાર અને દુઃખરૂપ હૃદયમાં જાણીને ત્યજું છું. બીજા લોકો તો પોતાના દુઃખથી દુઃખી છે, પણ મેં (રાજ્ય) તો સર્વ જગતનો અપાર કલેશ લોગવ્યો છે. જે લગવાન- (ઐશ્વર્યવાન)માં પ્રધાન સતે અજ્ઞાની છે તે સર્વજન દરિદ્રીઓના સમાન છે (અર્થાત્ અંતરમાં દુઃખી છે). એવાં કારણોને હૃદયમાં વિચારીને જગતના લગને (ઐશ્વર્યોને) ત્યાગીને સુખાલા નિજરૂપને જાણું. (૧૨)

૧૧૧. એમ અનેક વાક્યો (શુભસંતતિ) પિતાએ કહ્યાં. તેઓને સુખુદ્ધિના નિધાન ત્રણે બ્રાતાએ સાંભળ્યાં અને એકાંત બેસી અપાર વિચારીને પછી તે સુખણ (બ્રાતા) પોતપોતામાં કહે છે કે, ‘ આ

હુઃખતું મૃગ (રાજ) સમાજ આપણને દર્શને (રાજ) 'પોતે બ્રહ્મ સમાન થવા ઇચ્છે છે. (પણ) રાતુર અને બુદ્ધિના સાગર તે જન છે, જે હુઃખનો આકર જે જગત તેને લાગે.' (૧૩)

૧૧૨. 'એથી હુઃખતું મૃગ આ રાત્ય ત્યજીને પોતાનું 'કાર્ય કરે.' એમ વિચાર કરીને ખાતાઓનો સમાજ ગૃહથી નીકળ્યો. (૧૪) હૃદયમાં મોક્ષની કામના ધારીને ત્રણે જાત્ર સફળરૂપે યોજતા આદ્યા અને તાતનું (પિતાનું) 'શુભસંતતિ' એ નામ અર્થ સહિત કર્યું. અર્થાત્ પોતે મારા થયા તેથી શુભ (સારી) છે સંતતિ (પ્રજા) જેની એવા અર્થવાળું પિતાનું નામ જ 'શુભસંતતિ' હતું તે ખરેખરા અર્થ સહિત કર્યું. (૧૫)

૧૧૩ બહુ દેશમાં યોજતાં યોજતાં ગ ગાતીરે (તેઓ આવ્યા ત્યાં) એકાન્તમાં, પક્ષવશાળાએ કરી સઘન તરુનું વન^{૭૦} હતું, તેમાં (૧૬) વટવૃક્ષની શાખા તળે ભદ્રામુદ્રા^{૭૧} ધારીને ત્રિગુણને ત્યાગીને જીવ-

૭૦. નવાં પત્રયુક્ત શાખાઓએ કરી વિગ્તારવાળા વૃક્ષોનું 'વન' નામ વક્ષસમુદાયવાળું અરખ્ય.

૭૧. એ વિચાર દક્ષિણામૂર્તિનો પ્રસંગ મનમાં ધારીને ત્રથકારે લખેલો છે. એની આખ્યાયિકા આની છે.

સનકાદિક મુનિઓ જ્ઞાનાર્થે, અનુક્રમે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવની સમીપ ગયા, પરંતુ તેમને પ્રવૃત્તિમાન જોઈ થયેચ્છ શ્રદ્ધાનો અભાવ રહ્યો. સનકાદિક યોગ્ય અધિકારી હતા તેથી તેમના કલ્યાણાર્થે દક્ષિણામૂર્તિરૂપ ફર્શન તેમને થયું.

'દક્ષિણા' નામ દક્ષિણ દિશાભિમુખ છે, વા અનુકૂળ છે. 'મૂર્તિ' નામ પ્રતિમા જેની; પદ્માસને બેઠેલા; (દ્વિભુજની ભાવના હોય તો) વામહસ્તમાં પુસ્તક; અને દક્ષિણ હસ્તમાં અંગુષ્ઠ અને તર્જનીનો સંયોગ કરી. મધ્યમાદિ ત્રિઅંગુલિકા ભિન્ન રાખતાં થતી ભદ્રામુદ્રા, તેને ધારણ કરી સ્વરૂપાવસ્થાનમાં સ્થિત; (અને ચતુર્ભુજની ભાવના હોય તો) તૃતીય હસ્તમાં જપમાલા; અને ચતુર્થ હસ્તમાં અમૃતકલશ, વા અભયદાન છે, જેના એવા શાત સદાશિવ મહાદેવ. એ સંજ્ઞાનો ભાવાર્થ આ છે : પુસ્તક' એમ સૂચવે છે કે, અધિકારીએ અધ્યયન, શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન કરવું. ભદ્રામુદ્રા-જે પૂર્ણમુદ્રા, જ્ઞાનમુદ્રા, તર્કમુદ્રા. લોપામુદ્રા, વા મૌનવ્યાખ્યાન પણ કહેવાય છે, તે એમ સૂચવે છે કે, પરમાત્મા અને જીવાત્મા એક છે અને ત્રિગુણાત્મક-માયા અધ્યસ્થ અને ભિન્ન છે. જપમાલા એમ સૂચવે છે કે, આત્મચિંતન વારંવાર કરવું. અમૃતકલશ વા અભયદાન એમ સૂચવે છે કે, સમિચ્છદાન-દસાક્ષાત્કારે કરી અમૃતરૂપ અભયની પ્રાપ્તિ.

બ્રહ્મની એકતાને ઉપદેશતા એક સંત બેઠા હતા. (૧૭) ત્યાં દોષરહિત^{૭૨} એકાચ્યિત્તવાળો પરિવારરૂપ શિષ્યસંઘ દૈશિકના ઉપદેશને બાણીને હૃદયમાં ચારે પાસ વિચાર કરે છે. (૧૮) બાણે કૈલાસમાં સનકાદિકને શંભુ (મહાદેવ) ઉપદેશ કરે છે. તે(સંત)ને દેખી તેને શરણુ (રક્ષક) બાણી પ્રથમ હંડવત પ્રણામ કરી, (૧૯) પછી શિષ્યરીતિ અનુસાર છ માસ સુધી ત્યાં વાસ કર્યો, અને હૃદયમાં મોક્ષની કામના ધરીને તેમણે ત્રણે ગુરુની અધિક સેવા કરી. (૨૦) ત્યારે શ્રીગુરુએ પ્રસન્ન થઈને મૃદુવાણી વડે તેઓ પુછાયા કે, ‘હે તાત ! તમે ત્રણે શા કારણથી અહીંયા વસો છો અને (પરસ્પર) કોણ છો, અને કોના (પુત્ર) છો ?’

એવા દક્ષિણામૂર્તિ યુવા ગુરુના સનકાદિક વૃદ્ધ શિષ્યોને દર્શન થતા જ યોગ્ય અધિકારી હોવાથી માત્ર મૌન વ્યાખ્યાનથી જ સંશય છિન્ન થઈ જઈ સર્વાપહવ-સિદ્ધ-નિષ્પ્રતિયોગિક-નિત્યપ્રાપ્ત-બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થઈ તે શિષ્યો કૃતકૃત્ય થયા.

ચિત્ર વટતોરૂંલે વૃદ્ધા શિષ્યા ગુરુર્ધુવા ।

ગુરોસ્તુ મૌન વ્યાખ્યાન શિષ્યાસ્તુ છિન્નસશયા ॥

ભગવાન શંકરાચાર્યપ્રણીત ‘દક્ષિણામૂર્તિ’ સ્તોત્ર છે, તે ઉપર વાર્તાકકાર સુરેશ્વરચાર્યનો ‘માનસોલ્લાસ’ નામે વાર્તાકપ્રબંધ છે. તે ઉપર રામતીર્થની ‘માનસોલ્લાસ વૃત્તાતવિલાસ’ નામે વ્યાખ્યા છે. તેના આરંભમાં દક્ષિણામૂર્તિ-ધ્યાનનો આ શ્લોક છે

પ્રોથ્વચ્છાસમહાવટદ્રુમતલે યોગાસનસ્ય પ્રમુ પ્રત્યક્તત્ત્વવ્યુત્પત્તિમિ પ્રતિદિશ પ્રોદ્વીક્ષ્યમાણાનનમ્ ।
મુદ્રા તર્કમયીં દધાનમમલ કર્પૂરગૌર શિવ હૃદયન્ત કલ્પે સ્ફુરન્તમનિશં શ્રીદક્ષિણામૂર્તિકમ્ ॥

વિસ્તૃતશાખાવાળા મહાવટ(વડ)ના વૃક્ષ તળે યોગાસને વિરાજેલા. જેઓનું મુખ, પ્રત્યક્તત્ત્વ(અન્તર્યાત્મા)ને બાણવા ધ્યેષ્ઠતા(મુમુક્ષુઓ)એ કરી સર્વ દિશામાં ઉચ્ચ દષ્ટિએ બેવાય છે, જેઓએ તર્કમયી મુદ્રાને ધારણ કરી છે, અને જેઓ સર્વદા સ્ફુરી (પ્રકાશી) રહ્યા છે, એવા કર્પૂરગૌર, અમલ, શોભાય-માન પ્રભુ દક્ષિણામૂર્તિ શિવને હુ હૃદય મધ્યે ધારણ કરું છુ-બાણ છુ.

વટવિટપસમીપે ભૂમિમાગે નિષ્ણ્ણં સકલમુનિજનાના જ્ઞાનદાતારમારાત્ ।

ત્રિભુવનગુહરૂપ દક્ષિણામૂર્તિદેવં જનનમરણદુઃખચ્છેદદક્ષ નમામિ ॥

એવા અનેક શ્લોકો દક્ષિણામૂર્તિ મહાદેવના ધ્યાનાર્થે પ્રચલિત છે.

૭૨. વિષયભોગોની અધિકતાથી દશ દોષ કહ્યા છે ચોરી, વ્યભિચાર, હિંસા એ ત્રણ શરીરના દોષ છે, નિમ્ન, અનૃત, કઠોરતા અને વાચાળતા એ ચાર વાણીના દોષ છે; નૃષ્ણા, ચિતા, યુદ્ધિમંદતા, એ ત્રણ મનના દોષ છે. એ દશ દોષોથી રહિત.

(२१) त्पारे पोताना अनुजनी संशाने हृदयमां समञ्ज तत्त्वदृष्टि,
उभय कर जेडीने, पोताना अलिप्रायनां वचन कहे छे. (२२)

तत्त्वदृष्टिरुवाच

बुहो

भो भगवन् हम भ्रात तिहुं, शुभसंतति संतान ।
लख्यो चहै बहुमेव हिय, दीन नवीन अजान ॥ २३ ॥
जो आज्ञा वहै रावरी, तौ वहै पूछि प्रविन ।
आप दयानिधि कल्पतरु, हम अति दुखित अधीन ॥ २४ ॥

भगवन् । त्रु भ्राता अमे, शुभसंततिसंतान,
भमं नलुवा धृष्टिये, दीन, नवीन अजान २३
जे आज्ञा महाराजनी, थर्धये पूछी प्रवीण;
आप दयानिधि कल्पतरु, अम अति दुःखित अधीन. २४

श्रीगुरुर्गुवाच

सोरठो

सुनहु शिष्य मम वात, जो पूछहु तुम सो कहुं ।
लहो हिये कुशलात, संशय कोउ ना रहै ॥ २५ ॥
जे पूछो तम तेज, शिष्य सुखो भम वात कहुं;
पायो कुशल भने न संशय कोउ नहि रहै २५

बुहो

गुरुकी लखी दयालुता, शिष्य हिये भो चैन ।
कार्य सिद्ध निज मानि हिय, भाषे सविनय बैन ॥ २६ ॥
गुरुनी देणी दयालुता, थयु शिष्यचित्ते येन,
कार्य सिद्ध निज मानी मन, भाषे सविनय वेणु. २६

११४: तत्त्वदृष्टिरुवाच

चोपाई

भो भगवान ! तुम कृपानिधाना, हो सर्वज महेश समाना ।
हम अजान मति कछु न जानै, जन्मादिक संसृति भय मानै ॥ २७ ॥
कर्म उपासन कीने भारी, और अधिक जगपाशी डारी ।
आप उपाय कहौ गुरुदेवा, वहै जाते भवदुःखको छेवा ॥ २८ ॥

પુનિ ચાહત હમ પરમાનંદા, તાકો કહો ઉપાય સુછંદા ।

જવહિં કૃપાકરી, કહિહૌ તાતા, તવ વૈ હૈ હમરે કુશલાતા ॥ ૨૯ ॥

ભો ભગવન્ ! તમ કૃપાનિધાન, છો સર્વજ્ઞ મહેશ સમાન;
કર્મ ન બાંધુએ, અમ અબાંધુમતિ, માનિયે ભય જન્માર્થ સંસ્કૃતિ. ૨૭

કર્મ-ઉપાસન ભારે કીધા, અન્ય અધિક જગપાશો લીધા;
આપ ઉપાય કહો ગુરુદેવ જ, જેથી થાય ભવદુઃખનો છેડ જ. ૨૮

પુનઃ ધૃષ્ટિયે પરમાનંદ, તેનો ઉપાય કહો સ્વછંદ.
તાત ! કૃપા કરી કહેશે જ્યારે, થશે કુશલાતા અમને ત્યારે. ૨૯

હે ભગવન્ ! આપ કૃપાનિધાન છો, અને સદાશિવના સમાન
આપ સર્વજ્ઞ છો. અને હે ભગવન્ ! જન્મમરણથી આદિ લઈને જે
દુઃખરૂપ સંસાર છે, તેથી અમે ડર્યા છીએ; તેની નિવૃત્તિનો ઉપાય
આપ કહો; અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિનો ઉપાય કહો. અને હે ગુરો !
(પૂર્વે સકામ) ઉપાસના અને કર્મનાં અનંત અનુષ્ઠાન પણ કર્યાં,
પરંતુ તેમનાથી અમને વાંછિત (મોક્ષરૂપ) ફળ પ્રાપ્ત થયું નહિ;
અને તેમનાથી ભલટો સંસાર વધતો ગયો. એથી અન્ય ઉપાય આપ
ખતાવો; જે કરીને અમે કૃતાર્થ થઈએ. ૨૯

અંત્યકારવચન

૧૧૫. કુહો

મોક્ષકામ ગુરુ શિષ્ય લખિ, તાકો સાધન જાન ।

વેદઉક્ત ભાષન લગે, જીવબ્રહ્મ મિદ ભાન ॥ ૩૦ ॥

શિષ્ય મોક્ષકામી લખી, તેનું સાધન જ્ઞાન;

વેદઉક્ત સદ્ગુરુ કહે, જીવ-બ્રહ્મભિદ્ધ ભાન. ૩૦

દુઃખની નિવૃત્તિ અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિને ‘ મોક્ષ ’ કહે છે;
તેની કામના શિષ્યના હૃદયમાં દેખીને, તેનું સાધન જે વેદોક્ત જ્ઞાન
છે, તે (ગુરુ) કહેતા હતા. યદ્યપિ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ અનેક શાસ્ત્ર વિષે
ભિન્ન ભિન્ન વર્ણન કર્યું છે, તથાપિ જીવબ્રહ્મનો ‘ ભિદ્ધ ’ નામ ભેદ,
તેને દૂર કરવાવાળું જે જ્ઞાન છે, તે જ વેદમા મોક્ષનું સાધન કહ્યું
છે, એથી તે (જ્ઞાનને) જ કહે છે :

૭૩. કરવાનો જે અર્થ તે કર્યો છે જેણે એવા.

શ્રીગુરુચવાચ

હુહો

પરમાનંદ મિલાપ તૂ, જો શિષ્ય ચંદ્ર સુજાન ।

જન્માદિક દુઃખ નાશપુનિ, પ્રાંતિજન્ય તિહિં માન ॥ ૩૧ ॥

પરમાનંદ સ્વરૂપ તૂ, નહિ તોમેં દુઃખલેશ ।

અજ અવિનાશી બ્રહ્મ ચિત્, જિન આનૈ હિય ક્લેશ ॥ ૩૨ ॥

પરમાનંદ મિલાપ તૂ. જે શિષ્ય ચંદ્ર સુજાન;

જન્માદિક દુઃખનાશ વળી. પ્રાંતિજન્ય તે માન. ૩૧

પરમાનંદ સ્વરૂપ તૂ. નહિ તુમાં દુઃખ લેશ;

અજ અવિનાશી બ્રહ્મ ચિત્. રખે આણુ મન ક્લેશ. ૩૨

હે શિષ્ય! પરમાનંદની પ્રાપ્તિ વિષે અને જન્મમરણ આદિથી લઈને જે દુઃખરૂપ સંસાર છે, તેની નિવૃત્તિ વિષે જે તને ઇચ્છા થઈ છે, તે ઇચ્છાની ઉત્પત્તિ પ્રાંતિએ કરી થઈ છે, એમ તું જાણ. કેમ કે તું આપ પરમ આનંદસ્વરૂપ છે. એથી તેની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા બને નહિ. જે વસ્તુ અપ્રાપ્ત હોય તેની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા બને છે; અને પોતાતુ જે સ્વરૂપ છે, તે સદા પ્રાપ્ત છે. તેની પ્રાપ્તિ વિષે જે ઇચ્છા તે પ્રાપ્તિ વિના બને નહિ અને જન્મ આદિથી લઈને જે સંસાર છે. તે બે કદાચિત્ હોય, તો તેની નિવૃત્તિ વિષે ઇચ્છા બને તે જન્માદિક સંસારનો લેશ પણ તારા વિષે છે નહિ. એથી ન થયેલા દુઃખની નિવૃત્તિ વિષે પણ ઇચ્છા પ્રાપ્તિ વિના બને નહિ. અને હે શિષ્ય! જન્મ અને નાશથી રહિત જે ચેતનરૂપ બ્રહ્મ છે, તે તું છે. એથી પોતાના હૃદય વિષે જન્માદિક ખેદ ન માન. ૩૨.

૧૧૬ : તત્ત્વદષ્ટિરુવાચ

હુહો

વિષયસંગ ક્યું માન વૈ, જો મેં આનંદરૂપ ।

અવ ઉત્તર યાકો કહી, શ્રીગુરુ મુનિવરભૂષ ॥ ૩૩ ॥

થાય વિષયસંગભાન ક્યમ. બે હું આનંદરૂપ ?

એનો ઉત્તર અથ કહો, શ્રીગુરુ મુનિવરભૂષ. ૩૩

હે ભગવન્! બે મારો આત્મા આનંદરૂપ હોય, તો વિષયના સંબંધથી આત્મા વિષે આનંદનું ભાન ન થવું બેઈએ. એથી આત્મા

આનંદરૂપ નથી, કિંતુ વિષયના સંબંધથી આત્મા વિષે આનંદ થાય છે. ૩૩.

૧૧૭ : શ્રીગુરુવાચ

(આત્મા જ આનંદરૂપ છે, વિષયમા આનંદ નથી, તે વિષે)

ચોપાઈ

આતમવિમુક્ષ બુદ્ધિ જન જોઈ, ઇચ્છા તાહિ વિષયકી હોઈ ।

તાસં ચંચલ બુદ્ધિ વચ્ચાની, સુખ આભાસ હોઈ તહં હાની ॥ ૩૪ ॥

જવ અમિલપિત પદારથ પાવૈ, તવ મતિ છનક વિષેપ નશાવૈ ।

તાતે જૈ આનંદ પ્રતિવિંવા, પુનિ છનમૈ વહુ ચાહ વિહંવા ॥ ૩૫ ॥

તાતૈ જૈ ચિરતાકી હાનિ, સો આનંદ પ્રતિવિંવ નશાની ।

વિષયસંગ આનંદ જુ હોઈ, વિન સતગુરુ યહ લખૈ ન કોઈ ॥ ૩૬ ॥

આત્મવિમુખબુદ્ધિ જન જે છે. વિષયેચ્છા તેને થાય છે,

તેથી બુદ્ધિ ચંચલ થઈ જાય, મુખ્યાભાસહાનિ ત્યાં થાય ૩૪

પામે ઇષ્ટ પદાર્થ જિહારે, મતિવિક્ષેપ નાસે ક્ષણ ત્યારે,

(થાય) આનંદ પ્રતિબિંબ મતિમા. પુનઃ વિડબ્ધનૃષ્ટ ઇચ્છા ક્ષણમાં.

તેથી સ્થિરતાહાનિ થાય જ, નાશક આનંદ પ્રતિબિંબ જ,

વિષયસંગ આનંદ ઇષ્ટ હોય, એ ગુરુ વિના ન જાણે કાંય. ૩૬

હે શિષ્ય ! આત્માથી વિમુખ છે બુદ્ધિ જેની એવો જે પુરુષ, તેને વિષયની ઇચ્છા થાય છે. (આ સ્થાનમાં જે લોગતું સાધન હોય તે વિષય કહેવાય છે, એ (વિષય શબ્દ) થી ધનપુત્રાદિકતું પણ ગ્રહણ કરી લેવું.) તે વિષયની ઇચ્છાથી બુદ્ધિ ચંચલ રહે છે. તે ચંચલ-બુદ્ધિમા આત્મસ્વરૂપ આનંદનો ‘આભાસ’ નામ પ્રતિબિંબ થતું નથી, અને જે વિષયની ઇચ્છા થઈ હોય, તે વિષય એને પ્રાપ્ત થઈ જાય, ત્યારે એ પુરુષની બુદ્ધિ ક્ષણમાત્ર સ્થિતા થઈ ને બુદ્ધિની વૃત્તિ

૭૪. આનંદના પ્રતિબિંબને ઢાકી વા અનુકરણ કરી તેને દૂર કરનારી.

૭૫. જેમા પ્રતિબિંબ પડે છે એવું દર્પણ, પાણી આદિ ગમે તે તેમાં પ્રતિબિંબ પાડવું હોય તો બે સ્થિતિ અવશ્ય જોઈ એ એક સ્થિરતા અને બીજી નિર્મળતા. જે દર્પણ આદિ બધું હાલતું હોય અથવા તે ઉપર મેલ પડ્યો હોય તો તેમાં મુખ દેખાય નહિ તેમ ચંચળા અને મલિના, કિંવા ઘેર અને મૂઠ, કિંવા રાજસી અને તામસી બુદ્ધિમા આત્માના આનંદનું પ્રતિબિંબ થાય નહિ.

અંતર્મુખ થાય છે. તે અંતર્મુખવૃત્તિ વિષે આત્માનું સ્વરૂપ જે આનંદ તેનું પ્રતિબિંબ થાય છે. તે આત્મસ્વરૂપ આનંદના પ્રતિબિંબને અનુભવ કરીને પુરુષને જ્ઞાંતિ થાય છે જે, મને વિષયથી આનંદનો લાભ થયો છે, પરંતુ વિષયમાં આનંદ છે નહિ.

જો કદાચિત્ વિષયમાં આનંદ હોય, તો એક વિષયથી તૃપ્ત જે પુરુષ, તેને જ્યારે બીજા વિષયની ઇચ્છા થાય, ત્યારે પણ પ્રથમ વિષયથી આનંદ થવો જોઈએ; તે તો થતો નથી.

અને અમારી રીતિએ સ્વરૂપ-આનંદનું તો (ચંચલ બુદ્ધિમાં) ભાન બને નહિ; કેમ કે જે બીજા વિષયની ઇચ્છાએ કરીને બુદ્ધિ ચંચલા છે, તેના વિષે પ્રતિબિંબ બને નહિ.

કિંવા : જો વિષયમાં જ આનંદ હોય તો જે પુરુષનો પ્રિય પુત્ર અથવા અન્ય કોઈ અત્યંત પ્રિય, જો અકસ્માત્ બહુકાળ પછી મળી જાય, ત્યારે તેને દેખતાં જ પ્રથમ જે આનંદ થાય, તે આનંદ કદી સદા થતો નથી; તે સદૈવ થવો જોઈએ; કારણ કે આનંદનો હેતુ જે પુરુષ છે, તે તેની સમીપ છે.

અને અમારી રીતિએ તો પ્રથમ જ આનંદ બને છે, સદા બને નહિ; કેમ કે એકવાર પ્રિયને દેખીને વૃત્તિ સ્થિતા થાય છે, પછી વૃત્તિ અન્ય પદાર્થમાં લાગી જાય છે, એથી ચંચલા છે. (અને ચંચલા વૃત્તિમાં આનંદનું પ્રતિબિંબ પડે નહિ.) એથી પદાર્થમાં આનંદ નથી.

કિંવા : જો વિષયમાં આનંદ હોય તો સમાધિકાળ વિષે જે યોગાનંદનું ભાન થાય છે તે ન થવું જોઈએ, કેમ કે સમાધિમાં કશા વિષયનો સંબંધ છે નહિ.

કિંવા : જો વિષયમાં જ આનંદ હોય તો સુષુપ્તિમાં આનંદનું ભાન ન થવું જોઈએ; કેમ કે સુષુપ્તિ વિષે પણ કોઈ વિષયનો સંબંધ છે નહિ, એથી વિષયમાં આનંદ નથી, કિંતુ આત્મસ્વરૂપ આનંદ સર્વત્ર ભાન થાય છે; એટલા જ સારુ વેદમાં લખ્યું છે કે, 'આત્મસ્વરૂપ આનંદને લઈને સર્વ આનંદવાળા થાય છે.'

દુહો

વિષય સંગતે વ્હૈ પ્રગટ, આતમ આનંદરૂપ ।

શિષ્ય સુનાયો તોહિ મૈં, યહ સિદ્ધાંત અનૂપ ॥ ૩૭ ॥

થાય વિષયસંગથી પ્રકટ, આત્મા આનંદરૂપ;

શિષ્ય મુણાબ્યો મે તને, એ સિદ્ધાંત અનુપ

૩૭

સોરઠો

સો તું મોહિ વ ભાણ, જો યામૈં શંકા રહી ।

નિજ મતિમૈં મતિ રાણ, મૈ તાકો ઉત્તર કહું ॥ ૩૮ ॥

તે તુ મુજને ભાપ, જે એમા શંકા રહી,

નિજ મતિમા મા રાખ, હુ તેનો ઉત્તર કહુ.

૩૮

(ઉપર પ્રમાણે આત્મવિમુખ અજ્ઞાનીની રીતિ કહી. જ્ઞાની જનને આનંદ કઈ રીતિએ થાય છે, એ શિષ્ય પૂછે છે :)

૧૧૮ : તત્ત્વદષ્ટિરુવાચ

ચોપાઈ

મો ભગવાન ! તુમ દીનદયાલા, મેઘ્યો મમ સંશય તતકાલા ।

યામૈં કલુક રહી આશંકા, સો ભાણો અવ વૈ નિર્વંકા ॥ ૩૯ ॥

આતમવિમુખ બુદ્ધિ અજ્ઞાની, તાકી યહ સવ રીતિ વણાની ।

જ્ઞાની જનકો કહૈ વિચારા, કોડ ન તુમ સમ ઓર ઉદારા ॥ ૪૦ ॥

હે ભગવન્ ! તમ દીનદયાળ, ટાળ્યો મમ સંશય તતકાળ;

એમા કઈકે રહી આશંકા, તે કહુ હવે થાય નવંકા.

૩૯

આત્મવિમુખ-બુદ્ધિ અજ્ઞાની, તેની સર્વ એ રીતિ વખાણી,

જ્ઞાનીજનનો કહો વિચાર, કો ન આપ સમ અન્ય ઉદાર.

૪૦

હે ભગવન્ ! વિષયના સંબંધથી આત્માનંદના ભાનની જે રીતિ આપે પૂર્વે કહી, તે અજ્ઞાની પુરુષની કહી; અને જ્ઞાનીની કહી નહિ; કેમ કે આત્માથી વિમુખા છે બુદ્ધિ જેની તેનું નામ આપે લીધું છે તે આત્માથી વિમુખા બુદ્ધિ અજ્ઞાનીની હોય છે, જ્ઞાનીની નહિ. એથી આપ હવે જ્ઞાનીનો વિચાર કહો, જે જ્ઞાનવાનને વિષયની ધૃત્તિ અને તેના સંબંધથી, પૂર્વ રીતિએ કરી, મુખનું ભાન થાય છે અથવા નહિ એ વાર્તા આપ કહો. ૪૦

૧૧૯ : શ્રીગુરુરુવાચ

(દ્વિવિધ આત્મવિમુખ, જ્ઞાનીના આનંદની રીતિ)

હો

સુનહુ શિષ્ય હક વાત મમ, સાવધાન મન કાન ।

હૈ વિધ આતમવિમુખ, અજ્ઞાની રુ મુજાન ॥ ૪૧ ॥

ઠૈ વિસ્મૃત વ્યવહારમેં, કવહુક જ્ઞાની સંત ।

અજ્ઞાની વિમુખ હિ રહૈ, યહ તૂ જ્ઞાન સિદ્ધાંત ॥ ૪૨ ॥

શિષ્ય ! એક સુણુ વાત મમ, સાવધાન મન કાન;

આત્મવિમુખ તે દ્વિવિધ છે. અજ્ઞાની ને સુજન. ૪૧

થાય કદા વ્યવહારમાં. વિરમૃત જ્ઞાની સંત;

અજ્ઞાની વિમુખ જ રહે, જાણુ તુ એ સિદ્ધાંત. ૪૨

હે શિષ્ય ! તું ચિત્તને અને શ્રવણને સાવધાન કરીને સાલજ.

પૂર્વે અમે જે આત્મવિમુખ કહ્યો છે. તે આત્મવિમુખ અજ્ઞાની જ નથી હતો, કિંતુ જ્ઞાનવાનની પણ ખુદિ જ્યારે વ્યવહારમાં આવી જાય ત્યારે તત્ત્વને ભૂલી^{૭૬} જાય છે, તે કાલ વિષે જ્ઞાનવાન પણ આત્મ-વિમુખ જ થાય છે. અને જ્ઞાનીની ખુદિ જો સદા આત્માકાર જ રહે, તો ભોજનાદિક વ્યવહાર ન થાય, એથી આત્મવિમુખખુદિ (અજ્ઞાની અને જ્ઞાની) બન્નેની બને છે. અજ્ઞાનીની તો ખુદિ સદા આત્મવિમુખ છે, અને જ્ઞાનીની ખુદિ આત્મવિમુખ થાય તે કાળમાં જ્ઞાનીને પણ ઇચ્છા અને વિષયના સંબંધથી આત્મસ્વરૂપ-આનંદનું ભાન, અજ્ઞાનીના સમાન છે; પરંતુ આટલો ભેદ છે: વિષયના સંબંધથી જે આનંદનું ભાન થાય છે, તેને જ્ઞાની તો જાણે છે કે, જે એ આનંદ છે તે મારા સ્વરૂપથી અન્ય (ભિન્ન) નથી, કિંતુ તેનો જ આભાસ છે. એથી જ્ઞાનીને વિષયભોગમાં પણ સમાધિ^{૭૭} જ છે. અને અજ્ઞાની નથી જાણતો જે મારું જ સ્વરૂપ આનંદ છે. પરંતુ (અજ્ઞાની અને જ્ઞાની) બન્નેનો સ્વરૂપાનંદ છે. વિષયે કરી (આનંદ થાય છે એવી) ટેવળ

૭૬. જ્ઞાનીના વિસ્મરણ વિષે આવો પ્રકાર છે કે જેમ જ્ઞાને આત્માકાર-વૃત્તિ હોય ત્યારે સ્વમાકારવૃત્તિ હોય નહિ. અને જ્યારે સ્વમાકારવૃત્તિ હોય ત્યારે ભગદાકાર વૃત્તિ હોય નહિ; તેમ જ્ઞાનવાનની ખુદિ પણ જ્યારે આત્માકાર-ત્યારે અનાત્માકાર હોય નહિ અને જ્યારે અનાત્માકાર હોય ત્યારે આત્માકાર હોય નહિ. યદ્યપિ એક અંતઃકરણ વિષે એક કાળમાં વિવિધવિનયનમાં આત્મા-વિશેષરૂપ બે વૃત્તિઓ હોય છે, તથાપિ બંને વિશેષવૃત્તિઓ હોય નહિ. જ્ઞાનવાનની ખુદિ જ્યારે પ્રત્યક્ષાદિ વ્યવહારમાં વિવિધ સંસ્કાર હોય ત્યારે (અજ્ઞાનીના જે ન દેખાય છે;) અને તેને તત્ત્વનું કંઈકે વિસ્મરણ દેખાય છે. પરંતુ આત્મ-વ્યવહારથી ઉપરામ થાય ત્યારે તેને પરિપૂર્ણ આનંદ હોય છે. ૪૨. ૪૩.

૭૭. વિષયના અનાદરપૂર્વકે સ્વરૂપાનંદના સંસ્કારો જે ને વિનયનમાં નહિ જોઈ શકાય તેવા સમાધિ ગણાય છે. એ સંસ્કારો સ્વરૂપાનંદના સંસ્કારો છે.

અજ્ઞાનીને બ્રાતિ થાય છે.

૧૨૦ : શિષ્ય ઉવાચ

(તત્ત્વદષ્ટિ શુરુને પૂછે છે કે, જન્મમરણાદિ દુઃખ મારા વિષે નથી તો કેના વિષે છે ?)

ચોપાઈ

હે પ્રભુ ! પરમાનંદ બલાન્યો, મેરો રૂપ સુ મૈં પહિચાન્યો ।
નહિ તોમૈં ભવવંધન લેશા, કહ્યો આત પુનિ યહ ઉપદેશા ॥ ૪૩ ॥
યામૈં શંકા મુહિ યહ આવે, જાતે તવ વચ હિય ન સુહાવે ।
નહિ મોમૈં યહ વંધપસારો, કહો કૌન તૌ આશ્રય ન્યારો ॥ ૪૪ ॥

હે પ્રભુ ! પરમાનંદ વખાણ્યો, મમ રૂપ મેં પિછાણ્યું (જાણ્યું);
તેમા નહિ ભવવંધન લેશ, તમે કહ્યો વળી એ ઉપદેશ. ૪૩
એમાં આ શંકા મુજ આવે, જેથી તવ વચન મન ન સુહાવે;
જે મુજમા નહિ બધ પ્રસારો, કહો કોણ તો આશ્રય ન્યારો. ૪૪

હે ભગવન્ ! આપે કહ્યું કે, 'તું પરમાનંદસ્વરૂપ છું,' તે મેં
સારા પ્રકારે જાણ્યું. અન્ય આપે કહ્યું કે, 'જન્મમરણથી આદિ લઈને
સંસારરૂપ દુઃખ તારા વિષે છે નહિ, 'એથી તેની નિવૃત્તિ બને નહિ.'
એના વિષે મને શંકા છે. જે જન્માદિક દુઃખ મારા વિષે નથી તો
જેનામા આ સંસાર છે, એવો મારાથી 'ન્યારો' નામ (અન્ય) જુદો
આશ્રય આપ કૃપા કરીને બતાવો, કે જેના વિષે સંસારદુઃખ જાણીને
પોતા વિષે માનું નહિ. ૪૩, ૪૪

૧૨૧ : શ્રીશુરુવાચ

(શુરુ ઉત્તર દે છે કે, જન્માદિક દુઃખ કોઈનામાં નથી.)

સોરઠો

સુનહુ શિષ્ય મમ બાનિ, જાતૈ તવ શંકા મિટૈ ।
હૈ જગકી અતિ હાનિ, તો મોમૈં નહિ ઔર મૈં ॥ ૪૫ ॥

સુણુ શિષ્ય મમ વાણી, જેથી તવ શંકા મટે;
છે જગતની અતિહાનિ*, નહિ તુજ-મુજમા, અન્યમા

૪૫

અર્થ સ્પષ્ટ છે.

૧૨૨ : તત્ત્વદષ્ટિરુવાચ

(પ્રશ્ન : દુઃખ કોઈનામાં નથી તો પ્રતીત કેમ થાય છે ?)

બુહો

હે ભગવન્ ! કહું હૈ નહીં, જન્મમરણ જગચેદ ।

ઘૈ પ્રત્યક્ષ પ્રતીતિ ક્યોં ? કહો આપ યહ ભેદ ॥ ૪૬ ॥

જો ભગવન્ કહિં છે નહિ, જન્મ, મરણ, જગખેદ;

છે પ્રત્યક્ષ પ્રતીત ક્યમ ? કહો આપ એ ભેદ. ૪૬

હે ભગવન્ ! જો જન્મમરણથી આદિ લઈને સંસારદુઃખ મારે વિષે તથા અન્ય વિષે ક્યાંય પણ છે નહિ, તો પ્રત્યક્ષ પ્રતીત કેમ થાય છે ? જે વસ્તુ હોય નહિ તે પ્રતીત થાય નહિ. જે વાંધ્યાનો પુત્ર અને આકાશ વિષે પુષ્પ છે નહિ, તે પ્રતીત થાય નહિ; તેમ સંસાર પણ ન હોય તો પ્રતીત ન થવો જોઈએ. અને જન્મ આદિથી લઈને સંસાર પ્રતીત થાય છે, એથી ‘જન્માદિક સંસારરૂપી દુઃખ છે નહિ.’ એ કહેવું બને નહિ. ૪૬

૧૨૩ : શ્રીગુરુરુવાચ

(ઉત્તર : આત્માના અજ્ઞાનથી મિથ્યા પ્રતીતિ થાય છે.)

બુહો

આત્મરૂપ અજ્ઞાનતે, ઘૈ મિથ્યા પરતીતિ ।

જગત સ્વપ્ન નભનીલતા, રજ્જુશુજંગકી રીતિ ॥ ૪૭ ॥

આત્મરૂપ અજ્ઞાનથી, મિથ્યા થાય પ્રતીતિ;

જગત, સ્વપ્ન, નભનીલતા, રજ્જુસર્પની રીતિ. ૪૭

જન્માદિક જગત પરમાર્થથી છે નહિ, તોપણ આત્માના બ્રહ્મ-સ્વરૂપે કરીને અજ્ઞાનથી મિથ્યા પ્રતીત થાય છે; જેમ સ્વપ્નના પદાર્થ, આકાશમાં નીલતા, અને રજ્જુમાં સર્પ, પરમાર્થથી છે નહિ અને મિથ્યા પ્રતીત થાય છે; તેમ જન્માદિક જગત પરમાર્થથી છે નહિ (અને) મિથ્યા પ્રતીત થાય છે. ૪૭

૧૨૪ : તત્ત્વદષ્ટિરુવાચ

(મિથ્યા પ્રતીતિ કેવી રીતિએ થાય છે એ વિષે લોકોની જે

સમજણ છે તેનો અનુવાદ શિષ્ય કરે છે.)

ચોપાઈ

મિથ્યા સર્પ રજ્જુમેં જૈસે, માખ્યો ભવ આતમમેં તૈસે ।

કૈસે સર્પ રજ્જુમેં માસે, યહ સંશય મનબુદ્ધિ વિનાસે ॥ ૪૮ ॥

મિથ્યા સર્પ રજ્જુમાં જેમ. ભાખ્યો ભવ આત્મામાં તેમ;

કેમ સર્પ રજ્જુમાં ભાસે? તે સંશય મન, બુદ્ધિ^{૭૮} વિનાશે. ૪૮

જેમ રજ્જુમાં સર્પ મિથ્યા છે, તેમ આત્મામાં ભવદુઃખ મિથ્યા કહ્યું; ત્યાં દૃષ્ટાંતના જ્ઞાન વિના દાષ્ટાંતનુ^{૭૯} જ્ઞાન થાય નહિ. એથી રજ્જુમાં સર્પ કયે પ્રકારે ભાસે છે. એ દૃષ્ટાંત પ્રશ્નમાં છે. ૪૮

૧૨૫ : (મિથ્યાપ્રતીતિ વા ભ્રમસ્થાનમાં ચાર મત)

(તે ચાર ખ્યાતિનાં નામ)

ચોપાદ

અસત રૂપાતિ પુનિ આતમરૂપાતિ, સ્યાતિ અન્યથા અરુ અરૂપાતી ।

સુને ચારિમત ભ્રમકી ઠૌરા, માનું કૌન કહૌ યહુ બ્યૌરા ॥ ૪૯ ॥

આસતખ્યાતિ. વળી આત્મખ્યાતિ, ખ્યાતિ અન્યથા. ને અખ્યાતિ.

ભ્રમસ્થલે સુધ્યા મત ચાર જ, માનુ કિયુ કહો એ સાર જ? ૪૯

ન્યા રજ્જુમાં સર્પ અને શુક્તિમાં રૂપું. ઇત્યાદિક ભ્રમ છે ત્યાં ચાર મત સાંભળ્યા છે. શૂન્યવાદી અસતખ્યાતિ કહે છે. ક્ષણિકવિજ્ઞાનવાદી આત્મખ્યાતિ કહે છે. ન્યાય અને વૈશેષિકમતમાં અન્યથાખ્યાતિ કહે છે. સાખ્ય અને પ્રભાકર^{૮૦} (મતમાં) અખ્યાતિ કહે છે. તેમાં-

૭૮. રજ્જુમાં સર્પ કેવી રીતિએ દેખાય છે તે હું સમજતો નથી તેથી મનમાં સંશય આવી, 'બુદ્ધિ' નામ નિશ્ચય તેનો નાશ કરે છે.

૭૯ જે અર્થમાં લોકની તથા પરીક્ષકની પણ બુદ્ધિનું સામ્ય છે તે દૃષ્ટાંત કહેવાય છે. અથવા વાદિપ્રતિવાદીની સંપ્રતિપત્તિ (વાદિઉક્તાર્થ-વિપયનું સ્વીકરણ) તેનો અર્થ તે દૃષ્ટાંત (બુદ્ધિઓ પૃષ્ઠ. ૧૭૪). દૃષ્ટાંતયુક્ત ઉપમેય તે 'દાષ્ટાંત' સિદ્ધાંત.

૮૦. પૂર્વભીમાસાના વાર્તિકકાર ભટ્ટપાદનો શિષ્ય. તે વિષે આવી કથા છે. ભટ્ટપાદ અખ્યાસ કરી ઘેર આવતા હતા. માર્ગમાં એ પ્રભાકર બાલકવયમાં એક ગામ બહાર રમતો હતો, તેને ભટ્ટપાદે પૂછ્યું કે, 'ગામ કેટલું દૂર છે?' એ પ્રશ્ન સાંભળી પ્રભાકર હસ્યો અને બોલ્યો કે, 'મહારાજ! આપના મુખ અને વેશ ઉપરથી એમ અનુમાન થાય છે કે આપે બહુ વિદ્યાભ્યાસ કર્યો છે, તેમ છતાં આવી સુગમ વાતનું અનુમાન નથી કરી શકતા એ આશ્ચર્ય છે. ન્યા મારા જેવડાં બાળક રમતાં હોય ત્યાંથી ગામ દૂર કેમ હોય?' પ્રભાકરની બુદ્ધિ જોઈ ભટ્ટપાદ બહુ પ્રસન્ન થયા, અને તેનાં માતાપિતાને કહી પોતાની પાસે ભણાવવા તેને લીધો. અખ્યાસ કરતા બુદ્ધિબળ બહુ વધ્યું; તે એટલે સુધી કે ગુરુને જોમાં શંકા રહે તેનો પણ કોઈ કોઈ વાર તે નિર્ણય કરી આપે.

૧૨૬ : (અસતખ્યાતિનો અનુવાદ)

અન્યવાદીનો^{૮૧} આ અભિપ્રાય છે. રજ્જુદેશમાં સર્પ અત્યંત અચત છે. તેમ અન્ય દેશમાં પણ અત્યંત અસત છે. એમ અત્યંત અસત સર્પની રજ્જુમાં પ્રતીતિ થાય છે, તેને અસતખ્યાતિ કહે છે. અત્યંત અસત્ય સર્પની ‘ખ્યાતિ’ નામ ભાન અને કથન (તે અસત-ખ્યાતિ કહેવાય) છે.

૧૨૭ : (આત્મખ્યાતિનો અનુવાદ)

(દાન્ટિક) વિજ્ઞાનવાદીનો^{૮૨} આ અભિપ્રાય છે. રજ્જુદેશમાં તથા અન્ય દેશમાં. બુદ્ધિની બાહર કહી સર્પ છે નહિ. સર્વ પદાર્થ બુદ્ધિથી ભિન્ન નથી. કિંતુ સર્વ પદાર્થના આકારને બુદ્ધિ જ ધારે છે. (બુદ્ધિ જ પદાર્થરૂપ થાય છે) તે બુદ્ધિ, દાન્ટિકવિજ્ઞાનરૂપ છે ક્ષણક્ષણમાં નાશ અને ઉત્પત્તિને પ્રાપ્ત થાય એવું જે વિજ્ઞાન (બુદ્ધિ). તે જ સર્પરૂપ પ્રતીત થાય છે અને ‘આત્મખ્યાતિ’ કહે છે. ‘આત્મા’ નામ ભાન અને કથન (તે આત્મખ્યાતિ કહેવાય) છે.

૧૨૮ : (અન્યથાખ્યાતિનો અનુવાદ)

(પ્રાચ્યનૈયાયિક મત પ્રમાણે)

નૈયાયિકનો અને વૈશેષિકનો આ અભિપ્રાય છે : વદમીક (દર-રાકો) આદિ સ્થાનમાં સાચો સર્પ છે. તેને નેત્રે કરી દેખે છે અને નેત્રમાં દોષ છે તે (દોષ)ના બળથી સન્મુખ (અને) સમીપ (રજ્જુ દેશમાં સર્પ) પ્રતીત થાય છે. યદ્યપિ સાચો સર્પ અને નેત્રના મધ્યમાં ભિન્ન (ભીંત) આદિ અંતરાય છે, તથાપિ દોષ

એક દિવસ ગુરુ એક ગ્રંથ વાંચતા હતા. તેમાં આ પંક્તિ હતી :

‘પૂર્વતુનોક્કઅધુનાપિનોન્યતે’

તે વિશે ત્રાંતિ થઈ તે બહુ સમય સુધી વિચારતાં પણ સ્પષ્ટ થઈ નહી. ભોજનસમય વીતી ગયો. પછી પ્રભાકરે કારણ પૂછ્યું. એ ગુરુએ પંક્તિ દેખાડી. તે વાંચતાં જ સ્પષ્ટ સમજી ગુરુને નિવેદન કર્યું કે, પૂર્વ ‘તુ’ના ઉક્ત અધુના ‘અપિ’ના ઉચ્ચતે.

એથી ગુરુએ પ્રસન્ન થઈ તેને કહ્યું કે; ‘જ (જય) તારો મત ગુરુમત ‘કહેવાશે.’ આજ પણ પ્રભાકરનો મત ‘ગુરુમત’ કહેવાય છે.

૮૧. કારણતાએ સર્વ અભાવમાત્ર વદનાર બુદ્ધધર્મી માધ્યમિક.

૮૨. બુદ્ધધર્મી યોગાચાર.

સહિત નેત્રે કરી, અંતરાય સહિત પણ સર્પ દેખાય છે. અને એમાં કોઈ આવી શંકા કરે, ‘દોષથી તો સામર્થ્ય ઘટે છે. વધે નહિ; જેમ જઠરાશિમાં પાચન સામર્થ્ય વાત-પિત્ત-કફ-દોષથી ઘટે છે, તેમ નેત્રમાં પણ તિમિરાદિ દોષથી સામર્થ્ય ઘટવું જોઈએ અને વલ્મીક આદિ સ્થાનમાં સ્થિત સર્પનું, દોષ સહિત નેત્રથી જ્ઞાન કહ્યું, ત્યાં શુદ્ધ નેત્રે તો પરદેશમાં સ્થિતનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય નહિ. અને દોષ સહિત(નેત્ર)થી થાય છે; એથી ‘દોષથી નેત્રનું સામર્થ્ય અધિક થાય છે,’ એ ‘માનવામાં કંઈ દૃષ્ટાન્ત નથી.’ તે શંકા બને નહિ; કેમકે કોઈને પિત્તદોષથી એવો રોગ થાય છે કે ચતુર્ગુણ લોબન કર્ચાથી પણ તૃપ્તિ થાય નહિ. જેમ પિત્તદોષથી જઠરાશિમાં પાચન સામર્થ્ય વધે છે, તેમ નેત્રમાં પણ તિમિરાદિ દોષથી પરદેશમાં સ્થિત સર્પને પ્રત્યક્ષ કરવાનું સામર્થ્ય વધે છે. એ રીતિએ વલ્મીક આદિક દેશમાં સ્થિત સર્પની ‘અન્યથા’ નામ ખીજા પ્રકારથી સન્મુખ રજ્જુદેશમાં જે ‘ખ્યાતિ’ નામ, ભાન અને કથન, તે અન્યથાખ્યાતિ^{૮૩} કહેવાય છે. અને—

૧૨૯ : (નવીન-નૈયાયિક-મત પ્રમાણે)

ચિંતામણિકાર^{૮૪} નૈયાયિકનો આ મત છે : જો દોષ સહિત નેત્રથી વલ્મીકમાં સ્થિત સર્પનું જ્ઞાન થાય તો, વચલા અન્ય પદાર્થનું જ્ઞાન પણ થવું જોઈએ. (પણ એમ થતું નથી) એથી પરદેશમાં સ્થિત વસ્તુનું નેત્રે કરી જ્ઞાન થાય નહિ; કિંતુ દોષ સહિત નેત્રે કરી રજ્જુનું નિજરૂપથી ભાન થાય નહિ, સર્પરૂપથી ભાન થાય છે. એથી રજ્જુની જ ‘અન્યથા’ નામ ખીજા પ્રકારથી સર્પરૂપે જે ‘ખ્યાતિ’ નામ, ભાન અને કથન, તે અન્યથાખ્યાતિ કહેવાય છે.

૧૩૦ : (અખ્યાતિનો અનુવાદ)

(સાંખ્ય અને મીમાંસા (વા પ્રભાકર) મત પ્રમાણે. અને તેણે કરી ઉપરની ત્રણ ખ્યાતિઓનું ખંડન.)

અને અખ્યાતિવાદીનો આ અભિપ્રાય છે : જો અસત્ત્વી પ્રતીતિ

૮૩. એ મતમાં અન્ય દેશ વિષે સ્થિત વસ્તુની અન્ય દેશમાં પ્રતીતિ જ આંતિ કહેવાય છે, અર્થાધ્યાસ કિંવા જ્ઞાનાધ્યાસરૂપ આંતિ છે નહિ.

૮૪. ચિંતામણિનામક ગ્રંથના કર્તા નવીન નૈયાયિક કહેવાય છે. તેનો મત એ છે. તેમાં અન્ય વસ્તુની અન્ય રૂપથી પ્રતીતિ જ્ઞાનાધ્યાસને જ આંતિ કહે છે.

હોય તો વંધ્યાપુત્ર અને શશશૃંગની પ્રતીતિ હોવી જોઈએ. (પણ હોતી નથી) એથી અસત્પ્રયાતિ અસંગત છે.

ક્ષણિક વિજ્ઞાનનો જ આકાર સર્પોદિક હોય તો, ક્ષણમાત્રથી અધિક કાલ સ્થિર પ્રતીતિ ન હોવી જોઈએ. (પણ તેમ હોય છે) એથી આત્મપ્રયાતિ અસંગત છે.

અને અન્યથાપ્રયાતિની પ્રથમ રીતિ તો ચિંતામણિના મતથી દૂષિત જ છે; તેમ ચિંતામણિની રીતનો પણ અન્યથાપ્રયાતિ મત (છે તે) અસંગત છે, કેમ કે જોયને અનુસાર જ્ઞાન હોય છે જોય રજ્જુ અને જ્ઞાન સર્પનું, એ કહેવું એ અત્યંત વિરુદ્ધ છે એથી આ રીતિ માનવી યોગ્ય છે :

જ્યાં રજ્જુમાં સર્પ ભ્રમ છે ત્યાં રજ્જુ સાથે નેત્રનો, પોતાની વૃત્તિ દ્વારા, સંબધ થઈને, રજ્જુનું ‘ઈદં’ ૮૫ (આ) રૂપથી સામાન્ય જ્ઞાન થાય છે, અને સર્પની સ્મૃતિ થાય છે. ‘આ સર્પ છે,’ એમા બે જ્ઞાન છે. ‘આ’ અંશ તો રજ્જુનું સામાન્ય પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે અને ‘સર્પ છે’ એમ સર્પનું સ્મૃતિરૂપ જ્ઞાન છે. એ રીતિએ ‘આ સર્પ છે,’ એમા બે જ્ઞાન છે; પરંતુ ભયદોષ પ્રમાતામાં, અને તિમિરદોષ પ્રમાણમાં, તેઓના (એ બે દોષના) બળથી પુરુષને એવો વિવેક નથી થતો જે ‘મને બે જ્ઞાન થયાં છે.’ યદ્યપિ ‘આ’ અંશ રજ્જુનું સામાન્ય જ્ઞાન (છે તે) યથાર્થ છે; અને પૂર્વે દેખેલા સર્પનું સ્મૃતિ-જ્ઞાન પણ યથાર્થ જ છે. તોપણ ‘મને બે જ્ઞાન થયાં છે, તેમાં રજ્જુનું સામાન્ય પ્રત્યક્ષજ્ઞાન છે, અને સર્પનું ‘સ્મૃતિજ્ઞાન છે,’ એમ વિવેક નથી થતો. તે બે જ્ઞાનના અવિવેકને જ સાખ્યપ્રભાકરમતમાં ‘ભ્રમ’ કહે છે.’

એ જ રીતિ સર્વ ભ્રમસ્થળમા બાણવી. એ રીતિએ રજ્જુ આદિકેમાં સર્પોદિક ભ્રમ જ્યાં થાય, ત્યાં ચાર મત સાંભળ્યા છે, તેમાંથી સારો મત હોય તે કહો; તેને હું માનું. (એ શિષ્યનો પ્રશ્ન છે.) ૪૯.

૧૩૧ : શ્રીગુરુવાચ

(એ ચારે મત યુક્તિહીન છે, એમ ખડન કરીને પાંચમી અનિર્વચનીયપ્રયાતિ સિદ્ધ કરે છે.)

૮૫. સંનિકૃષ્ટ અને પ્રલક્ષ જે હોય તે

દુહો

સ્વ્યાતિ અનિર્વચનીય લલિ, પંચમ તિનૈઁ ઔર ।

યુક્તિહીન મત ચારિ યે, માનહુ ભ્રમકી ઠૌર ॥ ૫૦ ॥

યુક્તિહીન મત ચાર એ, તેથી પંચમ અન્ય;

ખ્યાતિ અનિર્વચનીય છે, ભ્રમસ્થાનમાં માન્ય. ૫૦

હે શિષ્ય! તે ચારે ખ્યાતિથી અન્ય જ ભ્રમસ્થાનમાં પંચમ અનિર્વચનીયખ્યાતિ જાણુ. અને અસતખ્યાતિ, આત્મખ્યાતિ, અન્યથા-ખ્યાતિ (અને) અખ્યાતિ, એ ચારે મત યુક્તિહીન છે. જેમ ઉત્તર ઉત્તર મતના નિરૂપણમાં ત્રણે મત અસંગત કહ્યા, તેમ અખ્યાતિમત પણ અસંગત છે.

(અતના અખ્યાતિ મતનું ખંડન સિદ્ધાંતિ કરે છે:)

કેમ કે: ‘આ સર્પ છે, એ જ્ઞાનમાં પ્રથમ ‘આ’ અંશ તો રજજીવું સામાન્ય-જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ છે; અને ‘સર્પ છે’ એટલો અંશ પૂર્વદષ્ટ સર્પનું સ્મરણજ્ઞાન છે, એ અખ્યાતિવાદીનો મત છે. ત્યાં (કદાચિ) પૂર્વદષ્ટ સર્પનું સ્મરણ જ માનીએ, અને સન્મુખ રજજીવેશમાં સર્પનું જ્ઞાન ન માનીએ, તો સન્મુખ રજજીવથી પુરુષને ભય થઈને ઊલટો ભાગે છે, તે ભય અને ભાગવું ન થવું જોઈએ. એથી:

૧૩૨ સન્મુખ રજજીવેશમાં જ સર્પની પ્રતીતિ થાય છે; પૂર્વ-દષ્ટ સર્પની સ્મૃતિ નહિ. કિંવા રજજીવું વિશેષરૂપથી ચથાર્થ જ્ઞાન થયાથી અનંતર એવો બાધ થાય છે કે, ‘મને રજજીવમાં સર્પની પ્રતીતિ મિથ્યા થઈ હતી.’ એ બાધથી પણ અને ‘આ સર્પ છે,’ એમાં એક જ જ્ઞાન પ્રતીતિ થાય છે, એ નહિ; અને એક કાળમાં, અતઃકરણથી સ્મૃતિરૂપ અને પ્રત્યક્ષરૂપ બે જ્ઞાન થાય પણ નહિ. એથી અખ્યાતિમત પણ અત્યંત અસંગત છે. એ ચારે મતનું પ્રતિપાદન અને ખંડન, વિવરણ^{૮૬} અને સ્વારાજ્યસિદ્ધિ^{૮૭} આદિક અંથોમાં

૮૬. વ્યાસનારાયણ કિંવા બાદરાયણપ્રણીત ‘બ્રહ્મસૂત્ર’ ઉપર શ્રીશંકરાચાર્યનું ‘ભાષ્ય,’ તે ‘ભાષ્ય’ ઉપર પદ્મપાદાચાર્યકૃત ‘પંચપાદિકા’ અથવા ‘વિવરણ-ચતુ સૂત્રી’ નામે ટીકા છે, તે ટીકા ઉપર પ્રકાશાત્મચરણ(યતિ)કૃત (પંચ-પાદિકા) ‘વિવરણ’ નામે વ્યાખ્યાન છે. અને એ ‘વિવરણ’ ઉપર ‘પંચપાદિકા-વિવરણ-પ્રકાશિકા’ નામે તૃસિંહાશ્રમમુનિકૃત ગ્રંથ છે.

૮૭ ગંગાધરસરસ્વતીકૃત છે. તે ઉપર તેમની જ કરેલ ‘કૈવલ્યકલ્પદ્રુમ’ નામે ટીકા છે.

વિસ્તારે કરી લખ્યું છે. પ્રતિપાદન અને ખંડનની યુક્તિ કઠિન છે, એથી સંક્ષેપમાં જિજ્ઞાસુને રીતિ જણાવી છે. અમે વિસ્તાર લખ્યો નથી.

૧૩૩ : અનિર્વચનીય ખ્યાતિથી પ્રતીતિની રીતિ

સિદ્ધાંતમાં અનિર્વચનીય ખ્યાતિ છે. તેની આ રીતિ છે : અતઃકરણની વૃત્તિ નેત્રાદિ દ્વારા નીકળીને, વિષયના સમાન આકારને પ્રાપ્ત થાય છે. તે (વૃત્તિ)થી વિષયનું આવરણ ભંગ થઈને તે (વિષય)ની પ્રતીતિ થાય છે; ત્યાં (સૂચાદિકનો) પ્રકાશ પણ સહાયક હોય છે. (કેમકે) પ્રકાશ વિના પદાર્થની પ્રતીતિ થાય નહિ. જ્યાં રજજીભા સર્પભ્રમ થાય છે, ત્યાં અતઃકરણની વૃત્તિ નેત્ર દ્વારા નીકળે પણ ખરી, અને રજજી સાથે તેનો સંબંધ પણ થાય, પરંતુ તિમિરાદિક દોષ પ્રતિબંધક છે, એથી રજજીના સમાનાકાર વૃત્તિનું સ્વરૂપ થાય નહિ, એથી રજજીનું આવરણ નાસે નહિ (=ભંગ થાય નહિ). એ રીતિએ આવરણભંગનું નિમિત્ત, વૃત્તિનો (વિષય સાથે) સંબંધ થયાથી પણ, જ્યારે રજજીનું આવરણ ભંગ થાય નહિ, ત્યારે રજજી ચેતનમાં સ્થિત અવિદ્યામાં ક્ષોભ (વિકાર) થઈને, તે અવિદ્યા સર્પાકાર પરિણામને પ્રાપ્ત થાય છે. તે અવિદ્યાનું કાર્ય સર્પ સત્^{૮૮} હોય, તો રજજીના જ્ઞાને તે (સર્પ)નો બાધ થાય નહિ, અને (રજજીનું) જ્ઞાન થયા પછી તે સર્પનો) બાધ થાય છે, એથી (તે અવિદ્યાનું કાર્ય સર્પ) ‘સત્’ નથી. અને (તે અવિદ્યાનું કાર્ય સર્પ) અસત્ હોય તો, વધ્યાપુત્રની પેઠે (તેની) પ્રતીતિ થાય નહિ, અને પ્રતીતિ થાય છે, એથી ‘અસત્’ પણ નથી, કિંતુ સત્અસત્થી વિલક્ષણ અનિર્વચનીય^{૮૯} છે. શુક્તિ આદિકોમાં રૂપાદિક પણ એ જ રીતિએ

૮૮. ત્રિકાલ અબાધ્ય. ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યત એ ત્રણે કાળમાં રહે તેને ‘સત્’ કહે છે; અને એ ત્રણે કાળમાં ન હોય એવું સ્વરૂપહીન તેને ‘અસત્’ કહે છે.

૮૯. અનિર્વચનીયનું શંકા સમાધાન અને સ્પષ્ટીકરણ આ પ્રમાણે છે : સત્થી વિલક્ષણ અસત્ છે તે અસતને અસત્થી વિલક્ષણ કહેવું એ વિરુદ્ધ છે. અને અસત્થી વિલક્ષણ સત્ છે, સતને સત્થી વિલક્ષણ કહેવું એ વિરુદ્ધ છે તેથી સત્ અસત્થી ભિન્ન કેઈ તૃતીય પદાર્થ હોય તો ‘સત્ અસત્થી વિલક્ષણ’ એમ કહેવાય, પરંતુ તેવા તૃતીય પદાર્થનો અભાવ છે તેથી પરસ્પર વિરુદ્ધ સત્ અસત્થી વિલક્ષણ ‘અનિર્વચનીય’ શબ્દાર્થ અસંગત લાગે છે અને ઉપલબ્ધ થતી નથી. એવી શંકા છે તેનું સમાધાન આ છે ત્રિકાલ અબાધ્ય સત્ કહે-

અનિર્વચનીય ઉત્તર થાય છે. તે અનિર્વચનીયની જે ‘ખ્યાતિ’ નામ પ્રતીતિ અને કથન, તે અનિર્વચનીય ખ્યાતિ કહેવાય છે.

૧૩૪: ભ્રમ-સ્વપ્ન-સાક્ષિભાસ્ય છે

જેમ (રજ્જુમાં ભાસેલો) સર્પ અવિદ્યાનો જ પરિણામ છે, તેમ તે(સર્પ)માં જ્ઞાનરૂપ વૃત્તિ પણ અવિદ્યાનો જ પરિણામ છે; અતઃકરણનો (પરિણામ) નથી; કેમ કે જેમ રજ્જુજ્ઞાનથી સર્પનો બાધ થાય છે, તેમ તે(સર્પ)ના જ્ઞાનનો પણ બાધ થાય છે.

(અંતઃકરણનું જ્ઞાન હોય તો બાધ થવો જોઈએ નહિ.) એથી (સર્પનું) જ્ઞાન પણ સર્પની પેઠે, અવિદ્યાનું કાર્ય સત્-અસત્થી વિલક્ષણ અનિર્વચનીય છે. પરંતુ રજ્જુઉપહિતચેતનમા સ્થિત તમો-ગુણ-પ્રધાન-અવિદ્યા અંશનો પરિણામ, (રજ્જુમાં ભાસેલો) સર્પ છે, અને સાક્ષીચેતનમા સ્થિત અવિદ્યાના સત્ત્વગુણનો પરિણામ, (રજ્જુમાં ભાસેલો સર્પનું) વૃત્તિજ્ઞાન છે. રજ્જુચેતનની અવિદ્યાનો જે સમયે સર્પાકાર-પરિણામ થાય છે, તે જ સમય સાક્ષી-આશ્રિત-અવિદ્યાનો જ્ઞાનાકાર-પરિણામ થાય છે; કેમ કે રજ્જુચેતનઆશ્રિત-અવિદ્યામાં ક્ષોભનું જે નિમિત્ત (આવરણનું લાંગ ન થવું તે) છે તે નિમિત્તથી જ સાક્ષીઆશ્રિતઅવિદ્યાઅશમાં ક્ષોભ થાય છે એથી ભ્રમસ્થળમાં સર્પોદ્દિષ્ટ વિષય અને તેનું જ્ઞાન, એક જ સમયે ઉત્પન્ન થાય છે; અને રજ્જુ-આદિક અધિષ્ઠાનના જ્ઞાનથી એક જ સમયે લીન થાય છે. એ રીતિએ સર્પોદ્દિષ્ટ ભ્રમ વિષે, બાહ્ય-અવિદ્યા અંશ, સર્પોદ્દિષ્ટ વિષયનું ઉપાદાન કારણ છે, અને સાક્ષીચેતન આશ્રિત અંતર-અવિદ્યા-અંશ, તે(સર્પોદ્દિષ્ટ)ના જ્ઞાનરૂપ-વૃત્તિનું ઉપાદાન કારણ છે.

અને સ્વપ્નમાં તો સાક્ષી આશ્રિત અવિદ્યાનો જ તમોગુણ અંશ, વિષયરૂપ પરિણામને પ્રાપ્ત થાય છે; અને તે (સાક્ષી આશ્રિત) અવિદ્યા-માંનો સત્ત્વગુણ અશ, જ્ઞાનરૂપ પરિણામને પ્રાપ્ત થાય છે. એથી સ્વપ્નમાં (સાક્ષી-આશ્રિત) અંતર અવિદ્યા જ વિષય અને જ્ઞાન બન્નેનું

વાય છે, તેથી વિલક્ષણ કહેવાથી ‘બાધયોગ્ય’નું ગ્રહણ છે: અને સ્વરૂપહીન વંધ્યાપુત્રોદ્દિષ્ટ અસત્ કહેવાય છે. તેથી વિલક્ષણ કહેવાથી ‘સ્વરૂપવાન’નું ગ્રહણ છે. એથી ‘બાધયોગ્ય સ્વરૂપવાન’ એવો અર્થ અનિર્વચનીય પડે છે. તેવા પ્રપંચ અને રજ્જુસર્પોદ્દિષ્ટ છે. તેની ઉપલબ્ધિ (પ્રતીતિ) વેદાન્તનિપુણ પડિતોને હોય છે.

ઉપાદાન કારણ છે એથી જ બાહ્ય રજ્જુસર્પોદ્ધિ અને અંતર સ્વપ્ન-પદાર્થ, સાક્ષીભાસ્ય કહેવાય છે. (અવિદ્યાની વૃત્તિ દ્વારા જેને સાક્ષી ભાસે, નામ પ્રકાશે. તે (આ સ્થળે) સાક્ષીભાસ્ય^{૯૦} કહેવાય છે.)

૧૩૫. (અધ્યાસ વા ભ્રમ એ અવિદ્યાનો પરિણામ અને ચેતનનો વિવર્ત)

રજ્જુ આદિકેમા અનિર્વચનીય સર્પોદ્ધિ અને તેનું જ્ઞાન, ભ્રમ કહેવાય છે અને અધ્યાસ કહેવાય છે. તે ભ્રમ (તુલા) અવિદ્યાનો પરિણામ છે અને ચેતનનો વિવર્ત છે. (તેમ આ જગત પણ (મૂલા) અવિદ્યાનો પરિણામ છે અને શુદ્ધચેતનનો વિવર્ત છે.) [ઉપાદાન^{૯૧} કારણના સમાન સ્વભાવવાળું અન્યથાસ્વરૂપ પરિણામ કહેવાય છે; અને અધિષ્ઠાનથી (=વિવર્તરૂપકાર્યના ઉપાદાનથી) વિપરીત સ્વભાવવાળું અન્યથાસ્વરૂપ વિવર્ત કહેવાય છે.] (ભ્રમસ્થળમાં ઉપાદાન કારણ અવિદ્યા, તે અનિર્વચનીય છે, તેમ રજ્જુમાં સર્પ અને તેનું જ્ઞાન પણ અનિર્વચનીય છે, એથી રજ્જુસર્પ અને તેનું જ્ઞાન અવિદ્યાના સમાન સ્વભાવવાળો, (અને) ‘અન્યથાસ્વરૂપ’ નામ અવિદ્યાથી અન્ય પ્રકારનો આકાર છે, તે અવિદ્યાનો પરિણામ છે. તેમ રજ્જુઅવચ્છિન્ન^{૯૨} અધિષ્ઠાન ચેતન, સત્રૂપ છે, સર્પ અને તેનું જ્ઞાન સત્ત્વી વિલક્ષણ (અનિર્વચનીય) છે; એથી રજ્જુસર્પ અને તેનું જ્ઞાન, ‘અધિષ્ઠાન ચેતનથી વિપરીત સ્વભાવવાળો,’ ‘અન્યથાસ્વરૂપ’ નામ ચેતનથી અન્ય પ્રકારનો, આકાર છે. (=સ્વઅવસ્થાન ત્યજ્યા વિના અવસ્થાન્તરપ્રાપ્તિ જેની એવા ચેતનનો તે વિવર્ત છે.)

૧૩૬. (ભ્રમસ્થાનમાં વિષયનું અને તેના જ્ઞાનનું ઉપાધિ-લેદથી અધિષ્ઠાન ભિન્ન છે.)

મિથ્યા સર્પનું અધિષ્ઠાન રજ્જુઉપહિતચેતન છે, રજ્જુ નહિ;

૯૦. રજ્જુસર્પોદ્ધિ, સુખદુઃખાદિક, સ્વપ્નપદાર્થોદ્ધિ, એ વિષયો પ્રતીતિ-સમકાલ હોવાથી પ્રાતિભાસિક છે; અને તે સાક્ષીભાસ્ય જ કહેવાય છે.

૯૧. સર્વદા કાર્યોમાં અનુગત એવું કારણ કાર્ય સહઅભિન્ન કારણ. જેમ ઘટાદિક પ્રતિ સૃષ્ટિકા જેથી ઉત્પત્તિ, જેણે કરી સ્થિતિ, અને જેમા લય થાય એવું જે એક કારણ. ન્યાયમતમા એને સમવાયિકારણ કહે છે.

૯૨. સીમાકરણ. અન્યથી ભિન્ન કરી જણાવનાર રજ્જુ તેણે કરી સીમા કરાયલું. રજ્જુ જેટલું.

કેમ કે સર્પની પેઠે રજજી કલ્પિત છે. કલ્પિત વસ્તુ અન્ય કલ્પિતનું અધિષ્ઠાન બને નહિ, એથી રજજીઉપહિત ચેતન જ અધિષ્ઠાન છે, રજજી નહિ અને રજજીવિશિષ્ટ(ચેતન)ને અધિષ્ઠાન કહીએ, તોપણ રજજી અને ચેતન બંને અધિષ્ઠાન થશે; ત્યાં રજજીભાગમાં અધિષ્ઠાનત્વ બાધિત^{૬૩} છે. એથી રજજીઉપહિત ચેતન જ અધિષ્ઠાન છે; રજજી-વિશિષ્ટચેતન નહિ.

તેમ સર્પના જ્ઞાનનું, સાક્ષીચેતન અધિષ્ઠાન છે. એ રીતિએ ભ્રમસ્થાનમાં વિષયનું અને તેના જ્ઞાનનું, ઉપાધિભેદથી અધિષ્ઠાન ભિન્ન છે, એક નહિ. અને વિશેષરૂપથી રજજીની અપ્રતીતિ, અવિદ્યામાં ક્ષોભ દ્વારા, બનેલી ઉત્પત્તિમાં નિમિત્ત છે, તેમ રજજીનું જ્ઞાન બંનેની નિવૃત્તિમા પણ નિમિત્ત કહ્યું છે. એ વિષે—

૧૩૭ : આવી શંકા થાય છે.

રજજીના જ્ઞાનથી સર્પની નિવૃત્તિ બને નહિ; કેમ કે ‘મિથ્યા વસ્તુનું’ જે અધિષ્ઠાન હોય, તે અધિષ્ઠાનના જ્ઞાનથી ‘મિથ્યાની નિવૃત્તિ થાય છે,’ એ અદ્વૈતવાદનો સિદ્ધાંત છે. અને મિથ્યા સર્પનું અધિષ્ઠાન રજજીઉપહિત ચેતન છે, રજજી નહિ. એથી રજજીના જ્ઞાનથી સર્પની નિવૃત્તિ બને નહિ. એ શકાતું.

૧૩૮ : આ સમાધાન છે.

(રજજીનું જ્ઞાન જ સર્પના અધિષ્ઠાનનું જ્ઞાન છે.)

રજજી આદિક જડ પદાર્થનું જ્ઞાન, અંતઃકરણની વૃત્તિરૂપ થાય ત્યાં આવરણભંગ વૃત્તિનું પ્રયોજન છે. તે આવરણ અજ્ઞાનની શક્તિ છે. એથી આવરણ જડને આશ્રિત છે નહિ, કિંતુ જડનું અધિષ્ઠાન જે ચેતન, તેને આશ્રિત છે, એથી રજજીસમાનાકાર અંતઃકરણની વૃત્તિએ રજજીઅવધિષ્ઠચેતનનું જ આવરણભંગ થાય છે; વૃત્તિમાં જે ચિદાભાસ છે, તેથી રજજીનો પ્રકાશ થાય છે. ચેતન સ્વયંપ્રકાશ છે; તેમા આભાસનો ઉપયોગ નથી. એ પ્રક્રિયા સંપૂર્ણ આગળ (અંક ૧૮૭મા) પ્રતિપાદન કરીશું. એ રીતિએ ચિદાભાસ સહિત અંતઃકરણની વૃત્તિરૂપ જ્ઞાનમા, જે વૃત્તિભાગ, તેનું આવરણભંગરૂપ રૂપ (રજજીઉપહિત) ચેતનમાં થાય છે, અને ચિદાભાસભાગનું પ્રકાશ-

૬૩. બાધ થયેલું. ત્રિકાલ અભાવને અને ત્રિકાલ અભાવના નિશ્ચયને ‘બાધ’ કહે છે.

રૂપ ફલ રજ્જુમાં થાય છે. એથી વૃત્તિજ્ઞાનનો કેવલ જડરજ્જુ વિષય નથી, કિંતુ અધિષ્ઠાન ચેતન સહિત રજ્જુ, સામાસ (નામ ચિદામાસ સહિત) વૃત્તિનો વિષય છે. એ કારણથી સિદ્ધાંત ગ્રંથમાં આ લખ્યું છે :— ‘અંતઃકરણજન્ય સર્વ વૃત્તિજ્ઞાન બ્રહ્મને વિષય કરે છે’ (=આવરણ ભંગ કરે છે.), એ પ્રકારે રજ્જુજ્ઞાનથી નિરાવરણ થઈને, સર્પના અધિષ્ઠાન—રજ્જુઅવચ્છિન્નચેતનનું પણ, નિજપ્રકાશથી, ભાન થાય છે. એથી રજ્જુનું જ્ઞાન જ સર્પના અધિષ્ઠાનનું જ્ઞાન છે, તેથી સર્પની નિવૃત્તિ સંભવે છે.

૧૩૯ : અન્ય શંકા

યદ્યપિ એ રીતિએ સર્પની નિવૃત્તિ રજ્જુના જ્ઞાનથી સંભવે છે, તથાપિ સર્પના જ્ઞાનની નિવૃત્તિ સંભવે નહિ; કેમ કે સર્પનું અધિષ્ઠાન રજ્જુઅવચ્છિન્નચેતન છે; અને સર્પના જ્ઞાનનું અધિષ્ઠાન સાક્ષીચેતન છે. પૂર્વોક્ત પ્રકારથી રજ્જુજ્ઞાનથી રજ્જુઅવચ્છિન્નચેતનનું જ ભાન થાય છે, સાક્ષીચેતનનું (ભાન) નહિ. એથી રજ્જુનું જ્ઞાન થયાથી પણ, સર્પજ્ઞાનનું અધિષ્ઠાન સાક્ષીચેતન અજ્ઞાત છે; અને અજ્ઞાત અધિષ્ઠાનમા કલ્પિતની નિવૃત્તિ થાય નહિ, કિંતુ જ્ઞાત અધિષ્ઠાનમા જ કલ્પિતની નિવૃત્તિ થાય છે. એથી રજ્જુજ્ઞાનથી સર્પજ્ઞાનની નિવૃત્તિ બને નહિ. તે(શંકા)નું—

૧૪૦ : સમાધાન આ છે.

વિષયને અધીન જ્ઞાન^{૯૪} થાય છે. વિષય જે સર્પ, તેની નિવૃત્તિ થતા જ, સર્પના જ્ઞાનની, વિષયના અભાવથી, પોતાની મેળે જ નિવૃત્તિ થાય છે.

૧૪૧. અને જો એમ કહે કે, ‘કલ્પિત(જ્ઞાન)ની નિવૃત્તિ અધિષ્ઠાનજ્ઞાન વિના થાય નહિ; અને સર્પનું જ્ઞાન પણ કલ્પિત છે, તેનું અધિષ્ઠાન સાક્ષીચેતન છે, તે(સાક્ષીચેતન)ના જ્ઞાન વિના કલ્પિત સર્પના જ્ઞાનની નિવૃત્તિ બને નહિ.’

૧૪૨. તેનું સમાધાન આ છે : નિવૃત્તિ બે પ્રકારની હોય છે. એક તો અત્યંત નિવૃત્તિ હોય છે; અને બીજી કારણમાં જે લય તે પણ નિવૃત્તિ કહેવાય છે. (કારણ સહિત કાર્યની નિવૃત્તિ અત્યંત નિવૃત્ત

૯૪. જેમ ઇંધનને અધીન અગ્નિ છે, તેમ ઇંધનરૂપ વિષયને અધીન જ્ઞાન-રૂપ અગ્નિ છે. ઇંધનનો નાશ થયેથી અગ્નિ પ્રતીત થતો નથી.

કહેવાય છે.) સર્વ કલ્પિત વસ્તુનું કારણ, અધિધાનને આશ્રિત અજ્ઞાન છે. તે અજ્ઞાન (રૂપ કારણ) સહિત કલ્પિત કાર્ય (વસ્તુ) ની (અત્યંત) નિવૃત્તિ તો, અધિધાનજ્ઞાનથી જ થાય છે. પરંતુ કારણમાં લયરૂપ જે નિવૃત્તિ, તે અધિધાનજ્ઞાન વિના પણ થાય છે. જેમ સુષુપ્તિ અને પ્રલયમાં સર્વ પદાર્થનો અજ્ઞાનમાં લય, અધિધાનજ્ઞાનના વિના થાય છે. ત્યાં સર્વ પદાર્થના લયમાં નિમિત્ત, ભોગનાં સન્મુખ ઈર્મનો અભાવ છે. તેમ અધિધાનસાક્ષીના જ્ઞાન વિના પણ સર્પજ્ઞાનનો (સાક્ષી-આશ્રિત અવિદ્યારૂપ કારણમાં) લય થાય છે. ત્યાં સર્પજ્ઞાનનો વિષય જે સર્પ; તે (સર્પનો) અભાવ સર્પજ્ઞાનના લયમાં નિમિત્ત છે. એ પ્રકારે સર્પની નિવૃત્તિ રજ્જુજ્ઞાનથી થાય છે. અને સર્પજ્ઞાનનો વિષય જે સર્પ તેના અભાવથી, સર્પજ્ઞાનનો લય થાય છે.

૧૪૩. અથવા સર્પ અને તેનું જ્ઞાન બેની નિવૃત્તિ રજ્જુજ્ઞાનથી જ થાય છે; કેમ કે જ્યારે રજ્જુનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય, ત્યારે અતઃકરણની વૃત્તિ નેત્ર દ્વારા નીકળીને રજ્જુદેશમાં પ્રાપ્ત થાય છે અને રજ્જુના સમાન વૃત્તિનો આકાર થાય છે. એથી રજ્જુના પ્રત્યક્ષ (જ્ઞાન) સમયે, વૃત્તિઉપહિતચેતન અને રજ્જુઉપહિતચેતન બન્ને એક થાય છે; તેમનો ભેદ રહેતો નથી. એમા આ હેતુ છે : ચેતનનો સ્વરૂપે તો ભેદ કંઈ પણ નથી, કિંતુ ઉપાધિના ભેદે ચેતનનો ભેદ થાય છે. વૃત્તિઉપહિતચેતન અને રજ્જુઉપહિતચેતનના ભેદક ઉપાધિ, વૃત્તિ અને રજ્જુ છે. તે વૃત્તિ અને રજ્જુ ભિન્ન ભિન્ન દેશમાં સ્થિત હોય, ત્યારે તો ઉપાધિવાળા ચેતનનો ભેદ હોય છે; પણ બન્ને ઉપાધિ એક દેશમાં સ્થિત હોય, ત્યારે ઉપહિતચેતનનો ભેદ બંને નહિ, એ વાર્તા (ધર્મરાજ-અધ્વરીન્દ્રકૃતે) વેદાતપરિભાષાદિક ગ્રંથોમાં લખી છે. ભિન્ન દેશમાં સ્થિત ઉપાધિથી જ ઉપહિતચેતનનો ભેદ થાય છે. એક દેશમાં જ્યારે બન્ને ઉપાધિ પણ સ્થિત હોય, ત્યારે બન્ને ઉપાધિએ ઉપહિત ચેતન પણ એક જ હોય છે. એ પ્રકારથી રજ્જુના પ્રત્યક્ષજ્ઞાન સમયે, રજ્જુઉપહિતચેતન અને વૃત્તિઉપહિતચેતન એક છે. ત્યાં સાક્ષીચેતન જ વૃત્તિઉપહિતચેતન છે; કેમ કે અતઃકરણ અને તેની વૃત્તિમાં સ્થિત. જે તેમનો પ્રકાશક ચેતનમાત્ર, તે સાક્ષી કહેવાય છે. એ રીતિએ રજ્જુ-જ્ઞાન સમયે, સાક્ષીચેતન અને રજ્જુઉપહિતચેતનનો અભેદ થાય છે. અને રજ્જુઉપહિતચેતનનું રજ્જુજ્ઞાને કરી ભાન થાય છે, અને રજ્જુ-ઉપહિતચેતનથી અભિન્ન સાક્ષીનું પણ રજ્જુજ્ઞાને કરી ભાન થાય છે.

એ પ્રકારથી રજ્જુજ્ઞાન સમયે, અધિષ્ઠાનસાક્ષીનું જ્ઞાન હોવાથી કલ્પિત સર્પજ્ઞાનની નિવૃત્તિ સંભવે છે.

(સર્વ ત્રિપુટીઓના જ્ઞાનમાં અધિષ્ઠાનસાક્ષીનું જ્ઞાન હોય છે.)

૧૪૪. કિંવા (પચ્ચદશી નામે ગ્રંથના) કૃતસ્થ દ્વીપમાં વિદ્યારણ્ય-સ્વામીએ આ પ્રક્રિયા કહી છે : ‘ આભાસ સહિત અંતઃકરણની વૃત્તિ, ઇન્દ્રિય દ્વારા નીકળીને, ઘટાદિક વિષયને પ્રકાશે છે. ઘટાદિક વિષય (જ્ઞેય), અને તેમ આભાસ સહિત વૃત્તિરૂપ તે(ઘટ)નું જ્ઞાન, તથા આભાસ સહિત અંતઃકરણરૂપ જ્ઞાતા એ ત્રણેને સાક્ષી પ્રકાશે છે. ’

‘ આ^{૯૫} ઘટ છે ’ એ રીતિએ આભાસ સહિત વૃત્તિએ ઘટમાત્રને પ્રકાશ થાય છે. ‘ હું ઘટને જાણું છું ’ એ રીતિએ ‘ હું ’ શબ્દનો અર્થ જ્ઞાતા, અને જ્ઞેય (જે) ઘટ અને તેનું જ્ઞાન, એ ત્રિપુટીનો સાક્ષીએ કરી પ્રકાશ થાય છે. એ પ્રકારથી સર્વ ત્રિપુટીઓનો પ્રકાશક સાક્ષી છે. સાક્ષી પોતે અજ્ઞાન હોય તો, ત્રિપુટીનું જ્ઞાન સાક્ષીએ કરી બને નહિ. એથી સર્વ ત્રિપુટીઓના જ્ઞાનમાં સાક્ષીનું જ્ઞાન અવશ્ય થાય છે. તે સાક્ષીજ્ઞાનથી સર્પજ્ઞાનની નિવૃત્તિ સંભવે છે. એ પૂર્વ રીતિએ સર્પ અને તેના જ્ઞાનનું અધિષ્ઠાન ભિન્ન ભિન્ન કહ્યું, તેમાં એટલા શકાસમાધાન છે. (એ પક્ષમાં શકાસમાધાનરૂપ વિવાદ અન્ય પણ બહુ છે.)

(બ્રમસ્થાનમાં વિવર્તોપાદાનકારણરૂપ અધિષ્ઠાન સાક્ષી છે.)

૧૪૫. એથી સર્પ અને તે(સર્પ)ના જ્ઞાનનું અધિષ્ઠાન એક જ છે, એ પક્ષ કહીએ છીએ. ત્યાં બાહ્ય જે રજ્જુચેતન છે, તેને સર્પ અને તેના જ્ઞાનનું અધિષ્ઠાન કહીએ તો બને નહિ; કેમ કે જેટલાં જ્ઞાન હોય છે તે પ્રમાણે અથવા સાક્ષીને આશ્રિત હોય છે. બાહ્ય જે રજ્જુચેતન, તેને આશ્રિત જ્ઞાન બને નહિ. તેમ સર્પ અને સર્પના જ્ઞાનનું અધિષ્ઠાન, અંતઃકરણઉપહિત સાક્ષીચેતનને માનીએ, તો શરીરના અંતર અંતઃકરણદેશમાં સર્પની પ્રતીતિ જોઈએ, રજ્જુદેશમાં સર્પની પ્રતીતિ ન જોઈએ. અંતરગીયજ્ઞાના સર્પની બહિર્પ્રતીતિ માયાના બળથી માનીએ તો, ‘ આત્મખ્યતિમત ’ની સિદ્ધિ થશે. (કે

૯૫. એવું જ્ઞાન તે ન્યાયમતમાં ‘ વ્યવસાય ’ જ્ઞાન કહેવાય છે.

૯૬. વ્યવસાયજ્ઞાનનું જે જ્ઞાન તેને ન્યાયમતમાં ‘ અનુચ્ચવસાયજ્ઞાન ’ કહેવાય છે. વેદાંતમતમાં વ્યવસાયજ્ઞાનને ‘ વૃત્તિજ્ઞાનવિશેષ ’ કહે છે, અને અનુચ્ચવસાયજ્ઞાનને ‘ સાક્ષીજ્ઞાન ’ કહે છે. કારણ કે એ જ્ઞાન ત્રિપુટીનું પ્રકાશક છે.

જે ખોટી છે એવું પૂર્વે સિદ્ધ થયું છે.) એ રીતિએ રજ્જુઉપહિત-
ચેતન, (સર્પના) જ્ઞાનનું અધિષ્ઠાન બને નહિ; અને અંતઃકરણુઉપ-
હિતચેતન, સર્પનું અધિષ્ઠાન બને નહિ. એથી સર્પ અને તે (સર્પ)-
ના જ્ઞાનનું અધિષ્ઠાન એક બને નહિ. તથાપિ રજ્જુની સમીપપ્રાપ્તિ જે
અંતઃકરણુની ઈદમાકારવૃત્તિ (આ છે એવા આકારવાળી વૃત્તિ), તેમાં
સ્થિતચેતનને આશ્રિત (જે) અવિધા. (તે અવિધા) સર્પોકાર અને
જ્ઞાનાકાર પરિણામને પ્રાપ્ત થાય છે. વૃત્તિઉપહિતચેતનમાં સ્થિતા અવિધાનો
તમોગુણ અશ, સર્પનું (પરિણામી) ઉપાદાનકારણ છે; અને તે-
(અવિધા)માં જ સ્થિત સત્ત્વગુણઅંશ સર્પના જ્ઞાનનું (પરિણામી)
ઉપાદાનકારણ છે. સર્પ અને તેના જ્ઞાનનું, વૃત્તિઉપહિતચેતન અધિષ્ઠાન
(=વિવર્તોપાદાન કારણ) છે. વૃત્તિ રજ્જુદેશમાં બહિર્ ગર્ભ, એથી
વૃત્તિઉપહિતચેતન પણ બહિર્ છે; એથી સર્પનો આશ્રય (અધિષ્ઠાન)
બને છે. જેટલું અંતઃકરણુનું સ્વરૂપ હોય એટલું જ સાક્ષીનું સ્વરૂપ
હોય છે. શરીરના અંતરસ્થિત જે અંતઃકરણુ, તે જ વૃત્તિસ્વરૂપપરિ-
ણામને પ્રાપ્ત થાય છે; એથી વૃત્તિઉપહિતચેતન સાક્ષી છે; એથી
(સર્પના) જ્ઞાનનો આશ્રય બને છે. રજ્જુનો જ્યારે સાક્ષાત્કાર થાય,
ત્યારે રજ્જુચેતન અને વૃત્તિચેતન બન્ને એક થાય છે. એથી રજ્જુના
જ્ઞાનથી સર્પ અને તે(સર્પ)ના જ્ઞાનની નિવૃત્તિ પણ બને છે.

૧૪૬. જ્યાં એક રજ્જુમાં, દશ પુરુષને, કોઈને સર્પ, કોઈને
દંડ, કોઈને માલા, કોઈને પૃથ્વીની ફાટ. કોઈને જલની ધારા,
એવી રીતિએ ભિન્ન ભિન્ન પ્રતીતિ થાય, અથવા સર્વને સર્પ જ પ્રતીત
થાય, ત્યાં જે પુરુષને રજ્જુનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, તેની વૃત્તિચેતનમાં
કલ્પિત અધ્યાસની (મિથ્યા સર્પ અને સર્પજ્ઞાનની) નિવૃત્તિ થાય
છે. જેને રજ્જુજ્ઞાન નહિ થાય તેના અધ્યાસની નિવૃત્તિ થાય નહિ.
એથી વૃત્તિ(ઉપહિત)ચેતન જ કલ્પિતનું અધિષ્ઠાન છે. રજ્જુ આદિક
વિષય-ઉપહિતચેતન (અધિષ્ઠાન) નહિ. જે રજ્જુઉપહિતચેતનને સર્પ-
દંડાદિકનું અધિષ્ઠાન માનીએ, તો દશ પુરુષોને પ્રતીત જે થાય દશ
પદાર્થ તે એકએકને સર્પ પ્રતીત થવા જોઈએ. અને અમારી રીતિએ
તો જેની વૃત્તિચેતનમાં જે પદાર્થ કલ્પિત છે, તે તેને જ પ્રતીત થાય;
અન્યને નહિ. એ રીતિએ બાહ્યસર્પોદિક અને તેના જ્ઞાનનું વૃત્તિઉપ-
હિતસાક્ષી અધિષ્ઠાન છે. સ્વપ્નના પદાર્થ અને તેમના જ્ઞાનનું પણ
અંતઃકરણુઉપહિતસાક્ષી જ અધિષ્ઠાન છે. એ પ્રકારે સત્-અસત્થી વિલ-

ક્ષણ જે અનિર્વચનીયઅવિધાનો પરિણામ, અનિર્વચનીય સર્પોદ્ધિ,—
તેમની ‘ખ્યાતિ’ નામ પ્રતીતિ અને કથન; તે ‘અનિર્વચનીયખ્યાતિ’
કહેવાય છે. ૫૦

૧૪૭ : શિષ્યરુઢિવાચ

(આ જગતના આધાર વિષે શિષ્યનો પ્રશ્ન)

હ્રો

यह मिथ्या परतीत वहै, जामैं जगत अपार ।

सो भगवान मोकू कहो, को याको आधार ॥ ५१ ॥

મિથ્યા પ્રતીત થાય આ, જેમા જગત અપાર;

તે ભગવન્ ! મુજને કહો, કો એનો આધાર. ૫૧

(હે સદ્ગુરો ! આ અપાર જગત જેમાં મિથ્યા પ્રતીત થાય
છે, એવો આ જગતનો આધાર કોણ છે તે મને કહો.)

૧૪૮ : શ્રીગુરુવાચ

(મિથ્યા જગતનો આધાર તથા અધિષ્ઠાન તું છું.)

હ્રો

तव निजरूप अज्ञानतै, वहै मिथ्या जगमान ।

अधिष्ठान आधार तू, रज्जु-भुजंग समान ॥ ५२ ॥

તવ નિજરૂપ અજ્ઞાનથી, થયુ મિથ્યા જગમાન;

અધિષ્ઠાન, આધાર, તુ, રજ્જુ-ભુજંગ સમાન ૫૨

હે શિષ્ય ! તારું જે ‘નિજરૂપે’ નામ બ્રહ્મરૂપે કરીને અજ્ઞાન,
તેથી મિથ્યા જગત પ્રતીત થાય છે. એથી જગતનો આધાર અને
અધિષ્ઠાન તું છું. જેમ રજ્જુના અજ્ઞાનથી મિથ્યા સર્પ પ્રતીત થાય
છે, ત્યાં મિથ્યા સર્પનો આધાર અને અધિષ્ઠાન રજ્જુ છે. યદ્યપિ
મિથ્યા સર્પનું અધિષ્ઠાન મુખ્ય, દ્વિતીય પક્ષમાં, વૃત્તિઉપહિતચેતન છે,
અને પ્રથમ પક્ષમા રજ્જુઉપહિતચેતન છે, કોઈ પક્ષમા (એકલુ)
રજ્જુ અધિષ્ઠાન નથી. તથાપિ પ્રથમ પક્ષમાં ચેતનમા અધિષ્ઠાનત્વનો
ઉપાધિ રજ્જુ છે, એથી સ્થૂલ દૃષ્ટિએ. રજ્જુ અધિષ્ઠાન કહેવાય છે.
જેમ મિથ્યા સર્પનું અધિષ્ઠાન તથા આધાર રજ્જુ છે. તેમ મિથ્યા
જગતનું અધિષ્ઠાન તથા આધાર તું છું.

૧૪૯. (આત્માનું સામાન્ય વિશેષરૂપ. જે સામાન્યરૂપ છે તે
આધાર છે, અને જે વિશેષ રૂપ છે તે અધિષ્ઠાન છે.)

એ સ્થાનમાં આ રહ્ય છે. જેમ રજ્જુનાં બે સ્વરૂપ છે—એક તો સામાન્યરૂપ છે, એક વિશેષરૂપ છે. સામાન્યરૂપ ‘ઇદં’ (‘આ’) છે, અને વિશેષરૂપ ‘રજ્જુ’ છે. ‘આ સર્પ છે,’ એ રીતિએ મિથ્યા સર્પ સાથે અલિન (એકરૂપ) થઈને બ્રાંતિકાલમાં પણ પ્રતીત થાય જે ‘આ’ રૂપ, તે ‘સામાન્યરૂપ’ છે, અને જે સ્વરૂપની બ્રાંતિકાલમાં પ્રતીતિ ન થાય, કિંતુ જેની પ્રતીતિ થવાથી બ્રાંતિ દૂર થાય, તે રજ્જુનું ‘વિશેષરૂપ’ છે. તેમ આત્માનાં પણ બે સ્વરૂપ છે, એક સામાન્યરૂપ અને બીજું વિશેષરૂપ, સત્ રૂપ સામાન્ય (રૂપ) છે. અસંગતા, કૂટસ્થતા, નિત્યમુક્તતાદિક, વિશેષરૂપ છે. કેમ કે ‘સ્થૂલ સૂક્ષ્મસંઘાત છે.’ એમા સ્થૂલસૂક્ષ્મસંઘાતની બ્રાંતિ સમયે પણ મિથ્યા સંઘાત સાથે અલિન થઈને સત્ (છે) રૂપ પ્રતીત થાય છે. એથી આત્માનું ‘સત્’ સ્વરૂપ સામાન્ય રૂપ છે. અને સ્થૂલસૂક્ષ્મસંઘાતની બ્રાંતિ સમયે, આત્માનું અસંગ, કૂટસ્થ, નિત્યમુક્ત સ્વરૂપ પ્રતીત થાય નહિ. કિંતુ અસંગાદિસ્વરૂપ આત્માની પ્રતીતિ થયેથી, સંઘાતબ્રાંતિ દૂર થાય છે. એથી અસંગતા, કૂટસ્થતા, નિત્યમુક્તતા, વ્યાપકતાદિક (આત્માનાં) ‘વિશેષ રૂપ’ છે. સર્વ બ્રાંતિમા સામાન્ય રૂપ ‘આધાર’ કહેવાય છે; અને વિશેષ રૂપ ‘અધિષ્ઠાન’ કહેવાય છે. જેમ સર્પનો આશ્રય જે રજ્જુ, તેનું સામાન્ય ‘ઇદં’ (આ) સ્વરૂપ સર્પનો આધાર છે, અને વિશેષ ‘રજ્જુ’ સ્વરૂપ (સર્પનું) અધિષ્ઠાન છે. તેમ મિથ્યા પ્રપંચનો આશ્રય જે આત્મા, તેનું સામાન્ય સત્ રૂપ, પ્રપંચનો આધાર છે; અને અસંગતાદિ વિશેષરૂપ અધિષ્ઠાન છે. એ રીતિએ આધાર અને અધિષ્ઠાનનો કિંચિત્ ભેદ, સર્વજ્ઞાત્મા^{૯૭} નામે મુનિએ (સંક્ષેપશારી-રક અંથમા) પ્રતિપાદન કર્યો છે પર

૧૫૦ : શિષ્ય ઉવાચ

(જગતના અધિષ્ઠાન આત્માથી દ્રષ્ટા ભિન્ન હોવો જોઈએ.)

બુદ્ધો

મગવન્ મિથ્યા જગતકો, દ્રષ્ટા કહિયે કૌન ।

અધિષ્ઠાન આધાર જો, દ્રષ્ટા હોય ન તૌન ॥ ૫૩ ॥

ભગવન્ ‘મિથ્યા જગતનો, દ્રષ્ટા કે કહિયે ય,
અધિષ્ઠાન, આધાર જે દ્રષ્ટા થાય ન તેય.

૫૩

૯૭. શ કરના પ્રશિષ્ય અને દેવેશ્વરના શિષ્ય સર્વજ્ઞાત્મા મુનિ. એમના સમયમા મનુકુલાદિત્ય રાજા હતા

ભાવ આ છે : જગતનો આધાર અને અધિષ્ઠાન આત્મા છે, એથી જગતનો દ્રષ્ટા (દેખનાર) આત્માથી ભિન્ન કહેવો જોઈએ; જેમ સર્પનો આધાર અને અધિષ્ઠાન જે રજ્જુ, તેનાથી ભિન્ન પુરુષ, સર્પનો દ્રષ્ટા છે. ૫૩

૧૫૧ : શ્રીગુરુઉવાચ

(સર્વત્ર કલ્પિતનું અધિષ્ઠાન જ દ્રષ્ટા છે.)

ચોપાઈ

મિથ્યા વસ્તુ જગતમેં જે હૈં, અધિષ્ઠાનમેં કલ્પિત તે હૈં ।
અધિષ્ઠાન સો દ્વિવિધ પિછાનહુ, ઇક ચેતન દૂજો જહ જાનહુ ॥૫૪॥
અધિષ્ઠાન જહ વસ્તુ જહાં હૈ, દ્રષ્ટા તાતે ભિન્ન તહાં હૈ ।
જહાં હોય ચેતન આધારા, તહાં ન દ્રષ્ટા હોવે ન્યારા ॥ ૫૫ ॥

મિથ્યા વસ્તુ જગતમાં જે છે, અધિષ્ઠાનમાં કલ્પિત તે છે;
અધિષ્ઠાન તે દ્વિવિધ પિછાણો, ચેતન એક, બીજું જડ માનો. ૫૪
અધિષ્ઠાન જડ વસ્તુ જહાં છે, દ્રષ્ટા તેથી ભિન્ન તહાં છે;
જહાં હોય ચેતન આધાર, તહાં ભિન્ન દ્રષ્ટા નહિ ધાર. ૫૫

ભાવ આ છે : જ્યાં જડ અધિષ્ઠાન હોય, ત્યાં અધિષ્ઠાનથી ભિન્ન દ્રષ્ટા હોય છે. જ્યાં ચેતન અધિષ્ઠાન હોય, ત્યાં અધિષ્ઠાન જ દ્રષ્ટા હોય છે, ભિન્ન (દ્રષ્ટા) નહિ. ૫૫.

હુહો

ચેતન મિથ્યા સ્વપ્નકો, અધિષ્ઠાન નિર્ધાર ।
સોઈ દ્રષ્ટા ભિન્ન નહિ, તૈસેં જગત વિચાર ॥ ૫૬ ॥

ચેતન, મિથ્યા સ્વપ્નનું, અધિષ્ઠાન નિર્ધાર;
તેહ જ દ્રષ્ટા, ભિન્ન નહિ; તેમ જ જગત વિચાર. ૫૬

જેમ સ્વપ્નનું અધિષ્ઠાન સાક્ષીચેતન છે, તે જ (સાક્ષીચેતન) સ્વપ્નનો દ્રષ્ટા છે; તેમ જગતનું આત્મા જ અધિષ્ઠાન છે, તે જ (આત્મા) દ્રષ્ટા છે. એ શકા અને સમાધાન, સ્થૂલ દંષ્ટ્રિએ રજ્જુને સર્પનું અધિષ્ઠાન માનીને કહ્યાં છે. અને સિદ્ધાંતમતમાં તો સર્પનું અધિષ્ઠાન સાક્ષીચેતન છે, તે જ દ્રષ્ટા છે. એથી સર્વ કલ્પિતનો અધિષ્ઠાન જ દ્રષ્ટા છે. શકાસમાધાન બને નહિ. ૫૬

હુહો

इम मिथ्या संसार-दुःख, वहै तोमैं भ्रम भान ।

ताकी कहा निवृत्ति तू, चाहै शिष्य सुजान ॥ ५७ ॥

ઇમ મિથ્યા સંસાર-દુઃખ, થાય તુમા ભ્રમભાન;

તેની શી નિવૃત્તિ તુ, ઇચ્છુ શિષ્ય સુજાન ?

૫૭

હે શિષ્ય ! એ રીતિએ તું-વિષે સંસારરૂપી દુઃખ મિથ્યા જ બ્રાંતિથી પ્રતીત થાય છે. તે મિથ્યાની નિવૃત્તિની ઇચ્છા બને નહિ. દષ્ટાંત : જેમ બાળગરે (માયિકે) મંત્રના બળથી કોઈ પુરુષને મિથ્યા શત્રુ દેખાડ્યો હોય, તેને મારવા વિષે તે પુરુષ ઉદ્યોગ નથી કરતો. તેમ મિથ્યા સંસારની નિવૃત્તિની ઇચ્છા બને નહિ. ૫૭

૧૫૩ : શિષ્ય ઉવાચ

(મિથ્યા સંસાર પણ દુઃખનો હેતુ છે, તેથી

તેની નિવૃત્તિનો ઉપાય ઇચ્છે છે.)

ચોપાઈ

जग यद्यपि मिथ्या गुरुदेवा, तथापि मैं चाहूं तिहि छेवा ।

स्वप्न भयानक जाकूं भासै, करि साधन जन जिम तिहि नासै ॥ ५८

यातैं वहै जाते जग हाना, सो उपाय भाषो भगवाना ।

तुम समान सतगुरु नहि आना, श्रवण फूंक दे बंचक नाना ॥ ५९

યદ્યપિ જગ મિથ્યા ગુરુદેવ જ, તથાપિ હું ઇચ્છુ તે છેદ જ;

સ્વપ્ન ભયાનક જેને ભાસે, કરી સાધન જમ તેને નાશે. ૫૮

એથી થાય જગહાનિ જેણે, કહો ભગવન્ ઉપાય જ તેને;

તમ સમાન સદ્ગુરુ નહિ અન્ય જ, શ્રવણ ફૂંકી દે અન્ય વંચક જ. ૫૯

હે ભગવન્ ! આપે કહ્યું જે, ‘ જગત તારા વિષે મિથ્યારૂપે કરીને છે અને સત્યરૂપે કરીને નથી. ’ તે યદ્યપિ સત્ય છે, તથાપિ હે ભગવન્ ! તે મિથ્યારૂપે કરીને, વા જે ઉપાયે કરીને, (જન્મ) મરણાદિક સંસાર મારા વિષે ભાન ન થાય, તે ઉપાય આપ કહો. અને આપે કહ્યું હતું જે, ‘ મિથ્યાની નિવૃત્તિને અર્થે સાધન જોઈએ નહિ. ’ તે વાર્તા પણ સત્ય છે. પરંતુ હે ભગવન્ ! જેને મિથ્યા પદાર્થ પણ દુઃખના હેતુ હોય, તેને એ મિથ્યા પણ સાધને કરી દૂર કરવા યોગ્ય છે. જેમ કોઈ પુરુષને પ્રતિદિન ભયાનક સ્વપ્ન આવતા હોય, તે મિથ્યા પણ છે, પરંતુ તેમને પણ દૂર કરવાને, પાદપ્રક્ષાલન અને

જપ આદિક નાના સાધન ને અનુષ્ઠાન કરે છે. તેમ આ સંસાર મિથ્યા થાય છે. પરંતુ જન્માદિક દુઃખનો હેતુ (સંસાર) મને પ્રતીત થાય છે, એથી સંસારની નિવૃત્તિ ચાહુ છું. આપ કૃપા કરીને ઉપાય બતાવો. ૫૯

૧૫૪ : શ્રીગુરુનાથ

ગોરો

સો મેં કગો વચ્છાનિ, જો સાધન તેં પૂછિયો ।

નિજ હિય નિશ્ચય આનિ, રહે ન રંચક સેવ જગ ॥ ૬૦ ॥

તે મેં કહ્યું વખાણી, જે સાધન તેં પૂછિયું;

નિજ મન નિશ્ચય આણી, રહે ન રંચક ખેદ જગ. ૬૦

હે શિષ્ય ! જગતરૂપી દુઃખની નિવૃત્તિનું જે સાધન તેં પૂછ્યું, તે (આત્મજ્ઞાન છે તે) મેં તને પ્રથમ જ (અ. ૧૧૫ અને ૧૨૩ માં) કહી દીધું. તે વિષે તું દૃઢ નિશ્ચય કર. તેથી જગતરૂપી ખેદ રહે નહિ. ૬૦

(સંસારની નિવૃત્તિનો ઉપાય આત્મજ્ઞાન છે.)

હુલ

નિજ આતમ અજ્ઞાન તે, હૈ પ્રતીત જગસેવ ।

નશૈ સુ તાકે વોધતૈ, યહ માસત મુનિવેદ ॥ ૬૧ ॥

જગ મોમેં નહિ 'બ્રહ્મમેં' 'અહં બ્રહ્મ' યહ જ્ઞાન ।

સો તોકું શિષ મેં કહ્યો, નહિ ઉપાય કો આન ॥ ૬૨ ॥

સ્વાત્માના અજ્ઞાનથી. થાય પ્રતીત જગ ખેદ;

નામે તેના બોધથી, એમ વદે મુનિ-વેદ ૬૧

જગત હુમા નહિ બ્રહ્મ હું, 'અહ બ્રહ્મ' એ જ્ઞાન;

શિષ્ય તને તે મેં કહ્યું. અન્ય ઉપાય ન બાળુ ૬૨

હે શિષ્ય ! પોતાના આત્મસ્વરૂપના અજ્ઞાનથી જગતરૂપી ખેદ પ્રતીત થાય છે, તે આત્મજ્ઞાનથી મટે છે. જે વસ્તુ જેના અજ્ઞાનથી પ્રતીત થાય, તે તેના જ્ઞાનથી મટે છે, એ નિયમ છે. જેમ રજજીનના અજ્ઞાનથી સર્પ પ્રતીત થાય છે, તે રજજીનના બોધથી મટે છે; તેમ આત્મજ્ઞાનથી જગત મટે છે. તે આત્મજ્ઞાન અમે કહી દીધું. 'જગત તો મારા વિષે ત્રણ કાળમાં છે નહિ, કેમકે મિથ્યા છે. જે મિથ્યાવસ્તુ હોય છે તે અધિષ્ઠાનની હાનિ કરે નહિ. જેમ મરીચિકાનું (અંબવાનું) જે જળ છે, તે પૃથ્વીને ભીની ન કરે; તેમ જગત પ્રતીત પણ થાય

છે પરંતુ મિથ્યા છે; કંઈ મારી હાનિ કરવા વિષે સમર્થ છે નહિ. અને (૯૯) બ્રહ્મ હું છું અને) હું સત્-ચિત્ આનંદરૂપ બ્રહ્મસ્વરૂપ છું.' એવો જે નિશ્ચય, તેનું નામ જ્ઞાન છે. તે જ મોક્ષનું સાધન છે. અન્ય કોઈ નથી. તે જ્ઞાન મેં પ્રથમ ઉપદેશ કરી દીધું. ૬૨

(જ્ઞાનથી જ અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે, કર્મ-ઉપાસનાથી નહિ.)

૧૫૫. દુહો

કર્મ ઉપાસનતે નહીં, જગનિદાન તમનાશ ।

અંધકાર જિમ ગેહમે, નશૈ ન વિન પરકાશ ॥ ૬૩ ॥

કર્મ-ઉપાસનથી નહિ, જગ-નિદાન-તમ-નાશ;

અંધકાર જમ ગૃહ વિષે, જાય ન વિના પ્રકાશ. ૬૩

હે શિષ્ય! જગતનું 'નિદાન,' નામ ઉપાદાનકારણ (જે) 'તમ' નામ અજ્ઞાન છે, તે અજ્ઞાનના નાશથી (અજ્ઞાનના કાર્યરૂપ) જગતનો પોતાની મેળે નાશ થઈ જાય છે; કેમ કે ઉપાદાનનો નાશ થયા પછી કાર્ય રહે નહિ. તે અજ્ઞાનનો નાશ કેવળ જ્ઞાને કરીને છે, કર્મ અને ઉપાસનાએ કરીને નાશ થતો નથી. કેમ કે અજ્ઞાનનું વિરોધી જ્ઞાન છે; કર્મ ઉપાસના વિરોધી નથી. દષ્ટાંત : જેમ ગૃહને વિષે જે અંધકાર છે, તે કોઈ (ખીજ) ક્રિયાથી દૂર થાય નહિ, કેવળ પ્રકાશે કરી દૂર થાય છે; તેમ અજ્ઞાનરૂપ જે અંધકાર છે, તે જ્ઞાનરૂપ પ્રકાશે કરી દૂર થાય છે; અન્ય કોઈ સાધને કરી નથી થતો. ૬૩

(એ પ્રકારે ઉપદેશ કરી સંશય હોય તે પૂછવા

શિષ્યને ગુરુ સૂચવે છે.)

દુહો

માણ્યો શિષ ઉપદેશ મેં, જગમંજક હિયધારિ ।

જો યાર્મે સંશય રહ્યો, સો તું પૂછ વિચારિ ॥ ૬૪ ॥

કહ્યો શિષ્ય ઉપદેશ મેં, જગમંજક મન ધારી;

જે એમાં સંશય રહ્યો, તે તું પૂછ વિચારી. ૬૪

૯૮. અભેદ બોધની દૃઢતા દ્વારા પરોક્ષતા અને પરિછિન્નતા પ્રાપ્તિની નિવૃત્તિ અર્થે એ બે વાક્યોમાં ઓતપ્રોત ભાવ દર્શાવ્યો છે. એને (પરસ્પર) અન્વય અથવા વ્યતિહાર પણ કહે છે.

જો યાતે વિપરિત સ્વરૂપા, તાકું વ્રહ્મ કહત મુનિ ભૂપા ।

કહો એકતા કૈસે જાનું, રૂપ વિરુદ્ધ હિયે પહિચાનું ॥ ૬૯ ॥

પુણ્યપાપનો છું હું કર્તા, જન્મમરણ ને સુખદુઃખ-ધર્તા;

વળી અનેક ભાતે જગ ભાસે, આહું જ્ઞાન અજ્ઞાન જ નાસે. ૬૮

જે એથી વિપરીત સ્વરૂપ, તેને બ્રહ્મ કહે મુનિભૂપ;

કહે એકતા કયમ કરી જાણું, રૂપ વિરુદ્ધ હૃદયમાં માનું. ૬૯

હે ભગવન્ ! હું પુણ્યપાપનો કર્તા છું. અને તેમનું જે ફળ, જન્મમરણ અને સુખદુઃખ તેમને ધારણ કરું છું અને નાના પ્રકારના જગન મારે વિષે પ્રતીત થાય છે. અને જગતનું કારણ જે અજ્ઞાન છે તેને દૂર કરવાને હું જ્ઞાન ઇચ્છું છું. અને બ્રહ્મ વિષે ન પુણ્ય છે, ન પાપ છે, ન જન્મ છે, ન મરણ છે, ન સુખ છે, ન દુઃખ છે, અન્ય કોઈ કલેશ બ્રહ્મ વિષે નથી; અને જ્ઞાનની ઇચ્છા છે નહિ. એથી બ્રહ્મનું અને મારું સ્વરૂપ પરસ્પર વિરુદ્ધ છે; એથી બંનેની એકતા બને નહિ. યદ્યપિ મારે વિષે પણ જન્માદિક સંસાર પરમાર્થ કરીને છે નહિ; તથાપિ મિથ્યા જે જન્માદિક છે તે મને બ્રાંતિએ પ્રતીત થાય છે; અને બ્રહ્મમા નથી એથી એટલો ભેદ છે, એકતા બને નહિ. ૬૯

૧૫૮ : (પ્રમાણુગત સંશય)

ચોપાઈ

સુનહુ ગુરુ દૂજો પુનિ સંશૈ, જીવવ્રહ્મ એકત્વ પ્રનંશૈ ।

એક વૃક્ષમેં સમ દ્વૈ પચ્છી, ફલ મૌગૈ ઇક દૂજો સ્વચ્છી ॥ ૭૦ ॥

ભોગસહિત પરકાશ અસંગા, વેદવચન યહ કહત પ્રસંગા ।

કર્મઉપાસન પુનિ વહુ માણૈ, જીવવ્રહ્મ યાતે દ્વય રાણૈ ॥ ૭૧ ॥

સુણો ગુરુ ખીજો વળી સંશય, જીવબ્રહ્મએકત્વ પ્રણુશય;

કહું વૃક્ષમાં સમ એ પક્ષી, ફળ ભોગે એક ખીજો સ્વચ્છ. ૭૦

પ્રકાશ, ભોગરહિત. અસંગ, વેદવચન એ કહે પ્રસંગ;

કર્મ-ઉપાસન વળી બહુ ભાળે, જીવ બ્રહ્મ એથી એ રાખે. ૭૧

હે ગુરો ! મને એક અન્ય સંશય છે, તે આપ સાંભળો. કેવો એ સંશય છે ! જેથી જીવબ્રહ્મની એકતાનો નિશ્ચય ‘પ્રણુશય’ નામ દૂર થઈ જાય છે. તે સંશય હું આપને કહું છું, આપ સાંભળીને તે સંશયને દૂર કરો. વેદ વિષે મેં એવું કહ્યું છે કે, ‘એક બુદ્ધિરૂપી વૃક્ષમા એ પક્ષી છે; તે બંને ‘સમાન છે. તેઓમાંથી એક તો કર્મનાં

[illegible][illegible][illegible]

૧૫૬ : શ્રીગુરુરવાચ

(શિષ્યશ્રદ્ધાના સમાધાનાર્થે ચાર આકાશ અને
આઠ મૈત્રનની વ્યવસ્થા દર્શાવે છે.)

नोपाई

मुनहु शिष्य इक कहूं विचारा, हैं जाते शंका निस्तारा ।
घटाकाश इक जलआकाशा, मेघाकाश महाआकाशा ॥ ७२ ॥
च्यारि भेद ये नभके जानहु, पुनि चेतनके तथा पिछानहु ।
इक कूटस्थ जीव पुनि कहिये, ईश ब्रह्म हिय जाने रहिये ॥ ७३ ॥
जब इनको तू रूप पिछाने, निज शंका तबही सब भागे ।
यातैं सुन इनको अब भेदा, नशैं सुनत जन्मादिक खेदा ॥ ७४ ॥

મુણ શિષ્ય એક કદ વિચાર, થાય જોથી શકા નિગતાર;
ઘટાકાશ એક, જલંબ્યાકાશ, મેઘાકાશ, મહા-આકાશ. ૭૨
ચાર ભેદ એ નભના જાણ, વળી ચેતનના તથા પિછાન;
એક કટગથ, જીવ વળી કહિયે, ઈશ, બ્રહ્મ, મન જાણી રહિયે. ૭૩

ન્યારે રૂપ તેમનું તુ જાણીશ, ત્યારે નિજ શંકા સહ ભાગીશ;
એથી સુણુ તેનો અખ ભેદ, સુણુ જાણ જન્માદિક ખેદ. ૭૪

જે તને શંકા થઈ છે, તેમનો ‘નિસ્તાર’ નામ નિરાકરણુ જેથી થાય, તે વિચાર હું કહું છું. તુ સાંભળ. જેમ એક આકાશમાં ચાર ભેદ છે : એક (૧) ઘટાકાશ છે, અને એક (૨) જળાકાશ છે; અને (૩) મેઘાકાશ છે, અને (૪) મહાકાશ છે; તેમ એક ચેતનના ચાર ભેદ છે : એક (૧) કૂટસ્થ છે, અને (૨) જીવ છે, અને (૩) ઈશ્વર છે, અને (૪) બ્રહ્મ છે. એ ચારે ભેદ આકાશની પેઠે, ચેતન વિષે છે. હે શિષ્ય ! જ્યારે એમના સ્વરૂપને તું ભલા પ્રકારે પિછાનીશ, ત્યારે પોતાની શકાનું તું પોતે જ સમાધાન જાણી લઈશ. એથી હું એમનું સ્વરૂપવર્ણન કરું છું. તું સાંભળ. જેને સાંભળીને સંશયરહિત જ્ઞાન થઈને જન્માદિક દુઃખનો નાશ થશે. ૭૪

(ચતુર્વિધ આકાશ)

૧૬૦ : ઘટાકાશવર્ણન

કુહો

જલપૂરિત ઘટકું જુ દે, જિતનો નમ અવકાશ ।

યુક્તિનિપુણ પંડિત કહૈ, તાકું ઘટઆકાશ ॥ ૭૫ ॥

જલપૂરિત ઘટને જ દેવ યાવત નભ અવકાશ;

યુક્તિનિપુણ પંડિત કહે, તેને ઘટ—આકાશ.

હે શિષ્ય ! જળે ભરેલા ઘટને જેટલું આકાશ અવકાશ દે છે તેટલા આકાશને પંડિતજન ઘટાકાશ^{૯૯} કહે છે. ૭૫

૧૬૧ : જલાકાશવર્ણન

કુહો

જલપૂરિત ઘટમેં જુ પુનિ, હૈ નમકો આભાસ ।

ઘટાકાશયુત વિજ્ઞાન, માપત જલઆકાશ ॥ ૭૬ ॥

૯૯ અહીં આ શકા છે—(૧) ઘટથી બહિર જે આકાશ છે તે ‘મહાકાશ’ છે તેથી ભિન્ન ઘટના અંતરમાં જે આકાશ છે તે ‘ઘટાકાશ’ છે એ ઘટાકાશનું સુગમ લક્ષણ છે. તે છોડીને, (૨) જળપૂરિત ઘટને જેટલું મહાકાશ અવકાશ દે તેટલું આકાશ ઘટાકાશ છે, એ રીતિએ લક્ષણ કરવાનું શું પ્રયોજન છે? એનું આ સમાધાન છે. પ્રથમ (૧) કહ્યા પ્રમાણે લક્ષણ કરીએ તો ઘટના કપાલની જેમાં સ્થિતિ છે તે આકાશને પાત્રમુ ‘કપાલાકાશ’ કહેવું પડે તે શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ છે. એથી દ્વિતીય (૨) લક્ષણ કરવું ઉચિત છે. પ. પી. પુ.

જળપૂરિત ઘટમાં જ વળી, છે નભનો આભાસ;

ઘટાકાશયુત વિજ જન ભામે જળ આકાશ.

૭૬

હે શિષ્ય ! જળે ભરેલો જે ઘટ છે, તેને વિષે નક્ષત્રાદિ સહિત (ઉપરના) આકાશનું પ્રતિબિંબ થાય છે, તે (જળ વિના પ્રતિબિંબ થાય નહિ એથી ઘટમાના જળ સહિત) આકાશનું પ્રતિબિંબ, અને ઘટાકાશ (ઘટ જેમાં રહેલો છે તે અને ઘટના અંતરનું આકાશ) એ બે (આકાશ) મળેલા હોય તો જલાકાશ કહેવાય છે. ૭૬

એના વિષે કોઈ શંકા કરે છે કે :—આકાશનું પ્રતિબિંબ નથી થતું દિંતું કેવળ નક્ષત્રાદિકનું જ પ્રતિબિંબ થાય છે; કેમ કે રૂપવાન પદાર્થનું પ્રતિબિંબ થાય છે. આકાશ સ્વરૂપે કરીને રહિત છે, એથી આકાશનું પ્રતિબિંબ બને નહિ એવી શંકા કરે છે તેના સમાધાનના—

બુદ્ધા

જો જલमें आकाशको, नहि प्रतिबिंब लखाई ।

ચોરેमें गंभीरता, वहै प्रतीत किहि भाई ॥ ७७ ॥

यातैं जलमें व्योमको, लखि आभास सुजान ।

रूपरहित जिमि शब्द ते, वहै प्रतिध्वनिको भान ॥ ७८ ॥

જો જળમાં આકાશનું, પ્રતિબિંબ નવ હોય;

ચોડામા ગંભીરતા, પ્રતીત થાય ક્યમ સોય ?

૭૭

એથી જળમા માનીએ, વ્યોમાભાસ સુજાણ;

ન્યમ રૂપરહિત શબ્દથી, પ્રતિધ્વનિનું ભાન.

૭૮

જો જળ વિષે આકાશનું પ્રતિબિંબ ન હોય તો બનુપરિભાષુ જળ વિષે, મનુષ્યપરિભાષુ ગંભીરતાની જે પ્રતીતિ થાય છે, તે નહિ થવી જોઈએ, (તે ગંભીરતાની પ્રતીતિ થાય છે.) એથી આકાશનું પ્રતિબિંબ અંગીકાર કરવું યોગ્ય છે. અન્ય જે કહે છે કે, ‘રૂપરહિત પદાર્થનું પ્રતિબિંબ નથી થતું’ તે પણ નિયમ નથી; કેમ કે રૂપરહિત જે શબ્દ છે, તેનો પ્રતિધ્વનિ થાય છે તે શબ્દનું પ્રતિબિંબ છે. એથી રૂપરહિત જે આકાશ છે તેનું પણ પ્રતિબિંબ બને છે. ૭૮

૧૬૨ : મેઘાકાશવર્ણન

બુદ્ધો

जो मेघ हि अवकाश दे, पुनि तामैं आभास ।

तिन दोनोंकूं कहत हैं, बुधजनः मेघाकाश ॥ ७९ ॥

જે અવકાશ દે મેઘને, વળી તેમાં આભાસ;

તે બનેને કહે છે, બુધજન મેઘાકાશ.

૭૯

મેઘ જે વાદળ, (તેઓને જે આકાશ) અવકાશ દે છે, અને મેઘના જળમાં જે (તે મેઘોના ઉપરના) આકાશનું પ્રતિબિંબ છે, તે બન્ને(આકાશ)ને મેઘાકાશ કહે છે. એને વિષે કોઈ શંકા કરે છે, જે મેઘ તો આકાશ વિષે છે, તેઓમાં જળ અને આકાશનું પ્રતિબિંબ, દીકા વિના કેમ જણ્યુ જાય છે? ૭૯

તેના સમાધાનનો ઢુહો

વર્ષત મેઘ અનંત જલ, ઉદક સહિત इहि हेत ।

दक नहि नभ आभासविन, इमि प्रतिबिंब समेत ॥ ૮૦ ॥

વર્ષે મેઘ અનંતજલ, સજલ જ હેતુ એથી,

જલ નહિ નભ આભાસ વિણુ પ્રતિબિંબ સહ તેથી.

૮૦.

યદ્યપિ મેઘ વિષે, જળ અને આકાશનું પ્રતિબિંબ પ્રત્યક્ષ છે નહિ, તથાપિ અનુમાને કરીને જાણ્યુ જાય છે. મેઘ જે જળની વૃદ્ધિ કરે છે, એથી એવું અનુમાન થાય છે જે, મેઘો વિષે જળ છે. જો મેઘો વિષે જળ ન હોય તો જળની વૃદ્ધિ મેઘોથી ન થાય. અને મેઘો વિષે જળ છે; તે આકાશના પ્રતિબિંબ સહિત છે; કેમ કે જળ હોય છે તે આકાશના પ્રતિબિંબ વિના નથી હોતું. એથી મેઘો વિષે જે જળ છે, તે પણ આકાશના પ્રતિબિંબવાળું છે. એ રીતિએ મેઘ વિષે, જળ અને આકાશના પ્રતિબિંબનું અનુમાન થાય છે. ૮૦

૧૬૩ : મહાકાશવર્ણન

ઢુહો

बाहिर भीतर एक रस, व्यापक जो नभरूप ।

महाकाश ताकूं कहैं, कोविद बुद्धि अनूप ॥ ૮૧ ॥

બાહ્યાભ્યંતર એકરસ, વ્યાપક જે નભરૂપ,

મહાકાશ તેને કહે, કોવિદ બુદ્ધિ અનૂપ.

૮૧

(બ્રહ્માંડના) બહિર અને અંતર સર્વત્ર એકરસ વ્યાપક જે ‘નભ (૩૫)’ નામ આકાશનું સ્વરૂપ છે, તેને ‘અનૂપ’ નામ અદ્ભુત બુદ્ધિમાન પડિત મહાકાશ કહે છે. ૮૧

૧૬૪ : ચતુર્વિધ ચેતન

હો

ચતુર્માતિ નમકે કહે, લક્ષન શ્રુતિ અનુસાર ।

અવ ચેતનકે શિષ્ય સુન, જાણું લહૈ વિચાર ॥ ૮૨ ॥

ચાર માતિ નભના કહ્યાં, લક્ષણ શ્રુતિ અનુસાર;

અથ ચેતનના શિષ્ય સુણ, જેથી મળે વિચાર. ૮૨

હે શિષ્ય ! ચાર પ્રકારનાં આકાશનાં લક્ષણ કહ્યાં. હવે ચાર ભાતિનાં ચેતનનાં લક્ષણ સાલણ; જેઓને સાંભળેથી ‘વિચાર’ નામ વિચારનું ક્ષણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. ૮૨

૧૬૫ : (ઘટાકાશ સમાન) કૂટસ્થ^{૧૦૦}(ચેતન)વર્ણન

હો

મતિ વા વ્યષ્ટિ અજ્ઞાનકો, અધિષ્ઠાનચૈતન્ય ।

ઘટાકાશ સમ માનિયે, સો કૂટસ્થ અજન્ય ॥ ૮૩ ॥

મતિ વા વ્યષ્ટિ અજ્ઞાનનું^{૧૦૧} અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય;

ઘટાકાશ સમ માનિયે, તે કૂટસ્થ અજન્ય. ૮૩

બુદ્ધિ(નું) અથવા વ્યષ્ટિજ્ઞાનનું જે અધિષ્ઠાનચેતન છે, તે કૂટસ્થ કહેવાય છે. જે પક્ષમાં બુદ્ધિ સહિત ચેતન જીવ છે, તે પક્ષમાં બુદ્ધિનું (જે) અધિષ્ઠાન (છે તે) ‘કૂટસ્થ’ કહેવાય છે; અને જે પક્ષમાં વ્યષ્ટિઅજ્ઞાન સહિત ચેતન જીવ કહેવાય છે, તે પક્ષમાં વ્યષ્ટિઅજ્ઞાનનું જે અધિષ્ઠાન છે, તે કૂટસ્થ કહેવાય છે. આ સ્થાનમાં આ સિદ્ધાંત છે : જીવત્વનું જે વિશેષણ છે તેના અધિષ્ઠાનનું નામ કૂટસ્થ કહેવાય છે. તે કૂટસ્થ ‘અજન્ય’ છે (નામ) ઉત્પત્તિથી રહિત છે. એનો અભિપ્રાય આ છે : પ્રજ્ઞથી ભિન્ન જેમ ચિદાભાસ ઉત્પન્ન થાય છે તેમ, આ ઉત્પન્ન નથી થયો કિંતુ પ્રજ્ઞરૂપ જ છે. જેમ ઘટાકાશ મહાકાશથી ભિન્ન નથી થઈ ગયું, કિંતુ મહાકાશરૂપ છે. એ જે કૂટસ્થ છે તે જ આત્મપદનો લક્ષ્યાર્થ છે; અને એને જ પ્રત્યક્ (આત્મા) કહે છે; અને એને જ નિર્ગૂણ કહે છે; અને એ જ જીવસાક્ષી છે. ૮૩

૧૦૦. કૂટસ્થના પર્યાય :—આત્મપદનો લક્ષ્યાર્થ, પ્રત્યગાત્મા. નિર્ગૂણ, જીવસાક્ષી અન્તમા કહેશે.

૧૦૧. વ્યષ્ટિ એ જ અજ્ઞાન, પ્રતિજીવગત અંશ—અજ્ઞાન.

૧૬૬ : (જળાકાશ સમાન) જીવ(ચેતન)વર્ણન

દુહો

કામ કર્મયુત બુદ્ધિમૈં, જો ચેતન પ્રતિબિંબ ।

જીવ કહૈ વિદ્વાન તિહિં, જલનમતુલ્ય સર્વિંબ ॥ ૮૪ ॥

કામકર્મયુત બુદ્ધિમાં, જે ચેતન-પ્રતિબિંબ;

તેને જીવ વિદ્વાન કહે, જલનમતુલ્ય સર્વિંબ. ૮૪

નાના કામ (વાસના) અને (અદૃષ્ટ) કર્મ સહિત જે બુદ્ધિ છે, તેમાં જે ચેતનનું પ્રતિબિંબ છે, તેને 'વિદ્વાનો' નામ જ્ઞાનીઓ જીવ કહે છે. તેઓ કેવળ પ્રતિબિંબ માત્રને જીવ નથી કહેતા; કિંતુ જેમ ઘટાકાશ સહિત આકાશના પ્રતિબિંબને જલાકાશ કહે છે, તેમ 'સર્વિંબ' નામ બિંબ જે કૂટસ્થ તે સહિત ચિદાભાસને જીવ કહે છે. એથી આ સિદ્ધાંત થયો. બુદ્ધિમાં જે ચિદાભાસ (૧) અને બુદ્ધિનું અધિષ્ઠાન ચેતન (૨) એ બેનું નામ જીવ^{૧૦૨} છે. ૮૪

દુહો ૧૬૭

અધિષ્ઠાન કૂટસ્થસે, જૈ આભાસ બહાલ ।

રક્તપુષ્પ ઉપર ધર્યો, સ્ફટિક હોઈ જિમિ લાલ ॥ ૮૫ ॥

અધિષ્ઠાન કૂટસ્થથી, થાય 'આભાસ' બહાલ;

રક્તપુષ્પ ઉપર ધર્યો, સ્ફટિક થાય જમ લાલ ૮૫

પૂર્વ દુહા વિષે, બિંબ જે કૂટસ્થ, તે(કૂટસ્થ)સહિત આભાસને જીવ કહ્યો, એથી આ પ્રતીતિ થાય છે. જે બુદ્ધિમાં પ્રતિબિંબ છે તે

૧૦૨. વિચિત્રવૃત્તિઓના શિષ્યોને સુગમતા સારુ જીવનાં અનેક લક્ષણ કરાયા છે. સ્થૂલદેહરૂપે ઘટમા નખશિખાપર્ણત ભરેલું બુદ્ધિરૂપ જળ છે, તે બુદ્ધિરૂપ જળમાં ચેતનનું પ્રતિબિંબ (૧) અને કૂટસ્થ (૨) એ ઉભયનું નામ જીવ છે.

પંચદશીમા, બુદ્ધિ (૧) અને તેમાં સ્થિત ચિદાભાસ (૨) અને એ બંનેનું અધિષ્ઠાન કૂટસ્થ ચૈતન્ય (૩) એ ત્રણના સમૂહને જીવ કહ્યો છે.

ચિદાભાસ સહિત બુદ્ધિવિશિષ્ટ કૂટસ્થચેતન એ જીવ છે. કિંવા ચિદાભાસયુક્ત અંતઃકરણ સહિત કૂટસ્થચેતન્ય, એ જીવ છે. અથવા અવિદ્યા અંશ અને તેમાં સ્થિત ચિદાભાસ અને તેમનું અધિષ્ઠાનકૂટસ્થ એ મળીને જીવ છે

ધૃષિત (કિચિત્) ઉદ્દ્યૂત રજસ્તમયી મલિનસત્ત્વપ્રધાના મોયા (અવિદ્યા) જે માયીને (સ્વનિષ્ઠ ચિદાભાસને) વશ કરે છે તે વશીકૃત ચૈતન્ય એ 'જીવ' તે સંસારી કર્તા, લોકતા, સયોગી ઇત્યાદિ કહેવાય છે.

કૂટસ્થનું છે, અને બહિર્ના બ્રહ્મચેતનનું નહિ; કેમ કે જેનું પ્રતિબિંબ હોય તે બિંબ કહેવાય છે. તે કૂટસ્થને બિંબ કહ્યો, એથી તેનું પ્રતિબિંબ છે, એ પ્રતીતિ થાય છે. તે આ દુહાએ કરી પ્રતિપાદન કરે છે. જેમ મોટા લાલ પુષ્પ ઉપર મૂકેલો જે પ્રવેત સ્ફટિક (પાર-દર્શક પદ્ધતર) છે, તે વિષે પુષ્પની લાલીની ધમક હોય છે, તે (ધમક) લાલ પુષ્પનું પ્રતિબિંબ છે; તેમ કૂટસ્થને આશ્રિત જે બુદ્ધિ, તે (બુદ્ધિ) વિષે કૂટસ્થના પ્રકાશની ધમક હોય છે. (જેમ સ્ફટિક અત્યંત ઉત્તમવલ છે, તેમ બુદ્ધિ પણ અત્યંત શુદ્ધ છે; કેમ કે બ્રાહ્મ સત્ત્વગુણનું કાર્ય છે) એથી કૂટસ્થની ધમકનું નામ પ્રતિબિંબ છે.

અથવા બ્રહ્મચેતનનું પ્રતિબિંબ છે. જેમ મહાકાશનું ઘટના જલમાં પ્રતિબિંબ થાય છે, અને (ઘટના) અંતરના આકાશનું નહિ, કેમ કે જેટલી ગંભીરતા જળ વિષે પ્રતીત થાય છે, એટલી ગંભીરતા અંતરના આકાશમાં છે નહિ. તે ગંભીરતા આકાશનું પ્રતિબિંબ છે, એથી તે બહિર્ના (મહા)આકાશનું પ્રતિબિંબ છે.

જે આ કહે છે, ‘વ્યાપક ચેતનનું પ્રતિબિંબ બને નહિ;’ તે શંકા આકાશના દૃષ્ટાંતથી દૂર થાય છે; કેમ કે જેમ આકાશ પણ વ્યાપક છે; અને તેનું પ્રતિબિંબ થાય છે. તેમ વ્યાપકચેતનનું પણ પ્રતિબિંબ બને છે.

અને જે કહે છે કે, ‘રૂપવાન પદાર્થનું રૂપવાન પદાર્થમાં પ્રતિ-બિંબ થાય છે,’ તે પણ નિયમ છે નહિ; કેમ કે રૂપરહિત શબ્દનું રૂપરહિત આકાશમાં પ્રતિબિંબ થાય છે. એ પૂર્વે કહી આવ્યા એથી ચેતનનું પ્રતિબિંબ બને છે.

એ રીતિએ બુદ્ધિમાં આભાસ અને બુદ્ધિનું અધિષ્ઠાનચેતન એ બન્નેનું નામ જીવ છે, એમ કહ્યું; તે જીવ, ત્વપદનો વાચ્ય^{૧૦૩} (અર્થ) કહેવાય છે; અને તેમાંથી ચિદાભાસનો (બુદ્ધિમાનો આભાસ) ત્યાગ કરીને કેવળ જે કૂટસ્થ છે તે ત્વપદનો લક્ષ્ય^{૧૦૪} (અર્થ) કહેવાય છે. અને અહીં શબ્દનો વાચ્ય પણ જીવ છે; કેવળ કૂટસ્થ લક્ષ્ય છે.

દુહા : ૧૬૮

બુદ્ધિમાંહિ આભાસ જો, પુન્યપાપફલભોગ ।

ગમન-આગમન સો કરે, નહિ ચેતનમેં જોગ ॥ ૮૬ ॥

૧૦૩. તું એ પદનો વાણીએ કરી સાક્ષાત્ જાણવા યોગ્ય અર્થ.

૧૦૪. શબ્દનો પરંપરાસંબંધ જે લક્ષણા તેણે કરી જાણવા યોગ્ય અર્થ.

મિથ્યા નમ ઘટ સંઘ જ્યો, લહે ક્રિયા વહુ માંતિ ।
ઘટાકાશ અક્રિય સદા, રહે એકરસ શાંતિ ॥૮૭॥

બુદ્ધિમાંહી આભાસ જે, પુણ્ય પાપફલ-ભોગ;
ગમન આગમન તે કરે, નહિ ચેતનમાં યોગ. ૮૬

મિથ્યા જ્યમ ઘટસંગ નભ, કરે ક્રિયા બહુભાત;
(પણ) ઘટાકાશ અક્રિય સદા, રહે એકરસ શાંત. ૮૭

યદ્યપિ જીવ (એ) નામ ચિદાભાસ અને કૂટસ્થ બંનેનું છે, તથાપિ જીવત્વના જે ધર્મ છે, તે સર્વ આભાસ વિષે છે. પુણ્ય અને પાપ, અને પુણ્યપાપનાં ફળ—સુખદુઃખ, અને લોકાંતર વિષે ગમન, અને આ લોક વિષે આગમન,—એ આદિ લઈને સર્વ, આભાસ સહિત બુદ્ધિ કરે છે; અને કૂટસ્થ નથી કરતો. કૂટસ્થ વિષે કેવળ બ્રાંતિએ (બ્રાન્તિમાનને) પ્રતીતિ થાય છે. તે બ્રાંતિએ પ્રતીતિ પણ બુદ્ધિ સહિત આભાસને થાય છે; કૂટસ્થને નહિ. કેમ કે ‘કૂટ’ જે હ્રુહરની એરણ્ય, તેની પેઠે નિર્વિકારરૂપે ‘સ્થિત’ હોય, તે કૂટસ્થ કહેવાય છે. અથવા ‘કૂટ’ નામ મિથ્યા જે બુદ્ધિ અને ચિદાભાસ, તેમના વિષે અસંગ રૂપથી ‘સ્થિત’ હોય, તે કૂટસ્થ કહેવાય છે. એથી કૂટસ્થ વિષે બ્રાંતિ આદિક અને નહિ, કિંતુ ચિદાભાસમાં બને છે.

૧૬૬. અને અત્યંત વિચારે કરી દેખીએ તો, પુણ્ય-પાપ, સુખ-દુઃખ, લોકાંતરમાં ગમન અને આગમન, કેવળ બુદ્ધિમાં છે, આભાસમાં પણ નહિ; બુદ્ધિના સંયોગે કરી અભાસમાં છે. જેમ જળ સહિત જે ઘટ છે, તે વાંકો થાય છે અને સીધો થાય છે, અને જાય છે, આવે છે, અને તેના સબંધે કરી આકાશનો આભાસ સંપૂર્ણ ક્રિયા કરે છે, અને (આભાસ) સ્વતંત્ર કશું પણ નથી કરતો; તેમ કામકર્મરૂપી જળથી લયો જે બુદ્ધિરૂપી ઘટ છે, તે પુણ્યથી આદિ લઈને સંપૂર્ણ વિકાર ધારે છે, અને તેના સંબંધે કરી ચિદાભાસ ધારે છે, પણ કૂટસ્થ^{૧૦૫} સર્વ વિકારથી રહિત છે જેમ જલપૂરિત ઘટના વિકારથી રહિત ઘટાકાશ છે, તેની

૧૦૫. જેમ લોહની કઠાર્ધમાં તપાવ્યું જે તૈલ તેમાં આકાશનું પ્રતિબિંબ હોય છે, એ સમય અગ્નિનો તાપ તલને જ છે, તદ્દગત આકાશના પ્રતિબિંબને નથી. તો તૈલપૂરિત કઠાર્ધના અધિષ્ઠાનરૂપ આકાશને તો ક્યાંથી જ હોય. તેમ પુણ્યપાપાદિરૂપ જે સંસાર છે તે કેવળ બુદ્ધિમાં છે. આભાસમાં પણ નથી, તો તેમનું અધિષ્ઠાન કૂટસ્થમાં તો ક્યાંથી જ હોય પરંતુ તેની કૂટસ્થમાં પ્રતીતિ એ અજ્ઞાનરૂપી બ્રાંતિ છે. પં. પી. પું.

પેઠે કૂટસ્થને બાણ, એથી જીવત્વના ધર્મ ચિદાલાસમાં છે; તથાપિ અજ્ઞાને કરી કૂટસ્થમાં પ્રતીત થાય છે. એથી બુદ્ધિ વિષે કૂટસ્થ સહિત જે ચિદાલાસ તે જીવ કહેવાય છે. ૮૭

૧૭૦. એ જે જીવનું સ્વરૂપવર્ણન કર્યું, એને વિષે પ્રાણની હાનિ થાય છે; કેમ કે જે સુષુપ્તિના અભિમાની જીવનું નામ પ્રાણ છે, તે સુષુપ્તિ વિષે બુદ્ધિનો અભાવ થાય છે એથી બુદ્ધિમાં આલાસ પણ બને નહિ. એથી પ્રાણના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદક જે શાસ્ત્ર છે, તેનો વિરોધ થશે. એ કારણથી જીવનું સ્વરૂપ બીજું પ્રતિપાદન કરે છે.

(વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિ અજ્ઞાન)

કુહો

અથવા વ્યષ્ટિઅજ્ઞાનમે, જો ચેતન આભાસ ।

અધિષ્ઠાન કૂટસ્થયુત, કહૈ જીવપદ તાસ ॥ ૮૮ ॥

વા વ્યષ્ટિ અજ્ઞાનમાં, ચિદાલાસ જે રહે;

અધિષ્ઠાન કૂટસ્થયુત, જીવ પદ તેને કહે. ૮૮

(પ્રત્યેક જીવસંબંધી) અજ્ઞાનના અંશનું નામ વ્યષ્ટિ-અજ્ઞાન કહેવાય છે; અને સંપૂર્ણ અજ્ઞાનનું નામ સમષ્ટિ-અજ્ઞાન છે. તે અજ્ઞાનના અંશ વિષે જે ચેતનનો આભાસ, અને અજ્ઞાનના અંશનું અધિષ્ઠાન જે કૂટસ્થ છે, તે બંનેને જીવપદ કહે છે. એથી પ્રાણનો અભાવ નથી થતો; કેમ કે સુષુપ્તિ વિષે અજ્ઞાન રહે છે. સુષુપ્તિ વિષે ચેતનના પ્રતિબિંબ સહિત જે અજ્ઞાનનો અંશ છે, તે જ બુદ્ધિરૂપને પ્રાપ્ત થાય છે, અને ચેતનનું પ્રતિબિંબ સાથે જ હોય છે. તે ચિદાલાસ સહિત બુદ્ધિમાં પુણ્યાદિક સંસાર પ્રતીત થાય છે. એ અભિપ્રાયે કરી શાસ્ત્રો વિષે ક્યાંક બુદ્ધિને જ જીવત્વનો ઉપાધિ વર્ણન કરાયો છે, પણ વિચારદષ્ટિએ જીવત્વનો ઉપાધિ અજ્ઞાન^{૧૦૬} છે. ૮૮

૧૭૧ : (મેઘાકાશ સમાન) ઈશ્વર(ચેતન)વર્ણન

કુહો

ચિદ્છાયા માયા વિષે, અધિષ્ઠાન સંયુક્ત ।

મેઘવ્યોમ સમ ઈશ સો, અંતર્યામી મુક્ત ॥ ૮૯ ॥

૧૦૬. એ જીવનું લક્ષણ છે. એમાં બુદ્ધિ કિંવા બુદ્ધિના સંસ્કારરૂપ ઘટ છે, તેમાં વ્યષ્ટિઅજ્ઞાનરૂપ જળ ભર્યું છે, તેમાં ચેતનનું પ્રતિબિંબ છે અથવા વ્યષ્ટિઅજ્ઞાનરૂપ ઘટ છે, તેમાં મલિન સત્ત્વરૂપ જળ ભર્યું છે, તેમાં ચેતનનું પ્રતિબિંબ છે, તે અધિષ્ઠાનચેતન સહિત જીવ કહેવાય છે. પં. પા. પુ.

ચિદ્ર-છાયા માયા વિષે, અધિજ્ઞાન સંયુક્ત;

મેઘબ્યોમ સમ ઈશ તે, અંતર્યામી, મુક્ત.

૮૯

માયા^{૧૦૭} વિષે, જે ચેતનની છાયા નામ (માયા સહિત) આભાસ, અને માયાનું અધિષ્ઠાન ચેતન, (એ) બંનેને ઈશ્વર કહે છે. તે ઈશ્વર મેઘાકાશ સમ છે. તે ઈશ્વર અંતર્યામી છે, કેમ કે સર્વને અંતરપ્રેરણા કરે છે, એથી અંતર્યામી છે; અને સદામુક્ત છે, કેમ કે તેને પોતાના સ્વરૂપમાં આવરણ નથી, એથી જન્મમરણાદિક બંધની પ્રતીતિ નથી, એ હેતુથી ઈશ્વર નિત્યમુક્ત છે : અને (ઈશ્વર) સર્વજ છે; (કેમ કે) સર્વે પદાર્થોને જાણવાવાળો છે. તેને વિષે આ હેતુ છે : માયા વિષે શુદ્ધસત્ત્વગુણ છે. (તમોગુણ અને રજોગુણથી દબાયેલા સત્ત્વગુણ ન હોય કિંતુ તમોગુણ અને રજોગુણને પોતે દબાવવાવાળો હોય તે શુદ્ધસત્ત્વગુણ કહેવાય છે.) સત્ત્વગુણથી જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે, એથી પ્રકાશસ્વભાવવાન સત્ત્વગુણ છે. એવી સત્ત્વગુણવતી માયા વિષે જે ચેતનનો આભાસ તેને સ્વરૂપ વિષે અથવા અન્ય પદાર્થ વિષે આવરણ સભવે નહિ; એથી (ઈશ્વર) મુક્ત છે અને સર્વજ છે.^{૧૦૮} (કેમકે-)

અધિષ્ઠાન જે ચેતન છે, તે તો જીવ અને ઈશ્વર બંનેને વિષે બધમોક્ષ લેદથી રહિત છે. (તે અધિષ્ઠાનચેતન) આકાશના સમાન એકરસ છે. પરંતુ આભાસ અંશ વિષે બધમોક્ષ છે, અધિષ્ઠાન વિષે,

૧૦૭. અન્યથાભાનહેતુત્વાદિય માયેતિ કીર્તિતા ॥ ૧૮ ॥

આત્મતત્ત્વતિરસ્કારાત્ તમ ક્યુચ્યતે બુધૈઃ ।

વિદ્યાનાશ્યત્વતોઽવિદ્યા મોહસ્તત્કારણત્વતઃ ॥ ૧૯ ॥

મદ્વૈલક્ષણ્યદૃષ્ટ્યેયમસદિત્યુદિતા બુધૈઃ ।

કાર્યનિષ્પત્તિહેતુત્વાત્કારણં પ્રોચ્યતે બુધૈઃ ॥ ૨૦ ॥

૨૩ંદપુરાણાન્તરગતા સૂતસંહિતા પ્રથમખંડ. અ. ૮.

અન્યથાભાનનો હેતુ હોવાથી એ ‘માયા’ એમ કહેવાય છે, આત્મતત્ત્વના તિરસ્કાર (આવરણ હાંકવા)થી ‘તમ’ એમ ભુદ્ધિમાનોએ કહેવાય છે, વિદ્યાએ કરી નાશ થવા યોગ્ય હોવાથી ‘અવિદ્યા,’ તે (આવરણ)નું કારણ હોવાથી ‘મોહ,’ સત્ત્વથી વિલક્ષણતાની દૃષ્ટિએ ‘અસત્’ એમ ભુદ્ધિમાનોએ કહેવાય છે. કાર્યની નિષ્પત્તિ (ઉત્પત્તિ)નો હેતુ હોવાથી ‘કારણ’ (પ્રકૃતિ) કહેવાય છે.

૧૦૮. ઈશ્વરની માયા ઉપાધિ છે તે પારદર્શક કાચના અતિમહાન ગૃહ જેવી છે. જેમાંથી સર્વ જોઈ-જાણી શકાય છે : જીવોનું અજ્ઞાન ઉપાધિ છે તે આવરક બહુ જ નાના મૃતિકાના ઘટ જેવું છે, જેમાંથી સર્વ જાણી શકાતું નથી.

આભાસને જ્ઞાતિએ કરી (બંધમોહ) પ્રતીત થાય છે. એથી કેવળ આભાસમાં બંધમોહ છે. તે વિશે થયે આટલો ભેદ છે : જે આભાસમાં આવરણ છે, તે વિશે બંધ છે; જે (આભાસ) વિશે સ્વરૂપનું આવરણ નથી, તે મુક્ત છે. ઈશ્વરમાં આવરણ નથી, એથી ઈશ્વર સદા મુક્ત છે. અને જીવ વિશે આવરણ છે. (તેથી) તે બદ્ધ છે. (બદ્ધ નામ બંધાયેલો છે.) દેમ દે જે અવિદ્યાના અંશમાં ચેતનના આભાસને જીવ દર્શાવે, તે અવિદ્યાનો સ્વભાવ આવરણ કરવાનો છે. યદ્યપિ અવિદ્યા, અને અજ્ઞાન. અને માયા એક જ વસ્તુને કહે છે, તથાપિ શુદ્ધસત્ત્વ શુભ્રની પ્રધાનતાએ માયા કહેવાય છે, અને મલિનસત્ત્વશુભ્રની પ્રધાનતાએ અજ્ઞાન અને અવિદ્યા કહેવાય છે. (રજેશુભ્ર અને તમોશુભ્રથી દ્વંષાયેલો જે સત્ત્વશુભ્ર છે તે મલિનસત્ત્વશુભ્ર કહેવાય છે.) એથી તમોશુભ્ર અને રજેશુભ્રની અધિકતા હોવાથી, અવિદ્યામાં જે જીવનો આભાસઅંશ તેને, અવિદ્યા સ્વરૂપનું આવરણ કરે છે. એથી જીવમાં બંધન છે, અને ઈશ્વરમાં નથી.

અધિષ્ઠાનચેતન સહિત માયામાં જે આભાસરૂપ ઈશ્વર છે, તે તત્પદ્ધનો વાચ્ય(અર્થ) કહેવાય છે. કેવળ અધિષ્ઠાનચેતન તત્પદ્ધનો લક્ષ્ય(અર્થ) છે. જે ઈશ્વર છે તે જ જગતની ઉત્પત્તિ, પાલન અને સંહાર કરે છે; એ સંપૂર્ણ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, તેનો આ અભિપ્રાય છે : ચેતન અંશ તો આકાશની પેઠે અસંગ છે. અને આભાસઅંશ જગતની ઉત્પત્તિ આદિ કરે છે, અને તેને જ (આભાસને જ) વિષે સર્વજ્ઞતા છે. અને ભક્તજનના ઉપર અનુગ્રહ (કૃપાનું કૃણ=ઉદ્ધાર) જે કરે છે તે પણ કેવળ આભાસ અંશ કરે છે. અને જે કાંઈ ઐશ્વર્ય છે તે કેવળ આભાસમાં છે. અને ચેતન અંશ એકરસ છે, એને વિષે સત્તાસ્કૃતિ દેવા વિના અન્ય ઐશ્વર્ય બને નહિ. ૮૯

૧૭૨ : (મહાકાશ સમાન) બ્રહ્મ(ચેતન)સ્વરૂપવર્ણન

દુહો

અંતર વાહિર એકરસ, જો ચેતન ભરપૂર ।

વિશ્વ નભ સમ સો બ્રહ્મ હૈ, નહિ નેરે નહિ દૂર ॥૧૦॥

અંતર બહિર એક રસ, જે ચેતન ભરપૂર;

વિશ્વ નભસમ તે બ્રહ્મ છે, નહિ સમીપ નહિ દૂર ૯૦

બ્રહ્માંડની ‘અંતર’ નામ ભીતર અને બહિર જે મહાકાશની પેઠે, ભરપૂર ચેતન છે, તે બ્રહ્મ કહેવાય છે. તે બ્રહ્મ સમીપે નથી

અને દૂર નથી. કેમ કે જે વસ્તુ આપણાથી ભિન્ન હોય અને દેશરૂપ ઉપાધિવાળું હોય તે સમીપ અને દૂર કહી શકાય છે. બ્રહ્મ (કોઈ વસ્તુથી) ભિન્ન નથી; કિંતુ સર્વનો આત્મા છે; અને દેશાદિક સર્વ ઉપાધિથી રહિત છે, એથી સમીપે કે દૂરે કહ્યું જાય નહિ. યદ્યપિ બ્રહ્મશબ્દનું વાચ્ય સોપાધિક પણ છે, કેમ કે વ્યાપક વસ્તુનું નામ બ્રહ્મ છે. તે વ્યાપકતા બે પ્રકારની છે : એક તો આપેક્ષિક વ્યાપકતા છે, અને એક નિરપેક્ષિક વ્યાપકતા છે. જે વસ્તુ કોઈ પદાર્થની અપેક્ષાથી વ્યાપક હોય, અને કોઈની અપેક્ષાથી ન હોય, તેના (વસ્તુના) વિષે આપેક્ષિક વ્યાપકતા કહેવાય છે. જેમ પૃથ્વી આદિની અપેક્ષાએ માયા-વ્યાપક છે, અને ચેતનની અપેક્ષાએ છે નહિ; એથી માયા વિષે આપેક્ષિક વ્યાપકતા છે અને જે વસ્તુ સર્વની અપેક્ષાએ વ્યાપક હોય, તેને વિષે જે વ્યાપકતા, તે નિરપેક્ષિક વ્યાપકતા કહેવાય છે. તે નિરપેક્ષિક વ્યાપકતા ચેતન (બ્રહ્મ) વિષે છે; કેમ કે ચેતનના સમાન અથવા ચેતનથી અધિક અન્ય કોઈ વ્યાપક છે નહિ; કિંતુ ચેતન જ સર્વથી વ્યાપક છે. એથી ચેતન વિષે નિરપેક્ષિક વ્યાપકતા છે. એ બન્ને પ્રકારની વ્યાપકતા સહિત જે વસ્તુ છે, તે બ્રહ્મ શબ્દનો વાચ્ય (અર્થ) છે. તે બન્ને પ્રકારની વ્યાપકતા માયાવિશિષ્ટ ચેતન વિષે છે; કેમ કે વિશિષ્ટ વિષે જે માયાઅંશ છે, તે (માયા)ને વિષે તો આપેક્ષિક વ્યાપકતા છે, અને (વિશિષ્ટ વિષે જે ચેતનઅંશ છે તે) ચેતનઅંશ વિષે નિરપેક્ષિક વ્યાપકતા છે. યદ્યપિ માયાવિશિષ્ટ ચેતન વિષે નિરપેક્ષિક વ્યાપકતા બને નહિ; કેમ કે માયા, ચેતનતા એકદેશ વિષે છે, તે માયાવિશિષ્ટ ચેતનથી શુદ્ધ ચેતનની વ્યાપકતા અધિક છે; એથી શુદ્ધ ચેતન વિષે નિરપેક્ષિક વ્યાપકતા છે. તથાપિ માયાવિશિષ્ટ જે ચેતન છે તે, પરમાર્થદષ્ટિએ કરીને, શુદ્ધ (ચેતન) થી ભિન્ન નથી, કિંતુ શુદ્ધરૂપ જ છે. એથી માયાવિશિષ્ટમાં પણ જે ચેતનઅંશ છે, તેને વિષે નિરપેક્ષિક જ વ્યાપકતા છે. એ રીતિએ માયાવિશિષ્ટ જ બ્રહ્મશબ્દનું વાચ્ય બને છે અને શુદ્ધ ચેતન બ્રહ્મશબ્દનું લક્ષ્ય છે એથી ઈશ્વરશબ્દ અને બ્રહ્મ-શબ્દ બન્નેનો સમાન જ અર્થ પ્રતીત થાય છે; ભિન્ન અર્થ નહિ. તથાપિ બ્રહ્મશબ્દનો તો આ સ્વભાવ છે : જે બહુ સ્થાન વિષે લક્ષ્ય અર્થનું યોધન કરે છે, અને કોઈક સ્થાન વિષે વાચ્ય અર્થને કહે છે. અને ઈશ્વર શબ્દનો આ સ્વભાવ છે જે, બહુ સ્થાનમાં વાચ્ય અર્થનું યોધન કરે છે એટલો ભેદ છે એથી લક્ષ્ય અર્થને લઈને બ્રહ્મ

શબ્દનો અર્થ ભિન્ન નિરૂપણ કર્યો છે. ૯૦

(અંક ૧૫૮માં શિષ્યે શંકા કરેલી તેનું સમાધાન)

૧૭૩ હ્રો

चतुर्भाति चेतन कह्यो, तामें मिथ्या जीव ।

पुन्यपापफल भोगवै, चित् कूटस्थ सुशीव ॥ ९१ ॥

ચાર ભાત ચેતન કહ્યું, તેમાં મિથ્યા જીવ;

પુણ્ય-પાપફળ ભોગવે, ચિત્ કૂટસ્થ તે શિવ.

૯૧

હે શિષ્ય ! ચાર પ્રકારનું ચેતન કહ્યું, તેમાં જીવના સ્વરૂપમાં જે મિથ્યા આભાસઅંશ છે, તે પુણ્યપાપ કરે છે, અને તેઓનાં ફળને ભોગવે છે; અને કૂટસ્થ જે ચેતન છે તે ‘શિવ’નામ શિવરૂપ છે. (‘શિવ’નામ કલ્યાણનું છે.) ૯૧

એથી પ્રથમ જે શંકા કરી હતી જે, ‘બુદ્ધિરૂપી વૃક્ષમાં બે પક્ષી છે,—એક પરમાત્મા અને (બીજો) જીવ.’ તેનો આ ઉત્તર કહ્યો : પરમાત્મા અને જીવનું અહણ કરવું નહિ. કિંતુ કૂટસ્થ તો પ્રકાશમાન છે; અને આભાસ ભોગવે છે.

(જીવમાંનો આભાસઅંશ કર્મ કરે છે, અને તેનાં ફળ ભોગવે છે. ઈશ્વરમાંનો આભાસઅંશ ફળ દે છે.)

૧૭૪ હ્રો

कर्मी छाया देत फल, नहि चेतनमें योग ।

सो असंग इक रूप है, जानें भिन्न कुलोग ॥ ९२ ॥

કર્મી છાયા દેત ફળ, નહિ ચેતનમાં યોગ;

તે છે અસંગ એકરૂપ, જાણે ભિન્ન કુલોક.

૯૨

જીવના સ્વરૂપમાં જે ચેતનની ‘છાયા’ નામ આભાસઅંશ છે, તે ‘કર્મી’ નામ કર્મ કરે છે. તે કર્મ કરવાવાળાને, (ઈશ્વરના સ્વરૂપમાં જે ચેતનની) છાયા જે ઈશ્વરનો આભાસઅંશ છે, તે ફળ દે છે. (હુડામાં) ‘છાયા’ શબ્દ (છે તે)નો દેહલીલીપક ન્યાયે કરીને પૂર્વે ઉત્તર બંને પાસ સંબંધ છે. જેમ દેહલીના ઉપર ધરેલો જે લીપક છે તે બંને પાસાને પ્રકાશે છે, તેમ ‘છાયા’ કર્મી છે અને ‘છાયા’ ફળ દે છે. (એમ બંને પદમાં ‘છાયા’ શબ્દ આવે છે.) એથી આ વાર્તા સિદ્ધ થઈ : જીવના સ્વરૂપમાં જે આભાસઅંશ છે, તે તો પુણ્ય-પાપ કરે છે, અને તેઓનું ફળ ભોગવે છે અને ઈશ્વરમાં જે

આભાસઅંશ છે, તે કર્મતું કૃણ આપે છે. અને ખસેને વિષે જે ચેતનઅંશ છે, તે(ચેતનઅંશ)માં કોઈ વાતનો યોગ નથી. જીવમાં જે ચેતનઅંશ છે તે વિષે તો કર્મ અને કૃણનો યોગ નથી; અને ઈશ્વરમાં જે ચેતનઅંશ છે, તેમાં કૃણ દેવાનો યોગ નથી. તે (કર્મ કરવાનો અને કૃણ દેવાનો યોગ) ચેતનમાં જે કહે છે તે મૂર્ખ છે. કેમ કે ચેતન તે બંને વિષે અસંગ છે; અને એકરૂપ છે. ચેતનમાં ભેદ નથી. જીવચેતનને ઈશ્વરચેતનથી અથવા ઈશ્વરચેતનને જીવચેતનથી 'ભિન્ન' નામ જુદો જે બાણે, તે 'કુલોક' નામ નિંદન કરવા યોગ્ય કોલ છે. એ કહેવાથી બીજો જે પ્રશ્ન કર્યો હતો કે, જીવ અને પરમાત્માની એકતા અંગીકાર કરવાથી કર્મ અને ઉપાસનાનો પ્રતિપાદક વેદ નિષ્કૃણ 'યથે,' તેનું ઉત્તર કહ્યું જે,—જીવ અને ઈશ્વરમાં ચેતન-ભાગ છે તેઓનો તો અભેદ છે, અને આભાસનો ભેદ છે, એથી બંને પ્રકારનાં વચન બંને છે. ૯૨

(જીવ પ્રદાના લક્ષ્યાર્થનો અભેદ છે તેથી એકતા બંને છે.)

૧૭૫, ચોપાઈ

अहो शिष्य तैं प्रश्न जु कीने, तिनके ये उत्तर मैं दीने ।
 कहे जु तैं तरुमें द्वै पक्षी, इक भोगै इक आहि अनिच्छी ॥ ९३ ॥
 ते चेतन आभास लखाये, नभ छाया ज्यों भिन्न बताये ।
 कह्यो भिन्न कर्मी फलदाता, मति माया छाया सो ताता ॥ ९४ ॥
 जीव ईशमें चेतनरूपं, भेदगंधैत रहित अनूपं ।
 यातैं 'अहं ब्रह्म' यह जानो, 'अहं' शब्द कूटस्थ पिछानो ॥ ९५ ॥
 'ब्रह्म' शब्दको अर्थ सुभाख्यो, महाकाश सम लक्ष्य जु राख्यो ।
 'अहंब्रह्म' नहि जो लौं जानैं, तौलौं दीन दुखित भय मानैं ॥ ९६ ॥

તે હે શિષ્ય! પ્રશ્ન જે કીધા. તેના એ ઉત્તર મેં દીધા;
 કહ્યાં જે તેં તરુમાં બે પક્ષી. એકતા એક. એક અનિચ્છી. ૯૩

તે ચેતન આભાસ લખાવ્યાં. જન્મ નભ છાયા ભિન્ન જતાવ્યાં:
 કહ્યો ભિન્ન. કર્મી. કૃણતા. મતિ-માયા-છાયા, તે તાતા. ૯૪

જીવ-ઈશમાં ચેતનરૂપ, ભેદ-ગંધથી રહિત અનૂપ:
 એથી 'અહં બ્રહ્મ' એ બાણે. 'અહં' શબ્દ કૂટસ્થ પિછાણે ૯૫

'બ્રહ્મ' શબ્દનો અર્થ સુભાખ્યો. મહાકાશસમ લક્ષ્ય જ રાખ્યો.
 'અહંબ્રહ્મ' યાવત નહિ બાણે, તાવત દીન દુઃખિત ભય માને. ૯૬

હે શિષ્ય ! તેં જે પ્રશ્ન ક્યાં તેઓના મેં ઉત્તર કહ્યા. તેં જે ક્યાં હતું તે, 'એક વૃક્ષમાં બે પક્ષી છે. એક ભોગવે છે અને એક દંડાકાશી રહિત છે. એથી જીવપ્રદાની એકતા બને નહિ.' એનો મેં ઉત્તર કહ્યો જે, 'આ રચનામાં જીવ-પ્રદાનું પ્રદાન કરવું નહિ, કિંતુ દૂટસ્થ અને જુદામાં જે આભાસ, તેઓનું પ્રદાન કરવું. તેઓ પોત-પોતામાં ઘટાકાશ અને આકાશની છાયાની પેઠે ભિન્ન છે.

અને તેં પ્રશ્ન ક્યો હતો જે, 'જીવ તો કર્મઉપાસના કરવા-વાળો છે. અને પરમાત્મા કૃપા દેવાવાળો છે, તેઓની એકતા બને નહિ.' એનો પણ મેં આ ઉત્તર કહ્યો જે, કર્મ કરવાવાળો જીવ છે નહિ; અને કૃપા દેવાવાળો ઈશ્વર છે નહિ; કિંતુ જીવમાં જે આભાસ અંશ છે તે (કર્મ) કરે છે; અને ઈશ્વરમાં જે આભાસ અંશ છે તે કૃપા દે છે. અને જીવ-ઈશ્વરમાં જે ચેતન અશ છે. તે ઘટાકાશ મહાકાશની પેઠે, ભેદનો જે 'ગંધ' નામ લેશ તેથી રહિત છે.' હે શિષ્ય ! એ રીતિએ જીવ અને પ્રદાની એકતા બને છે. એથી 'અહં પ્રદ્ધાસ્મિ' નામ 'હું પ્રદ્ધ છું' એમ તું જાણ. 'અહં' શબ્દનો અર્થ તો 'દૂટસ્થને જાણ, અને 'પ્રદ્ધ' શબ્દનો જે મહાકાશના સમ લક્ષ્ય અર્થ કહ્યો છે, તે જાણ. 'અહં' શબ્દ અને 'પ્રદ્ધ' શબ્દના વાચ્ય અર્થનો અભેદ નથી પણ ખરો; પરંતુ લક્ષ્ય અર્થનો અભેદ છે. અને હે શિષ્ય ! ત્યાં લગી (ઉપરની સમજ પ્રમાણે) તું 'અહં પ્રદ્ધાસ્મિ' (હું પ્રદ્ધ છું) એમ નહિ જાણીશ, ત્યાંલગી તું પોતાને દીન માનીશ; અને હુઃખી માનીશ. અને અન્ય જે પરમાત્મા જાણ્યો છે, તે તુને લયનો હેતુ થશે. એથી 'હું પ્રદ્ધ છું' એમ જાણ. ૯૬

૧૭૬ : તત્ત્વદષ્ટિ ઉવાચ

('અહં પ્રદ્ધ' એવું જ્ઞાન જીવમાં કયા અંશને થાય છે ?)

કુહો

कहो गुरु ह कौनकुं, 'अहं ब्रह्म' यह ज्ञान ।

नहि जानूं मैं जापके, भाखै विना सुजान ॥ १७ ॥

'કોને થાય, ગુરુ કહો, 'અહંબ્રહ્મ' એ જ્ઞાન ?

નહિ જાણું હું આપના કહ્યા વિના સુજાણ

૯૭

હે ગુરુ ! આપ કૃપા કરીને કહો 'અહં પ્રદ્ધાસ્મિ' (હું પ્રદ્ધ છું) એવું જ્ઞાન કોને થાય છે ? આપના કહ્યા વિના એ વાતી હું જાણતો નથી. શિષ્યના ચિત્તમા. આ ગૂઢ અભિપ્રાય છે; 'હું પ્રદ્ધ

છું,' એવું જ્ઞાન કૂટસ્થ વિષે થાય છે, અથવા આભાસ સહિત બુદ્ધિમાં થાય છે. જો કૂટસ્થમાં કહેશે તો કૂટસ્થ વિકારી થશે; અને આભાસ સહિત બુદ્ધિમાં કહેશે તો તેને 'હું પ્રહ્મ છું' એવું જ્ઞાન બ્રાંતિરૂપ થશે; કેમ કે આપે પૂર્વે એવું કહ્યું જે, 'કૂટસ્થની અને પ્રહ્મની એકતા છે, અને આભાસ 'લિપ્ત છે' એથી પ્રહ્મથી લિપ્ત જે આભાસ તેને પ્રહ્મરૂપ કરીને જે જ્ઞાન, તે બ્રાંતિ જ થશે. જેમ સર્પથી લિપ્ત જે રજન્યુ, તેવું સર્પરૂપ કરીને જ્ઞાન, બ્રાંતિ છે. એ રીતિએ આભાસ સહિત બુદ્ધિને 'હું પ્રહ્મ છું' એ જ્ઞાન યથાર્થ નહિ થશે, કિંતુ બ્રાંતિરૂપ થશે. અને જો કદાચિત્ 'અહં પ્રહ્માસ્મિ' એ જ્ઞાનને બ્રાંતિ રૂપ જ અગીકાર કરશે, તો એ જ્ઞાનથી મિથ્યા જગતની નિવૃત્તિ થશે નહિ. કિંતુ યથાર્થ જ્ઞાને કરી મિથ્યાની નિવૃત્તિ થાય છે. જેમ રજન્યુના યથાર્થ જ્ઞાને કરી મિથ્યા સર્પની નિવૃત્તિ થાય છે. એ રીતિએ આભાસ સહિત બુદ્ધિને 'હું પ્રહ્મ છું' એ જ્ઞાન બને નહિ. ૯૭

૧૭૭ : શ્રીગુરુરુવાચ

(ગુરુ વદે છે કે 'અહં પ્રહ્મ' એ જ્ઞાન ચિદાભાસને થાય છે તેની સમ અવસ્થાનાં નામ)

સોરઠો

કહું અવસ્થા સાત, સુન શિષ્ય વ આભાસકી ।

નહિ ચેતનકી સાત, તિનહી મૈં યહ જાન હૈ ॥૧૮॥

કહું અવસ્થા સાત, મુળ તુ અવે આભાસની,

નાહ ચેતનની વાત, તેઓમા એ જ્ઞાન છે. ૯૮

હે શિષ્ય ! હવે આભાસની સાત અવસ્થા હું કહું છું, તે તું સાભળ. તે સમ અવસ્થામાંથી કોઈ પણ (અવસ્થાચેતન જે કૂટસ્થ તેની છે નહિ. 'અને હું પ્રહ્મ છું' એ જ્ઞાન પણ તે સમ(અવસ્થા)-ના અંતર જ છે. ૯૮

૧૭૮ ચોપાઈ

एक अज्ञान आवरन जानौ, ब्रान्ति द्विविध पुनि जान पिछानौ ।

शोकनाश अति हर्ष अपारा, सप्त अवस्था इमि निर्धार ॥ १९ ॥

એક અજ્ઞાન, આવરણ જાણો, બ્રાંતિ, દ્વિવિધ વળી જ્ઞાન પિછાનો,

શોકનાશ, અતિહર્ષ અપાર, સપ્ત અવસ્થા એ નિર્ધાર. ૯૯

(૧) અજ્ઞાન, (૨) આવરણ, (૩) બ્રાંતિ, (૪) પરોક્ષ અને

(૫) અપરોક્ષ એમ બે પ્રકારનું જ્ઞાન, (૬) શોકનાશ, (૭) અતિ અપાર હર્ષ, એ સાત અવસ્થા નિશ્ચય જાણુ.

૧૭૯ : અજ્ઞાન અને આવરણસ્વરૂપવર્ણન

કુહો

‘નહિ જાનૂ મૈં બ્રહ્મકું’ યાકું કહત અજ્ઞાન ।

‘બ્રહ્મ હૈં ય ન, નહિ માન વ્હૈં,’ યહ આવરન સુજાન ॥ ૧૦૦ ॥

‘ના જાણુ હું બ્રહ્મને,’ એને કહે અજ્ઞાન,

‘નથી બ્રહ્મ, નથી જ્ઞાન થતુ,’ એ આવરણ સુજાણુ. ૧૦૦

હે શિષ્ય ! ‘હું બ્રહ્મને નથી જાણતો’, એ જે પુરુષ કહે છે, એ વ્યવહાર(કથન અને પ્રતીતિ)ના હેતુ અજ્ઞાન છે. ‘બ્રહ્મ છે નહિ’ અને (બ્રહ્મનું) ‘જ્ઞાન નથી થતુ,’ (બ્રહ્મ ભાસતું નથી) (એમ જે પુરુષ કહે છે) એ વ્યવહારનો હેતુ આવરણ છે. આવરણથી એ વ્યવહાર થાય છે. કેમ કે બે પ્રકારની અજ્ઞાનની શક્તિ છે—એક તો અસત્ત્વાપાદક છે અને એક અભાનાપાદક છે, તેઓ બંનેને આવરણ કહે છે. ‘વસ્તુ છે નહિ’ એવી પ્રતીતિ કરાવવાવાળી જે શક્તિ, તે અસત્ત્વાપાદક કહેવાય છે. અને ‘વસ્તુનું જ્ઞાન નથી થતું’ એવી પ્રતીતિ કરાવવાવાળી જે અજ્ઞાનની શક્તિ તે અભાનાપાદક કહેવાય છે. એવી રીતિએ ‘બ્રહ્મ છે નહિ’ એવા વ્યવહારનો હેતુ, અજ્ઞાનની અસત્ત્વાપાદક શક્તિ છે. અને ‘બ્રહ્મજ્ઞાન નથી થતું’ એવા વ્યવહારનો હેતુ અજ્ઞાનની અભાનાપાદક શક્તિ છે. એ બંને(શક્તિઓ)નું નામ ‘આવરણ’ છે.

૧૮૦ : બ્રાંતિ(કિંવા વિક્ષેપ)વર્ણન

કુહો

જન્મમરન ગમનાગમન, પુન્યપાપ સુખસેદ ।

નિજસ્વરૂપમૈં માન વ્હ, બ્રાંતિ બચાનિ વેદ ॥ ૧૦૧ ॥

જન્મમરણ, ગમનાગમન, પુન્યપાપ, સુખખેદ,

થાય જ્ઞાન નિજરૂપમાં, બ્રાંતિ વખાણી વેદ. ૧૦૧

જન્મથી આદિ લઈને જે સંસાર છે તેની જે ‘નિજરૂપ’નામ કૂટસ્થમાં પ્રતીતિ તે વેદમાં બ્રાંતિ^{૧૦૯} કહેવાય છે અને એને જ શોક કહે છે. ૧૦૧

૧૦૯. બ્રાંતિને અધ્યાસ, વિક્ષેપ, શોક પણ કહે છે :

અહ મમેતિ યો માવો દેહાક્ષાદાવનાત્મનિ ।

અધ્યાસોઽય નિરસ્તવ્યો વિદુષા સ્વાત્મનિષ્ઠયા ॥ ૨૭૧ ॥

૧૮૧ : દ્વિવિધ (પરોક્ષ-અપરોક્ષ) જ્ઞાનવર્ણન

હ્રદા

દ્વૈવિધ જ્ઞાન વર્ણાનિયે, ઇક પરોક્ષ અપરોક્ષ ।

‘અસ્તિ બ્રહ્મ’ પરોક્ષ હૈ, ‘અહં બ્રહ્મ’ અપરોક્ષ ॥ ૧૦૨ ॥

‘નહિ બ્રહ્મ’ યા અંશકો, કરૈ પરોક્ષ વિનાસ ।

સકલ અવિદ્યા જાલકું દૂજો નશૈ પ્રકાસ ॥ ૧૦૩ ॥

દ્વિવિધ જ્ઞાન વર્ણાનિયે પરોક્ષ અને અપરોક્ષ;

‘અસ્તિ બ્રહ્મ’ પરોક્ષ છે, ‘અહં બ્રહ્મ’ અપરોક્ષ. ૧૦૨

‘નાસ્તિ બ્રહ્મ’ એ અશનો, કરે પરોક્ષ વિનાશ;

સકલ અવિદ્યા જાળને, નાશે અન્ય પ્રકાશ. ૧૦૩

‘બ્રહ્મ છે નહિ’ એ આવરણના અંશને, ‘બ્રહ્મ છે’ એવું પરોક્ષજ્ઞાન વિનાશે છે, કેમ કે ‘સત્ય જ્ઞાન અનંતરૂપ બ્રહ્મ છે’ એવું જે જ્ઞાન તેતુ નામ પરોક્ષજ્ઞાન છે. તે (પરોક્ષ જ્ઞાન) ‘બ્રહ્મ છે નહિ’ એવી પ્રતીતિનું વિરોધી છે; અન્ય(પ્રતીતિ)નું નથી અને ‘હું બ્રહ્મ છું’ ૧૧૦ એવું જે અપરોક્ષ જ્ઞાન તે સકલ અવિદ્યાજાળનું વિરોધી છે. એ કારણથી ‘હું બ્રહ્મને નથી જાણતો’ એ અજ્ઞાન, અને ‘બ્રહ્મ છે નહિ’ અને (બ્રહ્મનું) જ્ઞાન ‘નથી થતું’ એ આવરણ, અને ‘હું બ્રહ્મ નથી, કિંતુ પુણ્ય-પાપનો કર્તા અને સુખદુઃખનો ભોક્તા જીવ છું,’ એ બ્રાંતિ, એટલું જે અવિદ્યાજાળ છે તેને અપરોક્ષજ્ઞાન નાશ કરે છે. ૧૦૩

જ્ઞાત્વા સ્વ પ્રત્યગાત્માન બુદ્ધિતદ્વૃત્તિસાક્ષિણમ્ ।

સોઽહમિત્યેવ સદૃત્યાઽનાત્મન્યાત્મમતિં જહિ ॥ ૨૭૨ ॥

(વિવેકચૂડામણિ)

દેહ-ઈંદ્રિયો આદિ અનાત્મ વિષે ‘અહં મમ’ (=હું મારા) એવો જે ભાવ તે ‘અધ્યાસ’ (=બ્રાંતિ) છે એ વિદ્યાને સ્વાત્મનિષ્ઠાએ કરી નિરસ્તવ્ય (દૂર કરવા યોગ્ય) છે (એ બ્રાંતિનાશ છે). ૨૭૧. પોતાને બુદ્ધિ અને તેની વૃત્તિઓને સાક્ષી પ્રત્યગાત્મા જાણીને તે (પ્રત્યગાત્મા) જ હું છું એવી સદૃવૃત્તિએ કરી, અનાત્મા(દેહાદિ)મા આત્મમતિને હણુ એ જ્ઞાન છે. ૨૭૨. બ્રહ્મ અને આત્માના એકત્વનું વિજ્ઞાન તે જ ‘સમ્યક્જ્ઞાન’ કહેવાય છે.

બ્રહ્માત્મકત્વવિજ્ઞાન સમ્યગ્જ્ઞાન શ્રુતેમત્ ॥ ૨૦૫ ॥ (વિ. ચૂ.)

૧૧૦ ‘અહં બ્રહ્માસ્મિ=હું બ્રહ્મ છું’-એ જ્ઞાન સર્વ દૈત વા દશ્ય-જાળને। પરોક્ષબાધ થયેથી જ થાય છે. અને તે દશ્ય જાળનો જે અપરોક્ષબાધ તે બોધનું ફળ છે.

૧૮૨ : બ્રાંતિ(શોક)નાશવર્ણન

હુને

જન્મમરણ મોમેં નહીં, નહિ સુખદુઃખકો લેશ ।

કિંતુ અજન્ય કૂટસ્થ મેં, બ્રાંતિનાશ યહ વેશ ॥ ૧૦૪ ॥

જન્મમરણ નુબન્ધ નાદ. નાદ સુખદુઃખનો લેશ:

(કિંતુ અજન્ય કૂટસ્થ મેં, બ્રાંતિનાશ એ વેશ. ૧૦૪

મારે વિષે જન્મ અને મરણ છે નહિ, અને સુખદુઃખનો લેશ પણ છે નહિ. અને કોઈ પણ સંસારધર્મ મારે વિષે છે નહિ. કિંતુ ‘અજન્ય’ નામ જન્મથી રહિત જે કૂટસ્થ, તે ‘હું છું.’ હે શિષ્ય ! એ રીતિએ સર્વ અનર્થનો જે નિષેધ, એ બ્રાંતિનાશનો ‘વેશ’ નામ સ્વરૂપ છે; અથવા એ બ્રાંતિનાશ ‘વેશ’ નામ ઉત્તમ છે. આ જગે કૂટસ્થમાં જન્મનો નિષેધ કરવાથી સર્વ(અનર્થ)નો નિષેધ જાણી લેવો; કેમ કે જન્મપ્રતીતિથી અનંતર અન્ય અનર્થ પ્રતીત થાય છે; એથી જન્મના નિષેધથી સર્વ અનર્થનો નિષેધ છે. એ જે બ્રાંતિનાશ છે એને જ શોકનાશ કહે છે. ૧૦૪

૧૮૩ : હર્ષસ્વરૂપવર્ણન

હુને

સંશયરહિત સ્વરૂપકો, હોઈ જુ અદ્વય જ્ઞાન ।

તવ ઉપજે હિય મોદ તવ, સો તૂ હર્ષ પિછાન ॥ ૧૦૫ ॥

સંશયરહિત સ્વરૂપનું, થાય જ અદ્વય જ્ઞાન;

હૃદયે ઊપજે મોદ તવ, તે તુ હર્ષ પિછાન ૧૦૫

હે શિષ્ય ! જ્યારે તને સંશયરહિત પોતાના સ્વરૂપનું એવું જ્ઞાન થશે જે ‘હું અદ્વય બ્રહ્મરૂપ છું’ ત્યારે તને જે મોદ^{૧૧૧} થશે, તેને તું હર્ષ (અતિપ્રિય આત્મલાભથી અંતઃકરણનો ઉત્કર્ષ) જાણ. ૧૦૫

૧૧૧. ‘પ્રમોદ’ અર્થમાં અત્ર ‘મોદ’ શબ્દ છે. તેને નિરંકુશાત્મિ પણ કહે છે. કોઈ પદાર્થની ‘પ્રત્યક્ષા’ થાય ત્યારે તેને ‘પ્રીતિ’ કહે છે, તે પદાર્થ ‘મળેથી’ જે મનમાં હર્ષ થાય તેને ‘મોદ’ કહે છે, અને તે પદાર્થ ‘ભોગ-વેથી’ જે આનંદ થાય તેને ‘પ્રમોદ’ કહે છે. એમ અપરોક્ષ જ્ઞાનથી બ્રાંતિનાશ થઈ અખંડ અક્ષય પરમાનંદની પ્રાપ્તિ જે અધિકારીને થાય છે, તેના અતરનો હૃદ્ગાર કંઈક આ પ્રકારે હોય છે :

ધન્યોઽહ કૃતકૃત્યોઽહં વિમુક્તોઽહં ભવગ્રહાત્ ।

નિત્યાનન્દસ્વરૂપોઽહં પૂર્ણોઽહં ત્વદનુગ્રહાત્ ॥ ૪૯૧ ॥

હા

કહી અવસ્થા સાત મેં, તોફાં શિષ્ય સુજાન ।

સો સગરી આભાસકી, હૈં તિનહીમેં જ્ઞાન ॥ ૧૦૬ ॥

‘જ્ઞાન હોત હૈ કૌનકું,’ યહ પૂછી તૈં વાત ।

મેં તાકો ઉત્તર કહ્યો, ચહૈં સુ પૂછ વ તાત ॥ ૧૦૭ ॥

કહી અવસ્થા સપ્ત મેં, તુજને શિષ્ય સુજાન;

તે સકલા આભાસની, છે તેઓમાં જ્ઞાન ૧૦૬

‘જ્ઞાન થાય છે કોહને.’ એ પૂછી તેં વાત;

મે તેનો ઉત્તર કહ્યો, ધર્યો તે પૂછ તાત. ૧૦૭

અર્થ સ્પષ્ટ છે.

૧૮૪. જે ગૂઢ અભિપ્રાયથી પ્રશ્ન કર્યો હતો, તેને હવે શિષ્ય પ્રકટ કરે છે.

(શિષ્યનો પ્રશ્ન)

ભગવન હૈ આભાસકું, ‘અહં બ્રહ્મ’ યહ જ્ઞાન ।

તુમ ભાલ્યો સો મૈં લલ્યો, પુનિ શંકા ઇક જ્ઞાન ॥ ૧૦૮ ॥

પ્રશ્ન ‘થાય આભાસને, ‘અહં બ્રહ્મ’ એ જ્ઞાન,

તમે ભાલ્યુ તે લલ્યુ મે, પશુ શંકા એક આન ૧૦૮

ચોપાઈ

હૈ આભાસ બ્રહ્મતૈં ન્યારા, અસ તુમ પૂર્વ કિયો નિર્ધારા ।

‘અહં બ્રહ્મ’ સો કૈસૈ જાનૈ, આપહિ ભિન્ન બ્રહ્મતૈં માનૈ ॥ ૧૦૯ ॥

આપ(ગુરુ)ના અનુગ્રહથી આ સસારરૂપ ગ્રહ(રાહુ)થી હું વિમુક્ત છું;
હું કૃતકૃત્ય છું, હું ધન્ય છું, પૂર્ણ છું; હું નિત્ય આનંદસ્વરૂપ છું.

(વિવેકચૂડામણિ)

ધન્યોઽહ ધન્યોઽહ કર્તવ્ય મે ન વિચતે કિંચિત્ ।

ધન્યોઽહ ધન્યોઽહ પ્રાપ્તવ્ય સર્વમથ સપન્નમ્ ॥ ૨૧૪ ॥

ધન્યોઽહ ધન્યોઽહ તૃપ્તેર્મે કોપમા મવેલ્લોકે ।

ધન્યોઽહ ધન્યોઽહ ધન્યો વન્ય. પુન પુનર્ધન્યઃ ॥ ૨૧૫ ॥

(પંચદશી તૃપ્તિદીપ)

હું ધન્ય છું, હું ધન્ય છું, હવે મારે કિંચિત્ કર્તવ્ય છે નહિ, હું ધન્ય
છું, હું ધન્ય છું, હવે સર્વ પ્રાપ્તવ્ય પ્રાપ્ત થયું છે; હું ધન્ય છું, હું ધન્ય છું,
મારી તૃપ્તિની લોકમાં કઈ ઉપમા હોઈ શકે’ (કોઈ નહિ.) હું ધન્ય છું, હું
ધન્ય છું, ધન્ય ધન્ય પુન પુન ધન્ય ઇત્યાદિ

જો જાને તો મિથ્યા જ્ઞાના, હોય જેવરી શ્રુજગ સમાના ।

શ્રીગુરુ યહ સંદેહ મિટાઝ, યુક્તિ સહિત નિજ ઉક્તિ સુનાઝ ॥૧૧૦॥

છે ભિન્ન પ્રકૃતિ આભાસ જ, એમ કયો પૂર્વે નિર્ધાર જ;

‘અહં’ પ્રકૃતિ તે કેમ જ જાણે? પોતે ભિન્ન પ્રકૃતિ માને. ૧૦૯

જો જાણે તો મિથ્યા જ્ઞાન થાયે, રજગુ સર્પ સમાન,

શ્રીગુરુ એ સંદેહ મિટાવો, યુક્તિ સહિત નિજ ઉક્તિ સુણાવો. ૧૧૦

હે ભગવન્ ! આપે પૂર્વે એ કહ્યું જે, ‘કૂટસ્થ અને પ્રકૃતિ તો બે એક છે, અને આભાસ પ્રકૃતિ ભિન્ન છે.’ તે પ્રકૃતિ ભિન્ન આભાસને ‘હું પ્રકૃતિ છું’ એવું પ્રકૃતિ કરીને જ્ઞાન બને નહિ. મારું અધિષ્ઠાન જે કૂટસ્થ તે પ્રકૃતિ છે એવું જો આભાસને જ્ઞાન થાય, તો (તે) ચતુર્થ જ્ઞાન થાય. અને ‘અહં’ (હું) એ જ્ઞાન ચતુર્થ નહિ બને. કેમ કે ‘અહં’ (હું) નામ પોતાના સ્વરૂપનું છે જેને ‘હું’ કહે છે, તે આભાસનું સ્વરૂપ મિથ્યા છે, એથી ભિન્ન છે. એથી પ્રકૃતિ ભિન્ન આભાસનું જે સ્વરૂપ, તેને પ્રકૃતિ કરીને જ્ઞાન થાય તો મિથ્યા જ્ઞાન થાય; જેમ સર્પથી ભિન્ન જે રજગુ, તેનું સર્પરૂપ કરીને જ્ઞાન મિથ્યા થાય છે. ‘મિથ્યા’ નામ પ્રાપ્તિનું છે. તે પ્રકૃતિ જ્ઞાન ને પ્રાપ્તિ કહેવું બને નહિ. ૧૧૦

(ગુરુનો ઉત્તર : અહં શબ્દના બે અર્થ)

૧૮૫ કુહો

‘અહં’ શબ્દકે અર્થકો, સુન અવ શિષ્ય વિવેક ।

અવ હિયકે જાસું નસૈ, શંક કલંક અનેક ॥૧૧૧॥

અહં શબ્દના અર્થનો, સુણ તું શિષ્ય વિવેક,

તુજ મનમા જેથી નરો, શંકકલંક અનેક. ૧૧૧

હે શિષ્ય ! ‘અહં’ શબ્દના અર્થનો વિવેક (લેવું) તું હવે સાંભળ. જેથી કરીને તારા હૃદયમાંથી શંકાકલંક અનેક કલંકનો નાશ થાય.

કુહો

नहै यद्यपि आभासमै, ‘अहं ब्रह्म’ यह ज्ञान ।

तथापि सो कूटस्थ को, लहै आप अभिमान ॥ ११२ ॥

ताको सदा अमेद है, विभु चेतनतैं तात ।

बाध समै निज रूप हूं, ब्रह्मरूप दरशात ॥ ११३ ॥

યદપિ થાય આભાસમાં, ‘અહં બ્રહ્મ’ એ જ્ઞાન;

તથાપિ તે કૂટસ્થનું લહે આપ અભિમાન. ૧૧૨

તેનો સદા અભેદ છે વિભુચેતન સહ તાત;
બાધસમય નિબંધ તે, બહિર્બંધ દર્શાત. ૧૧૩

હે શિષ્ય! યદપિ ‘હું બ્રહ્મ છું’ એવું જ્ઞાન બુદ્ધિ સહિત આભાસને થાય છે, અને કૂટસ્થને નહિ; તથાપિ તે (બુદ્ધિ સહિત) આભાસ, કૂટસ્થને અને પોતાના સ્વરૂપને, બંનેને પોતાનો આત્મા બાળે છે. તે આત્માનું ‘હું’ શબ્દે કરીને ગ્રહણ થાય છે તે જ અહં (હું) શબ્દનો અર્થ^{૧૧૨} છે.

(મુખ્ય સામાનાધિકરણ અને બાધસામાનાધિકરણ)

તે ‘અહં’ શબ્દમાં ભાન જે થાય છે કૂટસ્થ તેનો તો બ્રહ્મના સંગે સદા અભેદ (એકતા) છે; જેમ ઘટાકાશનો અને મહાકાશનો સદા અભેદ છે. એ જ કારણથી કૂટસ્થનું બ્રહ્મની સાથે મુખ્યસામાનાધિકરણ^{૧૧૩} વેદાંતશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. (જે વસ્તુનો જે વસ્તુના સંગે સદા અભેદ હોય, તે વસ્તુનું તેના સંગે મુખ્ય સામાનાધિકરણ કહેવાય છે. જેમ ઘટાકાશનો મહાકાશના સંગે સદા અભેદ છે, એથી ઘટાકાશ (તે) મહાકાશ છે.) જે રીતિએ ઘટાકાશનું મહાકાશની સાથે મુખ્ય સામાનાધિકરણ છે, તે રીતિએ કૂટસ્થનું બ્રહ્મના સંગે મુખ્ય સામાનાધિકરણ છે; કેમ કે કૂટસ્થનો બ્રહ્મ સાથે સદા અભેદ છે. એથી હું શબ્દમાં ભાન જે થાય છે કૂટસ્થ, તેનો તો બ્રહ્મના સંગે સદા અભેદ છે.

અને હું શબ્દમાં ભાન જે થાય છે આભાસ, તેનો બ્રહ્મ સાથે, પોતાના સ્વરૂપને બાધીને (મિથ્યા બાળીને) અભેદ થાય છે; જેમ

૧૧૨. એ મુખ્યાર્થ કહેવાય છે. તેને જ શક્ય, વાચ્ય વા અભિધેય અર્થ કહે છે.

૧૧૩. एकत्र वृत्तिरर्थे शब्दानां भिन्नवृत्तिहेतुताम् ।

સામાનાધિકરણ્ય ભવતીત્યેવં વદન્તિ લાક્ષણિકા ॥ ૩૦ ॥

(સ્વાત્મનિરૂપણ)

ભિન્નપ્રવૃત્તિ હેતુઓના (ભિન્ન અર્થાનિષ્ઠ) શબ્દોની એક અર્થ વિષે વૃત્તિ (વર્તન) એ સામાનાધિકરણ છે, એવું લાક્ષણિકો (લાક્ષણાપ્રતિપાદકો) વદે છે.

સમાન વિભક્તિના બળે કરી ‘સમાન’ નામ એક છે ‘અધિકરણ’ નામ અર્થ રૂપ આશ્રય જેનો એવા જે બે શબ્દ તે સામાનાધિકરણ કહેવાય છે. તે બે શબ્દોનો જે પરસ્પર સબધ તે સામાનાધિકરણ (એક અર્થવત્તા) કહેવાય છે. તેમાં એક સત્તા અને સ્વરૂપવાળા હોવાથી વાસ્તવ ભેદરહિત બે અર્થનાં બોધક વાક્યગત બે પદોનું ‘મુખ્ય સામાનાધિકરણ’ કહેવાય છે. જેમ ઘટાકાશપદ અને મહાકાશપદનું અથવા કૂટસ્થપદ અને બ્રહ્મપદનું મુખ્ય સામાનાધિકરણ (અભેદ-અન્વય બોધકત્વ કેવા એક અર્થવત્ત્વ) છે.

મુખનું જે પ્રતિબિંબ (આરોપિતા દર્પણસ્થિતા અને અભિમુખતા) તેનો બિંબસ્વરૂપ (ગ્રીવાસ્થ) મુખના સાથે, પ્રતિબિંબસ્વરૂપને બાધીને અલેહ થાય છે. એ જ કારણથી વેદાંતશાસ્ત્ર વિષે આભાસનું પ્રદ્ધના સંગે બાધ સામાનાધિકરણ્ય^{૧૧૪} કહ્યું છે. (જે વસ્તુનો બાધ થઈને જેની સંગે અલેહ થાય, તે વસ્તુનું તેના સંગે બાધ સામાનાધિકરણ્ય કહેવાય છે.) જેમ મુખના પ્રતિબિંબનો બાધ થઈને મુખની સાથે અલેહ થાય છે; એથી પ્રતિબિંબ મુખ છે. મુખથી ભિન્ન નથી, એવું પ્રતિબિંબનું મુખના સાથે બાધ સામાનાધિકરણ્ય^{૧૧૫} છે. કિંવા જેમ સ્થાણુ(થાંભલા)માં પુરુષનો ભ્રમ થઈને, સ્થાણુજ્ઞાનથી અનંતર પુરુષ સ્થાણુ છે, એ રીતિએ પુરુષનું સ્થાણુ સાથે બાધ સામાનાધિકરણ્ય થાય છે; તેમ આભાસનો બાધ થઈને પ્રદ્ધની સાથે અલેહ થાય છે. એથી ‘હું’ શબ્દ વિષે ભાન જે થાય આભાસ, તે, પ્રદ્ધ છે, ભિન્ન નથી, એવું બાધ સામાનાધિકરણ્ય આભાસનું પ્રદ્ધની સાથે થાય છે. એ રીતિએ હે શિષ્ય! ‘અહ’ શબ્દમાં ભાન જે થાય છે કૂટસ્થ, તેનો તો મુખ્ય અલેહ છે અને આભાસનો બાધ કરીને અલેહ છે. ૧૧૩

૧૮૬ : તત્ત્વદષ્ટિરુવાચ

(શિષ્યનો પ્રશ્ન—અહં વૃત્તિને વિષે કૂટસ્થ અને આભાસનું ભાન ક્રમથી થાય છે કે ક્રમ વિના?)

દુહો

અહંવૃત્તિ મૈં માન વ્હૈ, સાક્ષી અરુ આભાસ ।

સો ક્રમતૈં વા ક્રમ વિના, યાકો કરહુ પ્રકાશ ॥૧૧૪॥

થાય ભાન હું વૃત્તિમાં, સાક્ષી ને આભાસ;

તે ક્રમથી વા ક્રમ વિના. એનો કરો પ્રકાશ. ૧૧૪

હે ભગવન્! આપે કહ્યું જે ‘અહંવૃત્તિમાં સાક્ષી અને આભાસ

૧૧૪. સમાન વિભક્તિના બળે કરી ભિન્ન સત્તાવાળા એ પદાર્થોની એકતાના બોધક વાક્યગત એ પદોનું ‘બાધ સામાનાધિકરણ્ય’ કહેવાય છે. જેમ સ્થાણુપદ અને પુરુષપદની એકતા અથવા જગતપદ અને અલ્પપદની એકતા છે. અથવા પ્રતિબિંબપદ અને બિંબપદની એકતા છે તે ‘બાધ સામાનાધિકરણ્ય’ છે; બાધ વિષે સામાનાધિકરણ્ય=બાધપ્રયોગ્ય સામાનાધિકરણ્ય બિન્નપ્રવૃત્તિ નિમિત્તકલ્પ હોવા છતાં એકાર્થપરત્વ.

૧૧૫. એ આભાસવાદની રીતિએ કહ્યું છે. પ્રતિબિંબવાદની રીતિ જુદી છે; તેમાં બિંબપ્રતિબિંબનો એક જ ગણના નથી.

બંનેનું ભાન થાય છે, 'એને વિષે હું એક વાર્તા નથી બાણતો. (એથી પૂછું છું કે) તે કૂટસ્થ અને આભાસનું ભાન અહંવૃત્તિ વિષે ક્રમથી થાય છે, અથવા ક્રમ વિના થાય છે? (એનો અર્થ આ છે.) 'ક્રમથી' નામ ભિન્ન ભિન્ન કાળમાં થાય છે અથવા બંનેનું એક જ કાળમાં ભાન થાય છે એનો આપ મને 'પ્રકાશ' નામ બોધ કરો. ૧૧૪

૧૮૭ : શ્રીગુરુવાચ

(ગુરુનો ઉત્તર-અહંવૃત્તિ વિષે કૂટસ્થ (=સાક્ષી) અને આભાસનું ભાન એક જ સમયે થાય છે.)

दुहो

सावधान है शिष्य सुन, भाषुं उत्तर सार ।

सुनत नसै अज्ञानतम, बोध भानु उजियार ॥ ११५ ॥

સાવધાન યર્થ શિષ્ય સુણ, કહું ઉત્તર નિર્ધાર,

સુણે જાય અજ્ઞાનતમ, બોધભાનુ ઊગી સાર. ૧૧૫

હે શિષ્ય ! તેં જે પ્રશ્ન કર્યો, તેનો સારભૂત ઉત્તર હું કહું છું. તું સાવધાન થઈને સાંભળ. કેવો ઉત્તર છે કે જેને સાંભળતાં જ બોધરૂપી સૂર્યનો પ્રકાશ થઈને અજ્ઞાનરૂપી તમને નસાડે છે. ૧૧૫

दुहो

एक समय हीं भान वहै, साक्षी अरु आभास ।

दूजो चेतन को विषय, साक्षी स्वयं प्रकाश ॥ ११६ ॥

ભાન થાય એક જ સમય, સાક્ષી અને આભાસ;

બીજો ચેતનનો વિષય, સાક્ષી સ્વયંપ્રકાશ. ૧૧૬

હે શિષ્ય ! એક જ સમય સાક્ષીનું અને આભાસનું અહંવૃત્તિ વિષે ભાન થાય છે. (સર્વ પ્રકરણમાં 'આભાસ' શબ્દથી 'અંતઃકરણ સહિત આભાસનું થઈણ કરવું.) એથી 'બીજો' નામ અંતઃકરણ સહિત જે આભાસ છે, તે તો ચેતન જે સાક્ષી, તેનો વિષય (તેનાથી પ્રકાશિત) થઈને ભાન થાય છે. અને સાક્ષી સ્વયંપ્રકાશરૂપે કરીને ભાન થાય છે અને અંતઃકરણની જે આભાસ સહિત વૃત્તિ તેનો વિષય સાક્ષી નથી.

અને ઘટાદિક બહિર્ના પદાર્થો વિષે તો આવી રીતિ છે : જ્યારે ઇન્દ્રિયનો અને ઘટનો સંયોગ થાય, ત્યારે ઇન્દ્રિય દ્વારા અંતઃકરણની વૃત્તિ નીકળીને ઘટના સમાન આકારને પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ બીજામાં

રેડેલો જે તામ્ર(નો રસ) તેનો ખીખાના આકારના સમાન આકાર થાય છે, તેમ અંતઃકરણની વૃત્તિનો પણ ઘટના આકારના સમાન આકાર થાય છે. તે વૃત્તિ આભાસ વિના હોતી નથી. કિંતુ આભાસ સહિત હોય છે; કેમ કે વૃત્તિ અંતઃકરણનો પરિણામ છે. (અંતઃકરણનો જે પરિણામ તેને વૃત્તિ કહે છે.) જેમ અંતઃકરણ સત્ત્વગુણનું કાર્ય હોવાથી સ્વચ્છ છે, એથી અંતઃકરણ વિષે ચેતનનો આભાસ થાય છે; તેમ વૃત્તિ પણ સ્વચ્છ અંતઃકરણનું કાર્ય છે, એથી વૃત્તિ વિષે ચેતનનો આભાસ થાય છે. અને વૃત્તિ જે ઉત્પન્ન થાય છે તે આભાસ સહિત અંતઃકરણથી ઉત્પન્ન થાય છે, એ કારણથી પણ વૃત્તિ આભાસ સહિત જ હોય છે.

૧૮૮ : અજ્ઞાનનો આશ્રય અને વિષય, ચેતન છે

વિષય જે ઘટ છે તે તમોગુણનું કાર્ય છે. એથી સ્વરૂપથી જડ છે; અને તે વિષે અજ્ઞાન અને તેનું આવરણ છે. એમાં આવી શંકા થાય છે. અજ્ઞાન અને તેનું આવરણ વિચારદષ્ટિથી ચેતન વિષે છે, ઘટ વિષે નહિ; કેમ કે અજ્ઞાન ચેતનને આશ્રિત છે; અને ચેતનને જ વિષય કરે છે (હાંકે છે), એવો વેદાંતનો સિદ્ધાંત છે. અને સમ અવસ્થાના પ્રસંગમાં જે અજ્ઞાનનો આશ્રય અંતઃકરણ સહિત આભાસ કહ્યો, તે અજ્ઞાનનો અભિમાની છે. ‘હું અજ્ઞાની છું’ એવું અભિમાન અંતઃકરણસહિત આભાસને થાય છે; એ કારણથી અજ્ઞાનનો આશ્રય (આભાસ) કહેવાય છે અને મુખ્ય આશ્રય^{૧૧૬} ચેતન છે, આભાસ સહિત અંતઃકરણ નહિ; કેમ કે આભાસ સહિત અંતઃકરણ અજ્ઞાનનું કાર્ય છે. જે જેનું કાર્ય હોય છે, તે તેનો આશ્રય બને નહિ. એથી ચેતન જ અજ્ઞાનનો અધિષ્ઠાનરૂપ આશ્રય છે, અને ચેતનને જ અજ્ઞાન વિષય કરે છે. (સ્વરૂપનું જે આવરણ કરવું તે જ અજ્ઞાનનું વિષય કરવું છે.) તે અજ્ઞાનકૃત આવરણ જડવસ્તુ વિષે બને નહિ; કેમ કે જડવસ્તુ સ્વરૂપથી જ આવૃત છે, તે(જડ)ને વિશે અજ્ઞાનકૃત આવરણનો કંઈ ઉપયોગ નથી. એ રીતિએ અજ્ઞાનનો આશ્રય અને વિષય ચૈતન્ય છે. જેમ ગૃહના મધ્યમાં જે અધકાર છે, તે ગૃહના મધ્યને (આશ્રયે

૧૧૬. જેમ ધનનો મુખ્ય આશ્રય કાશ-પેટી આદિ ધનના બહાર છે; અને ‘હું ધની છું’ એવો ધનનો અભિમાનીરૂપ આશ્રય પુરુષ છે; તેમ અજ્ઞાનનો મુખ્ય આશ્રય ચેતન છે, અને અભિમાનીરૂપ આશ્રય સામાસ અંતઃકરણ છે.

પં. પી પુ.

છે અને તેને જ) આવરણ કરે છે. એથી ઘટને વિષે અજ્ઞાન અને તેનું આવરણ બને નહિ. (એવી પૂર્વપક્ષીની શંકા છે.) તેનું આ સમાધાન છે :

(વસ્તુના પ્રત્યક્ષજ્ઞાનની^{૧૧૭} રીતિ)

૧૮૯ : બહિર્રૂપદાર્થના જ્ઞાનમાં વૃત્તિ અને આભાસ
એ બેનો ઉપયોગ છે

જેમ ચેતનના સ્વરૂપથી ભિન્ન, સત્ત્વસત્ત્વથી વિદક્ષણ અજ્ઞાન, ચેતનને આશ્રિત છે, તે અજ્ઞાને કરી ચેતન આવૃત થાય છે. તેમ ઘટના સ્વરૂપથી ભિન્ન અજ્ઞાન, યદ્યપિ ઘટને આશ્રિત છે નહિ, તથાપિ અજ્ઞાને ઘટાદિક સ્વરૂપે કરી પ્રકાશરહિત જડસ્વરૂપ રચ્યાં છે, એથી સદા જ અંધના સમાન આવૃત છે. ઘટાદિકનો તે આવૃત સ્વભાવ અજ્ઞાને કર્યો છે, કેમ કે તમોણુપ્રધાન અજ્ઞાનથી ભૂતની ઉત્પત્તિ દ્વારા ઘટાદિક ઊપજે છે. તે તમોણુ આવરણસ્વભાવવાન છે, એથી ઘટાદિક પ્રકાશરહિત અંધ જ થાય છે. એ રીતિએ અંધતારૂપ આવરણ, ઘટાદિકોમાં અજ્ઞાનકૃત સ્વભાવસિદ્ધ છે. અને ઘટાદિકોના અધિષ્ઠાનચેતનઆશ્રિત અજ્ઞાન, ચેતનને આરંભાદિત કરીને, સ્વભાવથી આવૃત ઘટાદિકોને પણ આવૃત કરે છે. યદ્યપિ સ્વભાવથી આવૃત પદાર્થના આવરણમાં પ્રયોજન છે નહિ, તથાપિ આવરણકૃતાં પદાર્થ, પ્રયોજનની અપેક્ષા વિના પણ નિરાવરણની પેઠે આવરણ સહિતમાં પણ આવરણ કરે છે; એ દોષમાં પ્રસિદ્ધ છે. તે અજ્ઞાનથી આવૃત ઘટને વ્યાપ્ત જે થાય છે અતઃકરણની આભાસ સહિત ઘટાકારવૃત્તિ, તેમાં વૃત્તિભાવ તો ઘટના આવરણને દૂર કરે છે, અને વૃત્તિમાં (તે વૃત્તિ સાથે) જે આભાસ-ભાગ છે તે ઘટનો પ્રકાશ કરે છે. એ રીતિએ બહિર્ના પદાર્થ વિષે વૃત્તિ અને આભાસ એ બન્નેનો ઉપયોગ છે. (તે વિષે) દષ્ટાત :

૧૯૦. જેમ અંધકારમાં કૂંડાથી મૃત્તિકા અથવા લોહનું પાત્ર ઢાંકી મૂક્યું હોય, ત્યાં દંડે કરી કૂંડાને ફેંડી પણ નાખે, પછી દીપક વિના તે નિરાવરણ પાત્રનો પણ પ્રકાશ થાય નહિ, કિંતુ દીપકે કરી પ્રકાશ થાય છે. તેમ અજ્ઞાને આવૃત જે ઘટ તે(ઘટ)ના આવરણને

૧૧૭. ન્યાયમતાનુસાર-પ્રક્રિયાના અર્થ સહ સંનિકર્ષથી ઊપજતું જે જ્ઞાન તે 'પ્રત્યક્ષજ્ઞાન' કહેવાય છે. વેદાંતમતાનુસાર, વિષયચૈતન્ય અભિન્ન પ્રમાણચૈતન્ય એ 'પ્રત્યક્ષજ્ઞાન' કહેવાય છે.

(અંતઃકરણનો) વૃત્તિ (ભાગ દંડની પેઠે) ભંગ પણ કરે છે, તથાપિ ઘટનો પ્રકાશ થાય નહિ. કેમ કે ઘટ તો સ્વરૂપે જડ છે અને વૃત્તિ પણ જડ છે, તેનું આવરણભંગ માત્ર પ્રયોજન છે; તેણે પ્રકાશ થાય નહિ. એથી ઘટનો પ્રકાશક આભાસ છે. નેત્રનો વિષય જે વસ્તુ છે, તેના પ્રત્યક્ષજ્ઞાનની એ રીતિ કહી. અને શ્રવણાદિકનો જે વિષય છે, તેના પ્રત્યક્ષની પણ રીતિ એમ જ જાણી લેવી.

વૃત્તિ અને ઘટ બે એક દેશમાં સ્થિત થવાથી ઘટનું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે. અને અંતઃકરણની વૃત્તિ તો (અંતરમાં મનોમય) ઘટાકાર હોય અને ઘટના સંગે વૃત્તિનો સંબંધ ન હોય, કિંતુ અંતર જ વૃત્તિ હોય, તે ઘટનું પરોક્ષજ્ઞાન કહેવાય છે. ‘આ ઘટ છે’ એવો અપરોક્ષ (નામ પ્રત્યક્ષ) જ્ઞાનનો આકાર છે; અને ‘ઘટ^{૧૧૮} છે,’ અથવા ‘તે^{૧૧૯} ઘટ છે’ એવો પરોક્ષજ્ઞાનનો આકાર છે. યદ્યપિ સ્મૃતિજ્ઞાન પણ પરોક્ષજ્ઞાન જ છે, તથાપિ સ્મૃતિજ્ઞાન તો ‘સંસ્કારજન્ય’ છે; અને અનુમિતિ આદિ પરોક્ષજ્ઞાન ‘પ્રમાણજન્ય’ છે, એટલો ભેદ છે. પ્રમાણના પ્રસંગથી અમે પ્રમાણનિરૂપણ કરીએ છીએ.

પ્રમાણનિરૂપણ^{૧૨૦}

૧૯૧. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ

આર્વાક^{૧૨૧} જે છે તે એક ‘પ્રત્યક્ષપ્રમાણ’^{૧૨૨} અંગીકાર કરે છે.

૧૯૨. અનુમાનપ્રમાણ

અને કણાદ^{૧૨૩} અને સુગતમતના જે અનુસારી છે, તે બીજું ‘અનુમાનપ્રમાણ’ પણ અંગીકાર કરે છે; કેમ કે એક પ્રત્યક્ષ જ પ્રમાણ અંગીકાર કરે તો તુમિના અર્થીની ભોજન વિષે પ્રવૃત્તિ થશે નહિ. કેમ કે અભુક્ત

૧૧૮. શબ્દબોધથી જનિત અનુભવજ્ઞાનનું રૂપ

૧૧૯. સ્મૃતિજ્ઞાનનું રૂપ, વા આકાર, વા અભિનય.

૧૨૦. પ્રમાણનું કારણ; વા અનધિગતાર્થક-અનુભવ કારણતત્ત્વ; અથવા બોદ્ધેષાવૃત્તિ વા વૃત્તીર્થબોધ: એ ‘પ્રમા’ અને તેનું કારણ એ ‘પ્રમાણ.’ તેનું ‘નિરૂપણ’ નામ લક્ષણાદિ પ્રકારે કરી જ્ઞાનઅનુકૂલ વચન

૧૨૧. નાસ્તિક મતવાળા દેહાત્મવાદી.

૧૨૨. ઇન્દ્રિયના અર્થસહ સંનિકર્ષથી ઉત્પન્ન થાય જે જ્ઞાન તે ‘પ્રત્યક્ષ-પ્રમા,’ તેનું ‘કરણ’ નામ પ્રત્યક્ષપ્રમાણ અસાધારણ સાધન જે નેત્રાદિક ઇન્દ્રિય છે તે ‘પ્રત્યક્ષપ્રમાણ.’

૧૨૩. વૈશેષિક શાસ્ત્રના કર્તા. જેને કણુભુક્ષ પણ કહે છે.

લોજન વિષે તૃપ્તિની હેતુતાનું, પ્રત્યક્ષપ્રમાણ જન્ય પ્રત્યક્ષજ્ઞાન છે નહિ. એથી (પૂર્વ) ભુક્તલોજનમાં અનુભવ જે કરી છે તૃપ્તિની હેતુતા, તે અભુક્તલોજનમાં પણ અનુમાને કરી જાણીને, તૃપ્તિના અર્થની લોજનમાં પ્રવૃત્તિ હોવાથી, અનુમાનપ્રમાણ પણ અંગીકાર કર્યું જોઈએ. એ રીતિએ કણ્ઠાદ અને સુગતમતના અનુસારી પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન બે પ્રમાણ અંગીકાર કરે છે.

૧૯૩. શબ્દપ્રમાણ

અને સાંખ્યશાસ્ત્રના કર્તા જે કપિલ છે તેના મતના અનુસારી ત્રીણું ‘ શબ્દપ્રમાણ ’ પણ અંગીકાર કરે છે. કેમ કે જો પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન બે જ પ્રમાણ અંગીકાર કરે તો દેશાંતર વિષે જેનો પિતા મરી ગયો હોય તેને કોઈ યથાર્થ વક્તા આવીને કહે : ‘ તારો પિતા મરી ગયો છે, ’ ત્યારે શ્રોતાને પિતાના મરણનો નિશ્ચય નહિ થવો જોઈએ. કેમ કે દેશાંતર વિષે સ્થિત પિતાના મરણનું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ અને અનુમાને કરીને બને નહિ. એ રીતિએ કપિલમતના અનુસારી પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને શબ્દ, એ ત્રણ પ્રમાણ અંગીકાર કરે છે.

૧૯૪. ઉપમાનપ્રમાણ

અને ન્યાયશાસ્ત્રના કર્તા જે ગૌતમ છે, તેના મતના અનુસારી અતુર્થ પ્રમાણ ‘ ઉપમાન ’ પણ અંગીકાર કરે છે. કેમ કે પ્રત્યક્ષ આદિકે ત્રણ જ પ્રમાણ અંગીકાર કરે તો, જે પુરુષે ગવય (બળદ જેવું પશુ, રોઝ) નહિ દીઠો હોય. અને વનવાસી પુરુષથી એવું સાંભળ્યું હોય કે, ‘ ગોના સદંશ ગવય હોય છે; ’ તે પુરુષ જો વનમાં આવ્યો જાય અને (ત્યાં) ગવયને દેખી લે, ત્યારે તેને વનવાસી પુરુષે કહેલું જે, ‘ ગોના સદંશ ગવય હોય છે ’ એ વાક્ય, તેના અર્થનું સ્મરણ થાય છે; તે સ્મૃતિથી અનંતર પુરુષને આવું જ્ઞાન થાય છે : ‘ આ પશુ ગવય છે, ’ એવું જ્ઞાન ન થવું જોઈએ. એથી એવા વિલક્ષણ જ્ઞાનનો હેતુ ‘ ઉપમાન પ્રમાણ ’ પણ અંગીકાર કરે છે.

૧૯૫. અર્થોપત્તિ પ્રમાણ નામ અનુક્તાર્થની સિદ્ધિ થાય છે

જેથી તે પ્રમાણ

અને પૂર્વમીમાંસાનો એકદેશી જે ભટ્ટનો શિષ્ય પ્રભાકર છે, તે પંચમ ‘ અર્થોપત્તિ ’ (કાર્યથી કારણની કલ્પના) પ્રમાણ પણ અંગીકાર કરે છે. દિનમાં લોજનત્યાગી પુરુષને સ્થૂલ દેખીને આવું જ્ઞાન થાય છે. ‘ આ પુરુષ રાત્રિએ લોજન કરે છે. ’ ત્યાં રાત્રિલોજન વિના

દિનમાં લોજનત્યાગીના વિષે સ્થૂલતા અને નહિ. એથી રાત્રિલોજન (ના જ્ઞાનનું) સ્થૂલતા—(જ્ઞાન) ‘સંપાદક’ છે, અને રાત્રિલોજન ‘સંપાદ’ છે. સંપાદ જે રાત્રિલોજન તેના જ્ઞાનનો હેતુ સ્થૂલતાનું જ્ઞાન તે ‘અર્થાપત્તિપ્રમાણ’ કહેવાય છે.

૧૯૬. અનુપલબ્ધિ પ્રમાણ

અને પૂર્વમીમાંસક જે લટ છે તે છઠું ‘અનુપલબ્ધિ પ્રમાણ’ પણ અંગીકાર કરે છે અને વેદાંતશાસ્ત્ર વિષે પણ પદ પ્રમાણ અંગીકાર કર્યાં છે. અનુપલબ્ધિ પ્રમાણનું પ્રયોજન આ છે. ગૃહાદિકમા ઘટાદિકોના અભાવનું જ્ઞાન થાય છે, ત્યાં જે પદાર્થની પ્રતીતિ નથી થતી, તેના અભાવનું જ્ઞાન થાય છે. (અપ્રતીતિને ‘અનુપલબ્ધિ’ કહે છે.) ઘટની જે અનુપલબ્ધિ નામ અપ્રતીતિ (ન જાણવું), તેથી ઘટના અભાવ(નો) નિશ્ચય થાય છે. એમ પદાર્થના અભાવ નિશ્ચયનો હેતુ છે. પદાર્થની અપ્રતીતિ તેને ‘અનુપલબ્ધિ પ્રમાણ’ કહે છે.

૧૯૭. પ્રમાજ્ઞાનનું લક્ષણ

પ્રમાજ્ઞાન(યથાર્થ જ્ઞાન)નું જે કારણ છે તે ‘પ્રમાણ’ કહેવાય છે. [સ્મૃતિથી લિપ્ત જે અબાધિત (નામ વ્યવહારદશામાં જે બાધને પ્રાપ્ત ન થાય એવા) અર્થને વિષય કરવાવાળું જ્ઞાન છે તે ‘પ્રમા’ કહેવાય છે.] ‘સ્મૃતિજ્ઞાન’ જે છે તે ‘પ્રમા’ નથી, કેમ કે જે પ્રમાજ્ઞાન છે તે પ્રમાતાને આશ્રિત હોય છે. અને સ્મૃતિ પ્રમાતાને આશ્રિત નથી; કિંતુ સાક્ષીને આશ્રિત અંગીકાર કરી છે. અને બ્રાતિ જ્ઞાન અને સંશય(જ્ઞાન) પણ સાક્ષીને આશ્રિત અંગીકાર કર્યાં છે. એ કારણથી ‘સ્મૃતિ,’ ‘બ્રાતિ’ અને ‘સંશય’ એ ત્રણે જ્ઞાન, (બ્રહ્મના) આભાસ સહિત અવિદ્યાની વૃત્તિરૂપ છે, અંતઃકરણની વૃત્તિરૂપ નહિ; એથી (એ ત્રણ જ્ઞાન) પ્રમાતાને આશ્રિત નથી, કિંતુ સાક્ષીને આશ્રિત છે. જે અંતઃકરણની વૃત્તિરૂપ જ્ઞાન હોય, તે પ્રમાતાને આશ્રિત હોય છે, અને તે જ ‘પ્રમા’ (કિંવા પ્રમાજ્ઞાન) કહેવાય છે. સ્મૃતિજ્ઞાન અંતઃકરણની વૃત્તિ નથી, એથી પ્રમાતાને આશ્રિત નહિ, અને પ્રમા પણ નહિ. એથી પ્રમાના લક્ષણ વિષે ‘સ્મૃતિથી લિપ્ત’ કહેવું જોઈએ. અબાધિત અર્થને વિષય કરવાવાળું (નામ ગ્રહણ કરનાર જણાવનાર) જ્ઞાન તો સ્મૃતિજ્ઞાન પણ છે; પરંતુ સ્મૃતિજ્ઞાન ‘સ્મૃતિથી લિપ્ત’ નહિ. એથી અબાધિત અર્થને વિષય કરવાવાળું જે સ્મૃતિથી લિપ્ત જ્ઞાન છે તે ‘પ્રમા’ (યથાર્થ અનુભવ) કહેવાય છે.

એ લક્ષણ વિષે કોઈ દોષ નથી.

૧૯૮. સ્મૃતિજ્ઞાન, બ્રાંતિજ્ઞાન, સંશયજ્ઞાન

અને કોઈ સ્મૃતિજ્ઞાનને પણ પ્રમાણ માને છે. તેમના મતમાં પ્રમાણનાં લક્ષણ વિષે ‘સ્મૃતિથી ભિન્ન’ એવું ન કહેવું. કિંતુ ‘અબાધિત અર્થને વિષય કરવાવાળું’ જે જ્ઞાન છે તે પ્રમા (યથાર્થજ્ઞાન) કહેવાય છે’ (એમ કહેવું.) બ્રાંતિજ્ઞાન જે છે તે અબાધિત અર્થને વિષય નથી કરતું; કિંતુ બાધિત અર્થને વિષય કરે છે. એથી પ્રમાણ લક્ષણ બ્રાંતિજ્ઞાનમાં નથી જતું. જેમના મતમાં સ્મૃતિજ્ઞાન વિષે પણ પ્રમા-વ્યવહાર છે, તેમના મતમાં સ્મૃતિજ્ઞાન અંતઃકરણની વૃત્તિ છે, અવિદ્યાની વૃત્તિ નહિ; અને સાક્ષીને આશ્રિત પણ નહિ, કિંતુ પ્રમાતાને આશ્રિત છે; કેમ કે અંતઃકરણની વૃત્તિનો આશ્રય પ્રમાતા જ બને છે, સાક્ષી બને નહિ. એ રીતિએ સ્મૃતિજ્ઞાન કોઈના મતમાં તો અંતઃકરણની વૃત્તિ છે, એથી પ્રમાણ છે, અને કોઈના મતમાં અવિદ્યાની વૃત્તિ છે, એથી પ્રમાણ નથી. અને ‘બ્રાંતિજ્ઞાન’ અને ‘સંશયજ્ઞાન’ એ બંને સર્વના મતમાં અવિદ્યાની વૃત્તિ છે; અને સાક્ષીને આશ્રિત છે; એમાં કોઈ વિવાદ નથી. અને વિચાર કરીને દેખીએ તો સ્મૃતિજ્ઞાન પણ અવિદ્યાની વૃત્તિ છે અને સાક્ષીને આશ્રિત છે, પ્રમાણ નથી. કેમ કે જે વેદાંતસંપ્રદાયના વેત્તા^{૧૨૪} છે, તેમણે પ્રમાજ્ઞાન ૪૬ પ્રકારનું કહ્યું છે. તે છ પ્રકારમાં સ્મૃતિજ્ઞાન છે નહિ, એથી (તે) પ્રમા નહિ.

૧૯૯. ૪૬ પ્રમા, કરણ, કારણ

અને મધુસૂદનસ્વામીએ ‘સ્મૃતિજ્ઞાન’ સાક્ષીને આશ્રિત જે કહ્યું છે. એક તો પ્રત્યક્ષપ્રમા^{૧૨૫} છે. અને ળીળ અનુમિતિપ્રમા^{૧૨૬} છે, અને ત્રીળ ઉપમિતિપ્રમા^{૧૨૭} છે, અને ચોથી શાબ્દીપ્રમા^{૧૨૮} છે, અને પાંચમી અર્થોપત્તિપ્રમા^{૧૨૯} છે, અને છઠ્ઠી અભાવપ્રમા^{૧૩૦} (અનુપલબ્ધિપ્રમા) છે. એ ૪૬ પ્રમા છે. અને પૂર્વે કહ્યા જે પ્રત્યક્ષાદિ ‘૪૬ પ્રમાણ’ છે તે તેઓનાં ક્રમથી કરણ^{૧૩૧} છે. પ્રત્યક્ષપ્રમાણ જે

૧૨૪. વેદાંતપરિભાષાગ્રંથના કર્તા ધર્મરાજધ્વરીન્દ્રાદિ વેદાંત જાણનાર.
૧૨૫. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણજન્ય જ્ઞાન. ૧૨૬. અનુમાનપ્રમાણજન્ય જ્ઞાન. ૧૨૭. ઉપમા-નપ્રમાણજન્ય જ્ઞાન. ૧૨૮. શબ્દપ્રમાણજન્ય જ્ઞાન. ૧૨૯. અર્થોપત્તિપ્રમાણજન્ય જ્ઞાન. ૧૩૦. અનુપલબ્ધિપ્રમાણજન્ય જ્ઞાન. ૧૩૧. વ્યાપારભિન્નત્વે સતિ અસાધા-રણકારણત્વ.

કરણ હોય તે ‘પ્રત્યક્ષપ્રમાણ’ કહેવાય છે. અસાધારણ કારણ જે હોય તે કરણ કહેવાય છે. જે સર્વ કાર્યનું કારણ હોય તે સાધારણ કારણ કહેવાય છે. જેમ ધર્મઅધર્માદિક, સર્વ કાર્યનાં કારણ છે, એથી સાધારણ કારણ છે. સર્વ કાર્યનું કારણ ન હોય, કિંતુ કોઈક કાર્યનું કારણ હોય તે અસાધારણ કારણ કહેવાય છે. જેમ દંડ જે. છે તે સર્વ કાર્યનું કારણ નથી, કિંતુ ઘટાદિક જે કાર્યવિશેષ છે તેમનું કારણ છે; એથી દંડ ‘અસાધારણ કારણ’ કહેવાય છે અને ઘટનું ‘કરણ’ પણ કહેવાય છે; તેમ પ્રત્યક્ષપ્રમાનાં, ઈશ્વર અને તેની ઇચ્છાથી આદિ લઈને (નવ^{૧૩૨} કારણો છે તે) તો, ‘સાધારણ કારણ’ છે; કેમકે ઈશ્વરાદિ લઈને સર્વ કાર્યનાં કારણ છે. તેના વિના કોઈ કાર્ય થતું નથી; એથી ઈશ્વરાદિક ‘સાધારણ કારણ’ છે; અને નેત્રથી આદિ લઈને જે ઇન્દ્રિય છે તે પ્રત્યક્ષપ્રમાનાં ‘અસાધારણ કારણ’ છે. એથી નેત્રાદિક જે ઇન્દ્રિય છે તે પ્રત્યક્ષપ્રમાનાં ‘કરણ’ છે. એ રીતિએ નેત્રાદિક જે ઇન્દ્રિય છે તે પ્રત્યક્ષપ્રમાણ કહેવાય છે.

૨૦૦. ચાર ચેતન :-પ્રમાતા, પ્રમાણ, પ્રમાણિતિ વા પ્રમા, પ્રમેય

યદ્યપિ ઇન્દ્રિયને, વેદાંતસિદ્ધાંત વિષે, પ્રમાણાનની કારણતા, કહેલું અને નહિ, કેમકે ચેતનના ચાર ભેદ છે : એક તો ‘પ્રમાતાચેતન’ છે; અને બીજું ‘પ્રમાણચેતન’ છે; અને ત્રીજું ‘પ્રમાણિતિચેતન’ છે; (તેને જ ‘પ્રમાચેતન’ પણ કહે છે.) અને ચોથું ‘પ્રમેયચેતન’ છે; (તેને જ ‘વિષયચેતન’ પણ કહે છે.) એ રીતિએ પ્રમા નામ ચેતનનું છે; તે નિત્ય છે, ઇન્દ્રિયજન્ય નથી. એથી ઇન્દ્રિય તેનું (પ્રમાચેતનનું) કારણ નથી, તથાપિ ચેતનમાં પ્રમાવ્યવહારની સંપાદક (સાધક) વૃત્તિ પણ ‘પ્રમા’ કહેવાય છે, (અને તે પ્રમાવ્યવહાર-સંપાદકવૃત્તિરૂપ જે પ્રમા) તેનાં ઇન્દ્રિય કરણ છે.

દેહના મધ્યે જે અંતઃકરણ તેણે કરીને અવચ્છિન્ન જે ચેતન તે પ્રમાતા કહેવાય છે, તે જ અંતઃકરણ નેત્રાદિક ઇન્દ્રિય દ્વારા નીકળીને જેટલે દૂર ઘટાદિક વિષય સ્થિત હોય એટલું લાંબું પરિણામ અંતઃકરણનું થાય છે. અને આગળ વિષય જે ઘટાદિક છે તેઓની સાથે મળીને જેવો ઘટાદિકનો આકાર હોય તેવો જ અંતઃકરણનો આકાર

૧૩૨. નવ સાધારણ કારણ—ઈશ્વર (૧) ઈશ્વરની કૃપા (૨). ઈશ્વરનું જ્ઞાન (૩), ઈશ્વરનો પ્રયત્ન (૪). કાલ (૫), દિશા (૬). અદૃષ્ટ (૭), પ્રાગભાવ (૮), પ્રતિઅધકાભાવ (૯).

થાય છે, જેમ^{૧૩૩} કુંડ(જળાશય)માં ભર્યું જે જળ તે છિદ્ર દ્વારા નીકળીને, લાંબી નીકના આકારે થઈને, વાટિકાના કેદાર(ક્યારા)માં જાય છે; અને કેદારમાં જઈને જેવો કેદારનો આકાર હોય, તેવા આકારને તે જળ પ્રાપ્ત થાય છે : તેમ અંતઃકરણ પણ ઇન્દ્રિયરૂપી છિદ્ર દ્વારા નીકળીને વિષયરૂપી કેદારમાં જાય છે; ત્યાં શરીરથી લઈને ઘટાદિક વિષય પર્યંત જે અંતઃકરણનું નીકના સમાન પરિણામ—તેને વૃત્તિજ્ઞાન કહે છે—તેણે કરીને અવગ્ચિન્ન (આ સ્થળે વિશિષ્ટ) જે ચેતન તેને પ્રમાણચેતન કહે છે; અને વૃત્તિજ્ઞાનરૂપ જે અંતઃકરણનું પરિણામ તેને પ્રમાણ કહે છે. જેમ કેદાર વિષે જળ જઈને કેદારના સમાનાકાર થાય છે, તેમ ઘટાદિક જે વિષય છે તેઓમા વૃત્તિ જઈને ઘટાદિકના સમાન આકારને પ્રાપ્ત થાય છે, તેણે કરીને અવગ્ચિન્ન જે ચેતન તે પ્રમાણચેતન કહેવાય છે. જ્ઞાનના વિષય જે ઘટાદિક તેણે કરીને અવગ્ચિન્ન જે ચેતન તે વિષયચેતન કહેવાય છે અને પ્રમેયચેતન પણ કહેવાય છે. એ વેદઅર્થના બાણુવાવાળા જે આચાર્ય છે તેમની પરિભાષા^{૧૩૪} છે.

૨૦૧ : અવચ્છેદવાદ

એમા આટલો ભેદ છે. જે અવચ્છેદવાદ અંગીકાર કરે છે તેઓના મતમાં તો અંતઃકરણવિશિષ્ટ જે ચેતન છે તે પ્રમાતા છે અને તે જ કર્તા-લોકતા છે અને અંતઃકરણઉપહિત (ચેતન) સાક્ષી છે. એક જ અંતઃકરણ પ્રમાતાનું તો વિશેષણ છે અને સાક્ષી ઉપાધિ છે.
(વિશેષણ લક્ષણ)

સ્વરૂપ વિષે જેનો પ્રવેશ હોય એવું જે વ્યાવર્તક વસ્તુ છે તે વિશેષણ કહેવાય છે. (અન્ય પદાર્થથી ભિન્નતા કરીને વસ્તુના સ્વરૂપને જે જણાવે તે વ્યાવર્તક કહેવાય છે. (અને) જેને ભિન્નતા કરીને જણાવે તે વ્યાવર્ત્ય કહેવાય છે.) જેમ ‘નીલ ઘટ છે,’ એ સ્થાનમા

૧૩૩. આ સ્થાનમાં કુંડનું જલ, નીકનું જલ. કેદારનું જલ અને કેદાર શબ્દ છે ત્યાં ત્યાં તેણે તેણે અવગ્ચિન્ન (વિશિષ્ટ) આકાશનું પણ ગ્રહણ છે. તે આકાશ ચેતનસ્થાનીય છે.

૧૩૪. પરિત વ્યાપૃતા ભાષા. શાસ્ત્રકારની વિશિષ્ટ સંગ્રા. જેમ સુપ્રબલિત નીપક કોઈ એક સ્થળમાં છતાં સ્વપ્રભા દ્વારા સર્વ ગૃહને પ્રકાશે છે, તેમ કોઈ એક દેશરથ સગ્રા સર્વ શાસ્ત્રને પ્રકાશે તે અથવા સ્વબુદ્ધિ જનન દ્વારા સર્વ શાસ્ત્રનો ઉપકારક સંકેત તે—‘પરિભાષા.’

ઘટનું નીલતા વિશેષણ છે, કેમકે નીલ ઘટને વિષે નીલતાનો પ્રવેશ છે, અને પીતશ્વેતાદિકોથી ભિન્નતા કરીને જણાવે છે, એથી (નીલતા) વ્યાવર્તક છે, એ રીતિએ નીલતા ઘટનું ‘વિશેષણ’ છે; અને ઘટ પરિછેદ છે, કેમકે પીતશ્વેતાદિકોથી ભિન્નતા નામ જુદું કરીને જણાવાય છે. જે ભિન્નતા કરીને જણાવાય છે તે પરિછેદ કહેવાય છે, વ્યાવર્ત્ય કહેવાય છે (અને) વિશેષ્ય પણ કહેવાય છે. અને ‘દંડી પુરુષ છે’ એ સ્થાનમાં પણ પુરુષનું દંડ વિશેષણ છે. એ રીતિએ પ્રમાતાનું અંતઃકરણ વિશેષણ છે કેમકે પ્રમાતાના સ્વરૂપ વિષે અંતઃકરણનો પ્રવેશ છે, અને પ્રમેયચેતનથી ભિન્નતા કરીને, પ્રમાતાના સ્વરૂપને જણાવે છે, એથી (અંતઃકરણ પ્રમાતાનું) ‘વ્યાવર્તક’ છે.

(ઉપાધિલક્ષણ, સાક્ષી અને પ્રમાતા)

જે વસ્તુનો સ્વરૂપ વિષે પ્રવેશ ન હોય, અને વ્યાવર્તક હોય, તે ઉપાધિ કહેવાય છે. જેમ નૈયાયિકના મતમાં કર્ણુશબ્દુલીથી અવચ્છિન્ન જે આકાશ છે તે ‘શ્રોત્ર’ કહેવાય છે એ સ્થાનમાં કર્ણુશબ્દુલી શ્રોત્રની ઉપાધિ છે; કેમકે શ્રોત્રના સ્વરૂપ વિષે (નામ અંતર આકાશ વિષે) તો કર્ણુશબ્દુલીનો પ્રવેશ છે નહિ; અને બહિર્ના આકાશથી ભિન્નતા કરીને શ્રોત્રને જણાવે છે, એથી વ્યાવર્તક છે. અને ‘ઘટાકાશ’ જે છે તે મણુ પરિમાણ અન્નને અવકાશ દે છે, એ સ્થાનમાં પણ આકાશનો ઘટ ઉપાધિ છે, કેમકે મણુ અન્નને અવકાશ દેવાવાળું જે આકાશ છે, તે(આકાશ)ના સ્વરૂપ વિષે તો ઘટનો પ્રવેશ છે નહિ. ઘટ પાર્થિવ (પૃથ્વીનું કાર્ય માટીનો) છે, તે(ઘટ)ના વિષે અવકાશ દેવો અને નહિ, એથી (ઘટાકાશના) સ્વરૂપમાં ઘટનો પ્રવેશ અને નહિ, અને વ્યાપક આકાશથી ભિન્નતા કરીને જણાવે છે. એથી મણુ અન્નને અવકાશ દેવાવાળું જે આકાશ તેનો ઘટ ઉપાધિ છે. તેમ અંતઃકરણઉપહિત જે ચેતન છે, તે સાક્ષી છે. એ સ્થાનમાં અંતઃકરણ ‘સાક્ષીનો ઉપાધિ’ છે, કેમકે સાક્ષીના સ્વરૂપ વિષે તો અંતઃકરણનો પ્રવેશ છે નહિ, અને ‘પ્રમેયચેતનથી’ સાક્ષીને ભિન્નતા કરીને જણાવે છે. એથી એક જ અંતઃકરણ સાક્ષીનો તો ઉપાધિ છે, અને પ્રમાતાનું વિશેષણ છે. એ રીતિએ અંતઃકરણઉપહિત જે ચેતન છે, તે તો સાક્ષી છે, અને અંતઃકરણવિશિષ્ટ (જે) ચેતન (છે, તે) પ્રમાતા છે, (જે ઉપાધિવાળું હોય તે ‘ઉપહિત’ કહેવાય છે, અને વિશેષણવાળું હોય તે ‘વિશિષ્ટ’ કહેવાય છે.) જે અંતઃકરણ વિશિષ્ટ

પ્રમાતા છે તે જ કર્તા-લોકતા, સુખી-દુઃખી સંસારી જીવ છે. એ અવચ્છેદવાદની રીતિ છે.

૨૦૨ : આભાસવાદ

અને આભાસવાદમાં આભાસ સહિત અંતઃકરણ જીવનું વિશેષણ છે અને આભાસ સહિત અંતઃકરણ સાક્ષીનો ઉપાધિ છે. એથી સાભાસ અંતઃકરણ વિશિષ્ટચેતન જીવ છે અને આભાસ અંતઃકરણ ઉપહિત ચેતન સાક્ષી છે. યદ્યપિ બન્ને પક્ષમાં વિશેષણ સહિત ચેતન જીવ છે તે જ સંસારી છે; તથાપિ વિશેષ્ય ભાગ જે ચેતન છે તેને વિષે તો જન્મમરણ આદિ લઈને સંસારનો સંભવ છે નહિ. એથી વિશેષણમાત્રમા (જે) સંસાર છે તે જ વિશિષ્ટ ચેતનમા પ્રતીત થાય છે, (૧) કહીંક તો વિશેષણના ધર્મનો વિશિષ્ટ (વિશેષણ સહિત વિશેષ્ય)માં વ્યવહાર થાય છે; અને (૨) કહીંક વિશેષ્યના ધર્મનો વિશિષ્ટમાં વ્યવહાર થાય છે; અને કહીંક (૩) વિશેષણ-વિશેષ્ય બન્નેના ધર્મનો વિશિષ્ટમાં વ્યવહાર થાય છે.

(૧) જેમ ‘દંડે કરીને ઘટાકાશનો નાશ થાય છે.’ એ સ્થાનમાં વિશેષણ જે ઘટ છે, તેનો દંડે કરીને નાશ થાય છે. અને વિશેષ્ય જે આકાશ તેનો નાશ બને નહિ, તોપણ વિશિષ્ટ જે ઘટાકાશ છે તેનો નાશ પ્રતીત થાય છે. (એ રીતિએ વિશેષણના ધર્મનો વિશિષ્ટમા વ્યવહાર થાય છે.)

(૨) અને ‘કુંડલી પુરુષ સૂવે છે.’ એ સ્થાનમાં કુંડલ વિશેષણ છે અને પુરુષ વિશેષ્ય છે. વિશેષણ જે કુંડલ છે તેના વિષે સૂવું બને નહિ. કિંતુ વિશેષ્ય જે પુરુષ છે તેના વિષે સૂવાતું છે. અને ‘કુંડલ વિશિષ્ટ (=કુંડલી પુરુષ) સૂવે છે’ એવો વિશિષ્ટમાં વ્યવહાર થાય છે. (એ રીતિએ વિશેષ્યના ધર્મનો વિશિષ્ટમાં વ્યવહાર થાય છે.)

(૩) અને ‘શસ્ત્રી પુરુષ યુદ્ધમાં ગયો છે.’ એ સ્થાનમાં વિશેષણ જે શસ્ત્ર અને વિશેષ્ય (જે) પુરુષ બન્ને યુદ્ધમાં ગયા છે, એથી (વિશેષણ અને વિશેષ્ય) બંનેના ધર્મનો વિશિષ્ટમાં વ્યવહાર થાય છે.

એ સ્થાનમાં અવચ્છેદવાદમાં તો (કેવળ) અંતઃકરણ વિશેષણ છે અને આભાસવાદમાં સાભાસ અંતઃકરણ વિશેષણ છે; અને બંને પક્ષમાં ચેતન ‘વિશેષ્ય’ છે. તેને વિષે તો જન્મઆદિ સંસાર બને નહિ, કિંતુ વિશેષણ અંતઃકરણ અથવા સાભાસઅંતઃકરણ, તેનો ધર્મ જે

જન્માદિક સંસાર, તેનો વિશિષ્ટચેતનમાં વ્યવહાર કરાય છે. (વ્યવહાર નામ પ્રતીતિ અને કથનનું છે.) એ રીતિએ આભાસવાદ અને અવરહેદ-વાદનો ભેદ છે.

૨૦૩: અધિકારીપરત્વે આભાસવાદની શ્રેષ્ઠતા

આભાસવાદમાં તો અંતઃકરણ 'આભાસ સહિત' છે અને અવરહેદ-વાદમાં અંતઃકરણ 'આભાસરહિત' છે. બન્ને પક્ષમાં આભાસવાદ શ્રેષ્ઠ છે; કેમ કે બાહ્યકારે (ઉપદેશસાક્ષીમાં) આભાસવાદ અંગીકાર કર્યો છે. અને અવરહેદવાદમાં વિદ્યારણ્યસ્વામીએ (પંચદશીમાં) દોષ પણ કહ્યો છે: જો આભાસરહિત અંતઃકરણઅવચ્છિન્નચેતનને પ્રમાતા માનીએ, તો ઘટઅવચ્છિન્નચેતન પણ પ્રમાતા થવું જોઈએ. કેમ કે જેમ અંતઃકરણ ભૂતોનું કાર્ય છે તેમ ઘટ પણ ભૂતોનું કાર્ય છે, અને જેમ અંતઃકરણ ચેતનનું 'અવરહેદક' નામ વ્યાવર્તક છે, તેમ ઘટ પણ ચેતનનો અવરહેદક છે; એથી અંતઃકરણવિશિષ્ટની પેઠે ઘટવિશિષ્ટ પણ પ્રમાતા થવો જોઈએ. અને અંતઃકરણમાં આભાસ અંગીકાર કર્યોથી એ દોષ (આવતો) નથી; કેમ કે અંતઃકરણ તો ભૂતોના સર્વશુણુનું કાર્ય છે એથી સ્વચ્છ છે; અને ઘટાદિક ભૂતોના તમોશુણુનાં કાર્ય છે એથી સ્વચ્છ નથી. જે સ્વચ્છ પદાર્થ હોય તે જ આભાસને યોગ્ય હોય છે, મલિન પદાર્થ આભાસને યોગ્ય નથી. જેમ કાચ અને તેનું ઢાંકણ બન્ને પૃથ્વીનાં કાર્ય છે, પરંતુ કાચ તો સ્વચ્છ છે તેમા મુખનો આભાસ થાય છે. ઢાંકણ સ્વચ્છ નથી એથી તેમાં આભાસ થાય નહિ. તેમ સર્વશુણુનું કાર્ય હોવાથી અંતઃકરણ સ્વચ્છ છે, તેમાં ચેતનનો આભાસ થાય છે; શરીરાદિક અને ઘટાદિક તમોશુણુનાં કાર્ય હોવાથી સ્વચ્છ નથી, તેઓમાં ચેતનનો આભાસ થાય નહિ.

૨૦૪: અંતઃકરણમાં દ્વિવિધ પ્રકાશ છે એથી તે જ પ્રમાતા છે.

એ રીતિએ અંતઃકરણમાં દ્વિવિધ પ્રકાશ છે. એક તો વ્યાપક ચેતનનો પ્રકાશ અને બીજો આભાસનો પ્રકાશ છે. શરીરાદિક અને ઘટાદિકોમાં એક વ્યાપક ચેતનનો પ્રકાશ તો છે, (પણ) બીજો આભાસનો પ્રકાશ નથી. એથી દ્વિવિધ પ્રકાશ સહિત અંતઃકરણવિશિષ્ટચેતન જ પ્રમાતા કહેવાય છે, એક પ્રકાશ સહિત જે ઘટાદિક તેઓએ કરીને સંયુક્ત ચેતન પ્રમાતા નહિ. જેઓના મતમાં અંતઃકરણમાં આભાસ નથી તેઓના મતમાં, ઘટાદિકોની પેઠે, અંતઃકરણમાં પણ આભાસનો બીજો પ્રકાશ તો છે નહિ. વ્યાપક ચેતનનો જે એક પ્રકાશ અંતઃ-

કરણમાં છે તે જ વ્યાપકચેતનનો પ્રકાશ ઘટાદિકોમાં છે, એથી અંતઃ-કરણવિશિષ્ટની પેઠે ઘટવિશિષ્ટ વા શરીરવિશિષ્ટ વા ભિન્નિવિશિષ્ટચેતન પણ પ્રમાતા થવો જોઈએ. એ રીતિએ ઘટશરીરાદિકોથી અંતઃકરણમાં આ જ વિલક્ષણતા છે. અંતઃકરણ સત્ત્વગુણનું કાર્ય છે, એથી સ્વચ્છ હોવાથી ચેતનનો આભાસ ગ્રહણ કરવાને યોગ્ય છે; ખીજા પદાર્થ સ્વચ્છ નથી, એથી આભાસ ગ્રહણ કરવાને યોગ્ય નથી. આભાસ ગ્રહણને યોગ્ય જે અંતઃકરણ તેણે કરીને સંયુક્ત ચેતન જ ‘પ્રમાતા’ કહેવાય છે. ઘટાદિક અને શરીરાદિક આભાસગ્રહણને યોગ્ય નથી, એથી તેઓએ કરીને વિશિષ્ટચેતન પ્રમાતા નથી. એ રીતિએ આભાસ-વાદ જ ઉત્તમ છે, અવચ્છેદવાદ નહિ.

૨૦૫ : પ્રમાણ અને પ્રમા-ચેતન

જેમ અંતઃકરણ આભાસ સહિત છે, તેમ અંતઃકરણની વૃત્તિ પણ આભાસ સહિત જ હોય છે. સાભાસવૃત્તિવિશિષ્ટ ચેતન પ્રમાણચેતન કહેવાય છે.

અંતઃકરણની ઘટાદિવિષયાકાર જે વૃત્તિ તેમાં આરૂઢચેતનને પ્રમા અને યથાર્થજ્ઞાન કહે છે. તેનું સાધન જે ઇન્દ્રિય તે પ્રમાણ કહેવાય છે. કેમ કે વિષયાકાર વૃત્તિમાં આરૂઢચેતનને પ્રમા (ચેતન) કહે છે, ત્યાં ચેતન યદ્યપિ સ્વરૂપે કરીને નિત્ય છે, એથી ઇન્દ્રિયજન્યતાના અભાવથી, પ્રમાચેતનનું સાધન ઇન્દ્રિય નથી, તથાપિ નિરૂપાધિક ચેતનમાં તે પ્રમાવ્યવહાર છે નહિ; કિંતુ વિષયાકારવૃત્તિ ઉપહિત ચેતનમાં પ્રમા-વ્યવહાર થાય છે, એથી ચેતન વિષે પ્રમાશબ્દની પ્રવૃત્તિમાં વિષયાકારવૃત્તિ ઇન્દ્રિયજન્ય છે, ઇન્દ્રિય તેનું સાધન છે. પ્રમાત્વની ઉપાધિ જે વૃત્તિ તે ઇન્દ્રિયજન્ય હોવાથી, ઉપહિતા જે પ્રમા તે પણ ઇન્દ્રિયજન્યા કહેવાય છે. એથી ઇન્દ્રિય પ્રમાનું સાધન કહેવાય છે; પરંતુ અંતઃકરણનું સર્વ પરિણામ ‘પ્રમા’ નથી કહેવાતું, કિંતુ શરીરના અંતર જે અંતઃકરણ, તેનો વિષય ઘટાદિકો સુધી પરિણામ તેને પ્રમાણ કહે છે, (અને) વિષયથી (સાથે) મળીને વિષયના સમાન જે અંતઃકરણનું પરિણામ એટલાને ‘પ્રમા’ ૧૩૫ કહે છે. શરીરના અંતર જે અંતઃકરણ ત્યાંથી લઈને ઘટાદિક વિષય સુધી પહોંચ્યું જે અંતઃકરણનું

૧૩૫. લોહની બરછીમાં લોહદંડ અને લોહફળ એમ બે ભાગ હોય છે; તેમ અંતઃકરણનું સર્વ પરિણામ બરછીરૂપ છે. તેમાં ‘પ્રમાણ’ એ દડાનું છે, અને ‘પ્રમા’ એ ફળ જેવી છે.

પરિણામ તે જ પ્રમાણને ધારે છે; એથી પ્રમાણ, પ્રમાણરૂપ અંતઃકરણની વૃત્તિથી, અત્યંત ભેદ નથી. એ રીતિએ બહિર્ના પદાર્થનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન ત્યાં થાય. ત્યાં અંતઃકરણની વૃત્તિ બહિર જઈને વિષય જે ઘટાદિક તેમના સમાનાકારરૂપને ધારે છે. અને શરીરના અંતર જે આત્મા. તેનું પ્રત્યક્ષ થાય, ત્યારે અંતઃકરણની વૃત્તિ બહિર જાય નહિ; કિંતુ શરીરના અંતર જ વૃત્તિ આત્માકાર થાય છે. તે વૃત્તિએ કરી આત્માને આશ્રિત આવરણ દૂર થાય છે, અને આત્મા પોતાના પ્રકાશે કરી તે વૃત્તિમાં પ્રકાશે છે. એ કારણથી વૃત્તિનો વિષય આત્માને કદ્યો છે. અને ચિદાભાસરૂપ જે વૃત્તિમાં ફળ, તે (ચિદાભાસ)નો વિષય આત્મા નથી. એ પ્રકારે સાક્ષીઆત્મા સ્વયંપ્રકાશરૂપ ભાન થાય છે એ સિદ્ધ થયું. ૧૧૬.

તત્ત્વદષ્ટિરુવાચ

૧૦૬. (બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રત્યક્ષ બને નહિ)

ઇન્દ્રિયકે સંબંધ વિનુ, 'અહં બ્રહ્મ' યહ જ્ઞાન ।

કૈસૈ વ્હ પ્રત્યક્ષ પ્રમુ, મોકૂં કહૌ વચ્ચાન ॥ ૧૧૭ ॥

ઇન્દ્રિયના સંબંધ વિનુ. 'અહં બ્રહ્મ' એ જ્ઞાન;

કેમ થાય પ્રત્યક્ષ પ્રમુ? મુજને કહો મુળન.

૧૧૭

‘બ્રહ્મના અપરોક્ષજ્ઞાનથી સકલ અવિદ્યાબળનો નાશ થાય છે, પરોક્ષજ્ઞાનથી (થાય) નહિ’. એ પૂર્વ કહ્યું તેના વિષે શંકા કરે છે. બ્રહ્મનું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ બને નહિ; કેમ કે ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ હોય છે. બ્રહ્મનું જ્ઞાન ઇન્દ્રિયજન્ય બને નહિ. કેમ કે નેત્ર ઇન્દ્રિયે રૂપવાનનું અથવા નીલાદિક રૂપનું જ્ઞાન થાય છે, એવું બ્રહ્મ નથી. એથી નેત્ર ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાન બ્રહ્મનું બને નહિ.

૨૦૭. કેવા અભિપ્રાયથી રામકૃષ્ણાદિ પરમેશ્વર કહેવાય છે

રામકૃષ્ણાદિકોની જે મનુષ્યાકાર મૂર્તિ છે તે યદ્યપિ રૂપવતી છે, તથાપિ તે મૂર્તિ માયારચિતા છે, મિથ્યા છે, તે મૂર્તિ બ્રહ્મ નથી, અને પુરાણમાં રામકૃષ્ણાદિકોને બ્રહ્મરૂપતા કહી છે, તે તેમની શરીરરૂપ મૂર્તિ બ્રહ્મરૂપ છે એ અભિપ્રાયથી નથી કહી, કિંતુ તેમના શરીરનું અધિષ્ઠાનચેતન બ્રહ્મ છે, એ અભિપ્રાયથી કહી છે. એ વિષે આવી શંકા થાય છે: ‘સર્વ શરીરનું અધિષ્ઠાનચેતન બ્રહ્મ છે; એથી અધિષ્ઠાનચેતન અભિપ્રાયથી રામકૃષ્ણાદિકને બ્રહ્મરૂપતા કહી

હોય તો સર્વ શરીરનું અધિષ્ઠાનચેતન બ્રહ્મ હોવાથી, મનુષ્ય, પશુ, પેક્ષી, આદિ સર્વ જ બ્રહ્મરૂપ છે. તેઓની સમાન જ રામકૃષ્ણાદિકો થશે, એથી રામકૃષ્ણાદિકોને અધિષ્ઠાચેતન બ્રહ્મ છે, એ અભિપ્રાયથી બ્રહ્મરૂપતા નથી કહી, કિંતુ તેઓને અન્ય જીવોથી વિશેષરૂપતાની સિદ્ધિ અર્થે, તેઓનું શરીર જ બ્રહ્મ છે એવું માનવું યોગ્ય છે.’

એ બને નહિ, કેમ કે શરીરનો બાધ કરીને તેમનાં શરીરોને બ્રહ્મરૂપતા માનીએ તો સર્વ શરીરોનો બાધ કરીને સર્વ જ શરીર બ્રહ્મરૂપ છે. અને બાધ કર્યા વિના તો અન્ય શરીરની પેઠે હસ્તપાદાદિક અવયવ સહિત રૂપવાન ક્રિયાવાન શરીરનો, નિરવયવ નિરૂપ અક્રિય બ્રહ્મ સહ અલેદ બને નહિ. એથી રામકૃષ્ણાદિકોનું શરીર બ્રહ્મ નહિ; પરંતુ એટલો લેદ છે. જીવોનાં શરીર પુણ્યપાપને અધીન છે, ભૂતોનાં કાર્ય છે; અને જીવોને દેહાદિક અનાત્મપદાર્થો વિષે, અવિદ્યાબલથી અહંમમઅધ્યાસ છે : આચાર્યના ઉપદેશે તે અધ્યાસની નિવૃત્તિ થાય છે.

અને રામકૃષ્ણાદિકોનાં શરીર પોતાનાં પુણ્યપાપથી રચિત નથી, (અને) ભૂતોનાં કાર્ય નથી. કિંતુ જેવાં સૃષ્ટિના આદિમાં પ્રાણીઓનાં કર્મ ભોગ દેવાને સમુખ થાય, ત્યારે આત્મકામ ઈશ્વરમાં પણ પ્રાણીઓના કર્મ અનુસાર, ‘હું જગતની ઉત્પત્તિ કરું’ એવો સંકલ્પ થાય છે. તે સંકલ્પથી જગતની ઉત્પત્તિરૂપ સૃષ્ટિ થાય છે. તેમ સૃષ્ટિથી અંતર પણ, ‘હું જગતનું પાલન કરું,’ એવો ઈશ્વરનો સંકલ્પ થાય છે; તે સંકલ્પથી જગતનું પાલન થાય છે. [કર્મોના અનુસાર સુખદુઃખનો સંબંધ (કરી દેવો તે) પાલન કહેવાય છે.] તે પાલન-સંકલ્પના મધ્યે, ઉપાસક પુરુષોની ઉપાસનાના બળથી, ઈશ્વરને આવો સંકલ્પ થાય છે : ‘રામકૃષ્ણાદિક નામ સહિત મૂર્તિ સર્વને પ્રતીત થાય.’ તે ઈશ્વરસંકલ્પથી, વિશેષનામરૂપરહિત ઈશ્વરમાં, રામકૃષ્ણાદિક નામ પોતાંબરધરાદિ શ્યામસુંદરવિગ્રહરૂપની ઉત્પત્તિ થાય છે. તે વિગ્રહ (દેહ) કર્મને અધીન નથી. યદ્યપિ રામકૃષ્ણાદિ વિગ્રહથી સાધુ અને દુષ્ટોને કર્મથી સુખદુઃખ થાય છે. જે જેનાં સુખદુઃખનો હેતુ હોય તે તેનાં પુણ્યપાપથી રચિત હોય છે, એથી પુણ્યપાપ અધીન કહેવાય છે. એ રીતિએ અવતારોનાં શરીર, સાધુ પુરુષોને સુખનો હેતુ હોવાથી, સાધુ પુરુષોનાં પુણ્યસમુદાયથી રચિત છે. તેમ અસુરાદિક અસાધુ પુરુષોને દુઃખનો હેતુ હોવાથી, તેમનાં (અસાધુ પુરુષનાં) પાપથી રચિત છે. એથી ‘અવતારોનાં શરીર પુણ્યપાપને અધીન નહિ,’ એ

કહેવું નહિ સંભવે. તથાપિ જેમ જીવે પૂર્વશરીરમાં ક્યાં છે, તેમનું ક્ષણ-સુખદુઃખ-ઉત્તરશરીરમાં તે જીવને થાય છે. ત્યાં શરીરઅભિમાની જીવના પૂર્વ શરીરના પોતાનાં પુણ્યપાપને અધીન ઉત્તરશરીર કહેવાય છે; તેમ રામકૃષ્ણાદિકનાં શરીર, યદ્યપિ સાધુ-અસાધુ પુરુષોનાં પુણ્ય-પાપને અધીન છે, અને તેઓને સુખદુઃખનો હેતુ છે, પરંતુ રામ-કૃષ્ણાદિકોનાં, (પોતાનાં) પુણ્યપાપથી રચિત અવતારશરીર નથી. અને તેઓને પોતાના શરીરથી સુખનો તથા દુઃખનો ભોગ થાય નહિ. એથી રામકૃષ્ણાદિકોનાં શરીર પોતાનાં પુણ્યપાપને અધીન નથી, એ સંભવે છે.

તેમ ભૂતોના પરિણામ પણ રામકૃષ્ણાદિક શરીર નથી; કિંતુ ચેતન આશ્રિત માયાનું પરિણામ છે. જે પંચીકૃતભૂતોનાં પરિણામ હોય તો કૃષ્ણશરીર વિષે રજ્જુકૃત બંધનાદિકોનો અભાવ શાસ્ત્રમાં કહ્યો છે, તે અસંગત થશે. યદ્યપિ પંચભૂતરચિત સિદ્ધયોગીશરીરમાં પણ બંધનાદિક થાય નહિ, તથાપિ યોગીશરીરમાં (યોગસિદ્ધ થવાથી) પ્રથમ બંધનાદિકોનો સંભવ હોય છે. પછી યોગાભ્યાસરૂપ પુરુષાર્થથી બંધનદાહાદિકોની યોગ્યતા નાશ થાય છે. કૃષ્ણાદિકોનાં શરીરમાં યોગીની પેઠે કંઈ પુરુષાર્થ કરી બંધનાદિકોનો અભાવ નથી. કિંતુ તેઓનાં શરીર સહજ જ બંધનાદિ યોગ્ય નથી. એથી ભૂતોના પરિણામ નથી; અને માણ્ડૂક્યભાષ્યની^{૧૩૬} ટીકામાં આનંદગિરિએ રામાદિકશરીર ભૂતોના પરિણામ કહ્યા છે, તે સ્થૂલદેહિએ અન્ય શરીરના સમાન તે શરીર પ્રતીત થાય છે, એ અભિપ્રાયથી કહ્યાં છે. કેમ કે ભાષ્યકારે ગીતાભાષ્યમાં આ કહ્યું છે : ‘ જીવોના ઉપર અનુગ્રહ કરીને શરીર-ધારીની પેઠે ‘ માયાના બળથી પરમાત્મા કૃષ્ણરૂપ પ્રતીત થાય છે. તે જન્માદિકરહિત છે. વસુદેવ દ્વારા દેવકીથી તેનો જન્મ પણ ‘ માયાથી પ્રતીત થાય છે. ’ એ રીતિએ ભાષ્યકારે કૃષ્ણશરીર માયાનું કાર્ય કહ્યું છે. એથી (પંચ) ભૂતોથી અવતાર શરીરની ઉત્પત્તિ નથી; કિંતુ તેઓનાં શરીરોનું ઉપાદાનકારણ સાક્ષાત્ માયા છે.

૧૩૬. એ નામનું એક ઉપનિષદ છે. તેના ઉપર શંકરના પરમગુરુ ગૌડ-પાદ્મચાર્યની જે કારિકાઓ છે, તે ઉપર શંકરનું ભાષ્ય છે. તે ભાષ્યની ટીકામાં એ ઉપનિષદ સંબંધમાં આ વાક્ય પ્રચલિત છે :

માણ્ડૂક્યમેકમેવાલં મુમુક્ષુણા હિતામયે ।

તથાપ્યસિદ્ધં ચેત્ જ્ઞાનં દશોપનિષદ પઠ ॥

અન્ય જીવોને દેહાદિકોમાં આત્મબ્રાંતિ છે. રામકૃષ્ણાદિકોને નથી; કેમકે જીવનો ઉપાધિ,—અવિદ્યા, મલિનસત્ત્વગુણવતી છે, રામકૃષ્ણાદિકોનો ઉપાધિ,—માયા, શુદ્ધસત્ત્વગુણવતી છે; એથી જીવોને અવિદ્યાકૃત બ્રાંતિ અને રામકૃષ્ણાદિકોને માયાકૃત સર્વજ્ઞતા હોય છે. જીવોને અજ્ઞાનકૃત આવરણ અને બ્રાંતિના નાશનિમિત્ત, આચાર્ય દ્વારા મહાવાક્યના ઉપદેશજન્ય જ્ઞાનની અપેક્ષા છે. તેમ રામકૃષ્ણાદિકોને આવરણ અને બ્રાંતિ નથી, એથી ઉપદેશજન્ય જ્ઞાનની અપેક્ષા નથી. કિંતુ જીવને અંતઃકરણની વૃત્તિરૂપ (ઉપદેશજન્ય) જ્ઞાનની પેઠે ઈશ્વરને માયાની વૃત્તિરૂપ આત્માનું જ્ઞાન તો ઉપદેશાદિ વિના પણ હોય છે, પરંતુ તે જ્ઞાનથી કશું પ્રયોજન તેમને (રામાદિકોને) સિદ્ધ થતું નથી; કેમ કે જીવોને ઘટાદિકના જ્ઞાનથી, આવરણભંગ અને વિષય જે ઘટાદિક તેઓને પ્રકાશ થાય છે. અને બ્રહ્મરૂપે આત્માનું જ્ઞાન જે જીવોને થાય છે, ત્યાં જ્ઞાનનો વિષય જે આત્મા તેનો આવરણભંગ તો જ્ઞાનથી થાય છે, અને આત્મા (રૂપ) વિષય સ્વયંપ્રકાશ છે. એથી આત્મજ્ઞાને કરી વિષયનો પ્રકાશ થાય નહિ. તેમ ઈશ્વરને માયાની વૃત્તિરૂપ જે ‘અહં બ્રહ્માસ્મિ’ એવું જ્ઞાન, તે(જ્ઞાન)નો વિષય ઈશ્વરનો આત્મા, તે આવરણરહિત સ્વયંપ્રકાશ છે; એથી આવરણભંગ વા વિષયનો પ્રકાશ ઈશ્વરના જ્ઞાનનું પ્રયોજન નથી. જેમ જીવનુકૂલ વિકાસને, નિરાવરણ આત્માને વિષય કરવાવાળી અંતઃકરણની ‘અહં બ્રહ્માસ્મિ’ એવી વૃત્તિ, આવરણભંગાદિક પ્રયોજનરહિતા હોય છે, તેમ ઈશ્વરને પણ આવરણભંગાદિક પ્રયોજન વિના માયાની વૃત્તિરૂપ ‘અહં બ્રહ્માસ્મિ’ એવું જ્ઞાન, ઉપદેશાદિક વિના હોય છે.

એ રીતિએ રામકૃષ્ણાદિકોને જીવોથી વિલક્ષણતા(રૂપ) ઈશ્વરતા હોય છે, તોપણ તેઓનું શરીર માયારચિત છે એથી બ્રહ્મ નથી, કિંતુ મિથ્યા છે. માયાએ ઉત્પન્ન કર્યું જે અવતારનું શરીર તે હસ્તપાદાદિક અવયવ સહિત અને રૂપ સહિત કર્યું છે; એથી નેત્રદ્વિયનો^{૧૩૭} વિષય તેઓનું શરીર હોય છે. બ્રહ્મને નેત્રદ્વિય વિષય કરે નહિ.

૨૦૮. તેમ ત્વચાદ્વિય પણ સ્પર્શને અને સ્પર્શના આશ્રયને વિષય કરે છે. બ્રહ્મ સ્પર્શ નથી અને સ્પર્શનો આશ્રય નથી, એથી

૧૩૭. નેત્ર અને ત્વચા એ બે દ્વિયોમાં, ગુણ અને ગુણી એ ઉભયના ગ્રહણનું સામર્થ્ય છે. શ્રોત્ર, રસના, અને ઘ્રાણ એ ત્રણ દ્વિયોમાં, કેવળ ગુણના ગ્રહણનું સામર્થ્ય છે; ગુણીના ગ્રહણનું સામર્થ્ય નથી.

ત્વચાઈંદ્રિયનો વિષય નથી.

૨૦૯. રસનાઈંદ્રિયે રસનું જ્ઞાન, ઘ્રાણે ગંધનું જ્ઞાન, શ્રોત્રે શબ્દનું જ્ઞાન થાય છે. રસ-ગંધ-શબ્દથી બ્રહ્મ વિલક્ષણ છે; એથી રસનાએ, ઘ્રાણે, અને શ્રોત્રે કરી બ્રહ્મનું જ્ઞાન થાય નહિ.

૨૧૦. એને કર્મઈંદ્રિય જ્ઞાનનાં સાધન નથી, કિંતુ વચનાદિક ક્રિયાનાં સાધન છે; એથી તેઓએ કરી તો કશાનું જ્ઞાન થાય નહિ.

એ રીતિએ કોઈ ઈંદ્રિય વડે બ્રહ્મનું જ્ઞાન બને નહિ. ઈંદ્રિય વડે જે જ્ઞાન, તે જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે. (પ્રત્યક્ષને જ અપરોક્ષ કહે છે.) એથી બ્રહ્મનું અપરોક્ષજ્ઞાન બને નહિ, કિંતુ શબ્દે કરી બ્રહ્મનું જ્ઞાન થાય છે. જે શબ્દે કરી જ્ઞાન હોય તે પરોક્ષ હોય છે, એથી બ્રહ્મનું જ્ઞાન પણ પરોક્ષ જ થાય છે. (એ પ્રમાણે તત્ત્વદષ્ટિની શંકા છે.)

શ્રીગુરુવાચ

૨૧૧ : ગત અંક ૨૦૬ થી ૨૧૦ પર્યંતની શંકાનું સમાધાન

પ્રત્યક્ષજ્ઞાનને ઈંદ્રિયજન્યતાનો અનિયમ

દુહો

ઈંદ્રિય વિન પ્રત્યક્ષ નહિ, સિષ્ યહ નિયમ ન જાન ।

વિન ઈંદ્રિય પ્રત્યક્ષ જૈ, જૈસે સુખ દુઃખ જ્ઞાન ॥૧૧૮॥

ઈંદ્રિય વિન પ્રત્યક્ષ નહિ, શિષ્ય ? એ નિયમ ન જાણ;

વિનેન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ છે, જેમ દુઃખસુખ જ્ઞાન. ૧૧૮

‘ઈંદ્રિયસંબંધ વિના પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થાય નહિ;’ એ નિયમ નથી કેમ કે જેમ સુખનું અને દુઃખનું જ્ઞાન થાય તે કોઈ ઈંદ્રિયે કરી થાય નહિ, (તેમ છતાં) તે સુખદુઃખનું જ્ઞાન પણ પ્રત્યક્ષ હોય છે. એથી ઈંદ્રિય સંબંધે કરી જે જ્ઞાન થાય તે જ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય, એ નિયમ નથી. કિંતુ વિષયસંગ વૃત્તિનો સંબંધ થઈને વિષયાકારવૃત્તિ જ્યાં થાય ત્યાં પ્રત્યક્ષજ્ઞાન^{૧૩૮} કહેવાય છે. વિષયસંગ વૃત્તિનો તે સંબંધ

૧૩૮. પ્રત્યક્ષજ્ઞાન કિંવા અપરોક્ષજ્ઞાનનું લક્ષણ આ પ્રમાણે કહેવાય છે : અનધિગતઅબાધિતવત્માનયોગ્યવિષયચૈતન્યઅભિન્ન પ્રમાણચૈતન્ય.

નિરુક્તવિષયચૈતન્યભિન્ન પ્રમાણચૈતન્ય એ પરોક્ષજ્ઞાન કહેવાય છે.

‘વિષયચૈતન્યનો વૃત્તિચૈતન્યસહ અભેદ,’ એ વિગેષણ પ્રત્યક્ષજ્ઞાનનું વ્યાવર્તક-લક્ષણ છે. તે અભેદ ક્યાંક ઈંદ્રિયદ્વારા (૧) હોય છે, ક્યાંક શબ્દે કરી (૨) હોય છે. અને ક્યાંક ઈંદ્રિય-શબ્દ-રૂપ બાહ્યનિમિત્ત વિના પણ અંતઃકરણની કેવળ-વૃત્તિ દ્વારા (૩) હોય છે. ચૈતન્યનો સ્વરૂપે કરીને તો ક્યાંય ભેદ છે જ નહિ.

ક્યાંક ઇદ્રિય દ્વારા થાય છે; અને ક્યાંક શબ્દે કરી થાય છે. જેમ 'દશમો તું છું' (જુઓ પૃષ્ઠ ૧૬, ટિપ્પણી ૨૬) એ શબ્દે કરી દશમો જે પોતે તે સાથે અંતઃકરણની વૃત્તિનો સંબંધ થઈને દશમાકાર વૃત્તિ થાય છે; એથી શબ્દજન્ય પણ દશમાનું નામ પ્રત્યક્ષ થાય છે.

તેમ પ્રમાતા વિષે સુખદુઃખ થાય, ત્યારે સુખાકાર દુઃખાકાર અંતઃકરણની વૃત્તિ થાય, (તથા) તે વૃત્તિ સાથે સુખદુઃખનો સંબંધ થાય છે, એથી સુખદુઃખનું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે. પૂર્વ ઉત્પન્ન સુખદુઃખ નષ્ટ થયા પછી જ્યાં પુરુષને સાંભરી આવે, ત્યાં સુખાકાર-દુઃખાકાર અંતઃકરણની વૃત્તિ તો થાય છે, પરંતુ નષ્ટ થયેલાં સુખદુઃખ સાથે વૃત્તિનો સંબંધ નથી; એથી તે જ્ઞાન સ્મૃતિરૂપ છે, પ્રત્યક્ષરૂપ નથી. થઈયે અંતઃકરણના ધર્મ સુખદુઃખ સાક્ષીભાસ્ય છે, તથાપિ સુખાકાર-દુઃખાકાર અંતઃકરણની વૃત્તિ દ્વારા સાક્ષી સુખદુઃખનો પ્રકાશ કરે છે. જે સાક્ષીભાસ્ય પદાર્થ છે તેમને પણ સાક્ષી વૃત્તિની અપેક્ષાથી જ પ્રકાશે છે. જેમ શુક્તિરજત સાક્ષીભાસ્ય છે, ત્યાં અવિદ્યાની વૃત્તિની અપેક્ષા કરીને સાક્ષી રજતને પ્રકાશે છે. પરંતુ સુખદુઃખના પ્રકાશમાં અંતઃકરણની વૃત્તિ સાક્ષીની સહાયિકા છે અને મિથ્યા રજતાદિકના પ્રકાશમાં અવિદ્યાની વૃત્તિ (સાક્ષીની) સહાયિકા છે.

એ રીતિએ સાક્ષીભાસ્ય પદાર્થના જ્ઞાનમાં પણ વૃત્તિની અપેક્ષા છે. તે વૃત્તિ જ્યાં ઇદ્રિયાદિક બાહ્ય સાધનથી થાય, (ત્યાં) તે (વૃત્તિ)નો વિષય સાક્ષીભાસ્ય નથી કહેવાતો. સુખદુઃખને વિષય કરવાવાળી વૃત્તિમાં બાહ્યેન્દ્રિયાદિક હેતુ નથી; કિંતુ જ્યારે સુખાદિક ઉત્પન્ન થાય, તે જ કાળમાં અન્ય સાધનની અપેક્ષા વિના, સુખાકાર-દુઃખાકાર અંતઃકરણ-

કિંતુ વિષય અને વૃત્તિરૂપ ઉપાધિએ કરેલ ભેદ છે, તે ઉપાધિ જ્યારે ભિન્ન દેશમાં સ્થિત હોય, ત્યારે તે ઉપાધિમત્ત્વેતનનો ભેદ કહેવાય છે. જ્યારે વિષયાકારવૃત્તિ થાય ત્યારે ઉભયઉપાધિ-વિષયરૂપઉપાધિ-અને વૃત્તિરૂપઉપાધિ-એકદેશ વિષે સ્થિત થાય છે, એથી તે ઉપાધિમત્ત્વે વિષયવેતન અને વૃત્તિવેતનનો અભેદ કહેવાય છે. તે 'વિષયવેતનસહ વૃત્તિવેતનનો અભેદ,' એ જ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન કહેવાય છે. એને અપરોક્ષજ્ઞાન અને સાક્ષાત્કાર પણ કહે છે. એ પ્રત્યક્ષજ્ઞાનનું લક્ષણ-ઇદ્રિય દ્વારા (૧) ઇદ્રિયજન્ય બાહ્ય ઘટાદિકોના પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન વિષે, અને શબ્દદ્વારા (૨) મહાવાક્યજન્ય બ્રહ્મના પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન વિષે, અને ઇદ્રિય-શબ્દ-રૂપ બાહ્યનિમિત્ત વિના (૩) અંતરૂપ ઊપજતા સુખદુઃખના પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન વિષે અનુગત છે; અને અવિદ્યાની વૃત્તિરૂપ જીવના રજ્જુસર્પોદિકના જ્ઞાન વિષે અને વિદ્યા કિંવા માયાની વૃત્તિરૂપ ધ્વનિરના જ્ઞાન વિષે પણ અનુગત છે.

ની વૃત્તિ થાય છે, તે વૃત્તિમાં આફ્ઠ સાક્ષી સુખદુઃખને પ્રકાશે છે, એથી સુખદુઃખ સાક્ષીભાસ્ય કહેવાય છે.

૨૧૨. અને બાહ્ય જે ઘટાદિક છે તેમની સાથે અંતઃકરણની વૃત્તિનો સંબંધ નેત્રાદિક ઇન્દ્રિય દ્વારા થાય છે; એથી ઘટાદિક સાક્ષીભાસ્ય નથી.

(બ્રહ્મનું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ સંભવે છે)

તેમ બ્રહ્માકાર^{૧૩૯} અંતઃકરણની વૃત્તિ થાય છે, તે અંતઃકરણની વૃત્તિ બહિર્ જતી નથી, કિંતુ શરીરના અંતર જ થાય છે. તે વૃત્તિ સાથે બ્રહ્મનો સંબંધ છે; એથી બ્રહ્મનું જ્ઞાન પણ સુખદુઃખના જ્ઞાનની પેઠે પ્રત્યક્ષરૂપ છે. પરંતુ સુખાકાર-દુઃખાકાર વૃત્તિમાં બાહ્ય (પ્રમાણ-રૂપ) સાધનની અપેક્ષા નથી; એથી સુખદુઃખ સાક્ષીભાસ્ય છે અને બ્રહ્માકાર જે અંતઃકરણની વૃત્તિ, તેમાં તો શુરુ દ્વારા વેદવચનનો શ્રોત્ર સાથે સંબંધ (રૂપ) બાહ્ય સાધન જોઈએ છીએ; એથી બ્રહ્મ સાક્ષીભાસ્ય^{૧૪૦} નથી. એ રીતિએ જ્યાં વિષય સાથે વૃત્તિનો સંબંધ થાય ત્યાં પ્રત્યક્ષજ્ઞાન કહેવાય છે. ‘અહં બ્રહ્માસ્મિ’ એ વૃત્તિનો, વિષય જે

૧૩૯. જેમ ચક્ષુ વિષે સૂર્યની અભેદતા છે. તે અભેદતા અંગુલિ આદિ-રૂપ સ્વરૂપ આવરણે કરી આચ્છાદિત થયે, બ્રહ્માણ્ડવતી^૧ સૂર્યનો પ્રકાશ દેખાતો નથી. અને તે આવરણ નિવૃત્ત થયે ચક્ષુગત અંતઃકરણની વૃત્તિએ બ્રહ્માણ્ડવતી^૧ સૂર્યનો પ્રકાશ દેખાય છે; તેમ સાક્ષી આત્મા વિષે બ્રહ્મની અભેદતા છે. તે અભેદતા અંતઃકરણગત અજ્ઞાનાંશરૂપ સ્વરૂપ આવરણે કરી આચ્છાદિત થયે, સર્વત્ર પરિપૂર્ણ બ્રહ્મ પ્રત્યક્ષ ભાસતું નથી. જ્યારે શરીરની અંતરૂ ઊપજી બ્રહ્મ-આત્માની અભેદતાના આકારવૃત્તિએ કરી ઉક્ત આવરણભંગ થાય, ત્યારે ગૃહગત આકાશના અસંગતાદિકના જ્ઞાને કરી મહાકાશના અસંગતાદિકના જ્ઞાનની પેઠે, સર્વત્ર પરિપૂર્ણ બ્રહ્મનું સ્વપ્રકાશતાએ કરીને ભાન થાય છે. પં. પી. પુ.

૧૪૦. જેમ બ્રહ્મ સાક્ષીભાસ્ય નહિ, તેમ બ્રહ્મ, ચિદાભાસ સહિત અતઃકરણની વૃત્તિરૂપ પ્રમાતાનો પણ, વિષય નહિ. અન્ય દીપકની અપેક્ષાએ રહિત કેવળ ચક્ષુના વિષય દીપકની પેઠે, અંતઃકરણની ‘અહં બ્રહ્માસ્મિ’ એ આકારવતી કેવળ વૃત્તિનો વિષય બ્રહ્મ છે. એથી બ્રહ્મ પ્રમાતાભાસ્ય પણ નથી. કિંતુ પોતાના પ્રકાશમાં અન્ય પ્રકાશની અપેક્ષાએ રહિત સર્વત્ર પ્રકાશક એવું સ્વયં પ્રકાશરૂપ બ્રહ્મ છે. વૃત્તિ પણ, જેમ ક્ષાર, વસ્ત્રના મળને દૂર કરે છે, તેની પેઠે, બ્રહ્મપરનું આવરણ ભગ્ન કરે છે-તે જ વૃત્તિનું વિષય કરવું છે: વૃત્તિનું અન્ય પ્રકારનું વિષય કરવું નથી. અને ‘અહં બ્રહ્માસ્મિ’ એવી વૃત્તિરૂપ તત્ત્વજ્ઞાનને બાહ્ય-સાધનની અપેક્ષા વિના સાક્ષી પ્રકાશે છે. એથી તત્ત્વજ્ઞાન સાક્ષીભાસ્ય છે.

બ્રહ્મ, તે સાથે સંબંધ છે; એથી બ્રહ્મનું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ સંભવે છે.

(પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષ જ્ઞાન)

અને જ્યાં ધૂમને દેખીને અગ્નિનું જ્ઞાન થાય છે, ત્યાં ધૂમનું જ્ઞાન તો પ્રત્યક્ષ છે, પણ અગ્નિનું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ નથી કેમ કે નેત્ર દ્વારા અંતઃકરણની વૃત્તિનો ધૂમ સાથે સંબંધ છે, એથી ધૂમનું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે; અને અનુમાનથી, અંતઃકરણની વૃત્તિ શરીરના અંતર્ અગ્નિના આકારને ગ્રહણ કરવાવાળી તો થઈ, પરંતુ અગ્નિ સાથે વૃત્તિનો સંબંધ નથી; એથી અગ્નિનું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ નથી. એ રીતિએ જ્યાં વૃત્તિ સાથે વિષયનો સંબંધ થાય, ત્યાં ‘પ્રત્યક્ષ’ જ્ઞાન કહેવાય છે. જ્યાં વૃત્તિ સાથે વિષયનો સંબંધ હોય નહિ, વિષય બહિર્ દૂર હોય, અથવા ભૂત વા ભવિષ્યત્ હોય અને અનુમાને અથવા શબ્દે વિષયાકારવૃત્તિ અંતર્ થાય, તે જ્ઞાન ‘પરોક્ષ’ કહેવાય છે. ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાન જ પ્રત્યક્ષ હોય છે એ નિયમ નથી. જેમ સુખદુઃખનું જ્ઞાન ઇન્દ્રિયજન્ય નથી અને પ્રત્યક્ષ છે; તેમ દશમ પુરુષનું જ્ઞાન શબ્દજન્ય છે તોપણ પ્રત્યક્ષ હોય છે. એ રીતિએ શુરુ દ્વારા શ્રવણ કર્યો જે મહાવાક્યરૂપ વેદ શબ્દ, તે(શબ્દ)થી ઉત્પન્ન થયું બ્રહ્મજ્ઞાન પણ પ્રત્યક્ષ જ સંભવે છે. ૧૧૮

(બ્રહ્માત્મૈકત્વ ઉપદેશે તત્ત્વદષ્ટિના ભેદબ્રમ્હનો અંત)

બ્રહ્મ

गुरुको अस उपदेश सुनि, तत्त्वदृष्टि बुद्धिमंत ।

ब्रह्मरूप लखि आत्मा, कियो भेद भ्रम अंत ॥ ११९ ॥

अहं ब्रह्म या वृत्तिमें, निरावरन नै भान ।

दादू आदिरूप सो, यों हम लियो पिछान ॥ १२० ॥

શુરુનો એ ઉપદેશ સુણી, તત્ત્વદષ્ટિ ધીમંત;

આત્મા જાણી બ્રહ્મરૂપ, કર્યો ભેદબ્રમ અંત.

૧૧૬

‘અહં બ્રહ્મ’ એ વૃત્તિમાં, નિરાવરણ છે ભાન;

દાદુ આદિરૂપ તે, એમ લીધું અમે પિછાની.

૧૨૦

इति श्रीविचारसागरे उत्तामाधिकायुपदेशनिरूपणं नाम चतुर्थस्तरंग समाप्त.

પંચમ તરંગ

શ્રીગુરુવેદાદિવ્યાવહારિકપ્રતિપાદન

મધ્યમાધિકારિસાધનનિરૂપણ

૨૧૩ : અદ્વૈતમત વિષે અદષ્ટિની શંકા

પૂર્વ તરંગમાં એમ કહ્યું કે, ‘ગુરુમુખ દ્વારા શ્રવણ કર્યા વેદવાચ્યથી અદ્વૈત બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.’ તેને સાંભળીને અદષ્ટિ નામ દ્વિતીય શિષ્ય આ શંકા કરે છે : વેદગુરુ સત્ય હોય તો અદ્વૈતની હાનિ, અસત્ય હોય તો તેમનાથી પુરુષાર્થની પ્રાપ્તિ બને નહિ. બંને રીતિએ વેદગુરુથી અદ્વૈતજ્ઞાન બને નહિ.

ચોપાઈ

વેદ રુ ગુરુ જો મિથ્યા કહિયે, તિનતેં ભવદુઃખ નસ્યો ન ચહિયે ।
જૈસે મિથ્યા મરુથલકો જલ, પ્યાસ નાસકો નહિ તામૈં બલ ॥ ૧ ॥
સત્યવેદ ગુરુ કહૈં તુ દ્વૈત, મયો ગયો સિદ્ધાંત અદ્વૈત ।
યોં શંકરમત પેચિ અશુદ્ધા, તજ્યો સકલ મધ્વાદિ પ્રબુદ્ધા ॥ ૨ ॥
યહ શંકા ભગવાન મુહિં ઉપજૈ, ઉત્તર દેહુ દયાલ ન કૃપિજૈ ।
ગુરુ બોલે શિષ્યકી સુનિ વાની, શંકરકો મત પરમ પ્રમાની ॥ ૩ ॥
વ્યારિયાર મધ્વાદિક જે હૈં, વેદ વિરુદ્ધ કહત સવ તે હૈં ।
યામૈં વ્યાસવચન સુનિ લીજૈ, શંકરમતહિ પ્રમાન કરી જૈ ॥ ૪ ॥

વેદ ગુરુ જે મિથ્યા કહિયે, તેથી ભવદુઃખ નાશું ન જોઈયે;
જેમ જ મિથ્યા મરુથળનું જલ, તૃષ્ણાનાશનું તેમાં નહિ બલ. ૧
સત્ય વેદગુરુ કહે તો દ્વૈત થાય, જય સિદ્ધાંત અદ્વૈત;
એમ જોઈ શંકરમત અશુદ્ધ, ત્યજો સકલ મધ્વાદિ પ્રબુદ્ધ. ૨
એ શંકા ભગવન્ મમ બિપન્. હો ઉત્તર દયાળુ વિણ ખીન્ને;

૨૧૪ : ગુરુનો ઉત્તર-શંકરમતની પ્રમાણતા

ગુરુ બોલ્યા શિષ્યની સુણી વાણી. શંકરનું મત પરમ પ્રમાણી. ૩
ચાર મિત્ર ૧૪૧ મધ્વાદિક જે છે, વેદવિરુદ્ધ કહે સર્વે તે છે;
એમાં વ્યાસ-વચન સુણી લઈયે, શંકરમત જ પ્રમાણ કરિયે. ૪

(બ્યાસનારાયણનાં વચન)

કલિમેં વેદ અર્થ બહુ કરિ હૈ, શ્રીશંકરશિવ તવ અવતરિ હૈ ।
 જૈનબુદ્ધમત મૂલ ઉચારૈ, ગંગાતેં પ્રભુ મૂર્તિ નિકારૈ ॥૫॥
 જૈસેં માનુ ઉદય ઉજિયારો, દૂર કરે જગમેં અંધિયારો ।
 સવ વસ્તુહિ જ્યોંકિ ત્યોં માસૈ, સંશય ઓર વિપર્યય નાસૈ ॥૬॥
 વેદ અર્થ મેં ત્યોં અજ્ઞાના, નહીં હૈ શ્રીશંકર વ્યાખ્યાના ।
 કરિ હૈ તે ઉપદેશ યથારથ, નાશહિ સંશય અરુ અયથારથ ॥૭॥
 ઓર જુ વેદ અર્થકૂં કરિહૈ, તે શઠ વૃથા પરિશ્રમ ધરિહૈ ।
 યોં પુરાનમેં વ્યાસ કહી હૈ, શંકરમતમેં માન યહી હૈ ॥૮॥
 મધ્વાદિકનો મત ન પ્રમાની, યહ હમ વ્યાસવચનતેં જાની ।
 ઓર પ્રમાન કહું સો સુનિયે, વાલ્મીકિઋષિ મુખ્ય જુ ગિનિયે ॥૯॥
 તિન મુનિ કિયો ગ્રંથ વાસિષ્ઠા, તામેં મત અદ્વૈત સ્પષ્ટા ।
 શ્રીશંકર અદ્વૈત હિ ગાન્યો, તિનનો મત યહ હેતુ પ્રમાન્યો ॥૧૦॥
 વાલ્મીકિરિષિ વચન વિરુદ્ધ, ભેદવાદ લખિ સકલ અશુદ્ધ ॥૧૧॥

‘કલિમા વેદઅર્થ’ બહુ કરશે, શ્રીશંકર શિવ તદાવતરશે;
 જૈનબુદ્ધમત મૂલ ઉપાડશે, ગંગાથી પ્રભુમૂર્તિ કાઢશે. ૫
 જેમ જગતમાં સર્વપ્રકાશ, અધકારનો કરે જ નાશ;
 સર્વ વસ્તુ જ્યમત્યમ ભાસે, સંશય અને વિપર્યય નાસે. ૬
 વેદઅર્થમા તેમ અજ્ઞાન, દૂર કરે શંકર-વ્યાખ્યાન;
 કરશે તે ઉપદેશ યથાર્થ, નાસે સંશય ને અપર્યય. ૭
 વેદઅર્થ ખીજા જે કરશે, તે શઠ વૃથા પરિશ્રમ ધરશે.
 એમ વ્યાસ પુરાણે કે છે, પ્રમાણ શંકરમતમાં એ છે. ૮
 મધ્વાદિકનો મત ન પ્રમાણ્યો, એ અમ વ્યાસવચનથી જાણ્યું.
 અન્ય પ્રમાણ કહું તે સુણિયે, વાલ્મીકિ ઋષિ મુખ્ય જે ગણિયે. ૯
 તે મુનિકૃત ગ્રંથ વાસિષ્ઠ, તેમાં મત અદ્વૈત સ્પષ્ટ;
 શંકરે અદ્વૈત વખાણ્યો, તેનું મત એ હેતુ પ્રમાણ્યો. ૧૦
 વાલ્મીકિઋષિ વચનવિરુદ્ધ, ભેદવાદ લખ સકલ અશુદ્ધ. ૧૧

૨૧૫ : ભેદવાદની અપ્રમાણતા

સર્વ પ્રકરણનો ભાવ આ છે : બ્યાસભગવાને પુરાણમાં આ કહ્યું
 છે : ‘જ્યારે કલિમાં વેદના અર્થ (લોક) નાના પ્રકારે કરશે ત્યારે

કૃપાળુ શિવ, શ્રીશંકર નામ ધરીને અવતાર લઈને, બદ્રિનાથની મૂર્તિનો દેવનદીમાંથી ઉદ્ધાર, સ્વસ્થાનમાં સ્થાપન, જૈનપુરુષમતખંડન અને વેદનું ચથાર્થ વ્યાખ્યાન કરશે. (વાયુ-કૂર્માદિપુરાણગત^{૧૪૩}) એ વ્યાસવચનથી શ્રીશંકરમત પ્રમાણ છે; અને મધ્વાદિકોનો લેહમત અપ્રમાણ છે અને ઉપનિષદ, ગીતા, સૂત્ર, એ ત્રણ જે વેદાંતનાં પ્રસ્થાન (ઉપદેશના ઉપાય) છે, તેમનાં યદ્યપિ મધ્વાદિકે કોઈ રીતિએ ખેંચીને સ્વસ્વ મતને અનુસાર વ્યાખ્યાન કર્યાં છે, તથાપિ વ્યાસવચનથી શ્રીશંકરકૃત વ્યાખ્યાન જ ચથાર્થ છે. અને આદિકવિ સર્વજ્ઞ વાલ્મીકિ ઋષિએ ઉત્તરરામાયણ (યોગ) વાસિષ્ઠ નામે ગ્રંથ કર્યો છે, ત્યાં અદ્વૈત મતમાં પ્રધાન જે દષ્ટિસૃષ્ટિવાદ^{૧૪૪} છે, તે અનેક ઇતિહાસોથી પ્રતિપાદન કર્યો છે. એથી વાલ્મીકિવચન અનુસાર અદ્વૈતમત પ્રમાણ છે; અને વાલ્મીકિવચન વિરુદ્ધ લેહમત અપ્રમાણ છે. એ રીતિએ સર્વજ્ઞ ઋષિમુનિવચનવિરોધથી લેહવાદ અપ્રમાણ કહ્યો, અને યુક્તિથી પણ લેહવાદ વિરુદ્ધ છે, એ ખંડન (ખંડખાદ^{૧૪૫}) આદિક ગ્રંથમાં શ્રીહર્ષાદિકે પ્રતિપાદન કર્યું છે. યુક્તિ કહિને છે એથી લેહમતખંડનની યુક્તિ લખી નથી.

૨૧૬. અને ઋષિમુનિવચનથી વિરુદ્ધ લેહમતમાં જૈનમતની પેઠે અપ્રમાણતા નિશ્ચય થયાથી, યુક્તિથી ખંડનની આસ્તિક અધિકારીને અપેક્ષા પણ નથી એ કહે છે :

કિયો ગ્રંથ શ્રીહર્ષ જુ ખંડન, ખંડનમેદ એકતામંડન ।

લિખ્યો તહાં યહ બહુ વિસ્તારા, મેદવાદ નહિ યુક્તિ સહારા ॥ ૧૨ ॥

और मेद धिकार जु ग्रंथा, तहां मेद खंडनको पंथा ।

काठिन दुरुहतर्क है ते अति, नहीं पैठहि शिष तिनमैं ते मति ॥ १३ ॥

૧૪૩. (શંકરાચાર્ય વિષે વ્યાસનું ભવિષ્યકથન)

क्लौ रुद्रो महादेवो लोकानामीश्वर पर ।

करिष्यत्यवतारं स्वं शंकरो नीललोहितः ॥

श्रौतस्मार्तप्रतिष्ठार्थं भक्तानां हितकाम्यया ।

उपदेक्ष्यति तत्त्वज्ञानं शिष्याणां ब्रह्मसमितं ॥

सर्ववेदान्तसारं च धर्मान्वेदनिदर्शनान् ।

૧૪૪. દષ્ટિસમયે સૃષ્ટિ. વા દષ્ટિ એ જ સૃષ્ટિ.

૧૪૫. એને ‘ન્યાયખંડનખંડખાદ’ પણ કહે છે. નૈષઢીયચરિતના કર્તા જરીના પુત્ર શ્રીહર્ષ કવિ એના કર્તા છે.

યાતે કહી ન ને તુહિ ઉક્તિ, કૌરે જું મેદહી સંડનયુક્તિ ।

અપ્રમાન મતભેદ લખ્યો જવ, સંડનમેં યુક્તિ ન ચહિયત તવ ॥ ૧૪ ॥

શ્રીહર્ષે ‘ખંડન’ નામે જે ગ્રંથ કર્યો છે તેમાં લેહનું ખંડન અને એકતાનું મંડન કર્યું છે. તે (ગ્રંથ)માં બહુ વિસ્તારથી લખ્યું છે કે, ‘લેહવાદ યુક્તિ સહન કરી શકતો નથી.’ (૧૨) બીજો ‘લેહ-ધિક્કાર’ ૧૪૯ નામે જે ગ્રંથ છે તેમાં લેહખંડનનો માર્ગ છે. (પણ તેમાંના) તે તર્કો (મીમાંસારૂપ વિચાર) અતિ કઠિન દુરુહ (દુઃખે કરી કલ્પના-પરીક્ષા-થાય એવો) છે. હે શિષ્ય! તેઓમાં તારી મતિ પ્રવેશ કરી શકશે નહિ; (૧૩) એથી જે યુક્તિએ લેહને ખંડન કરે છે તે ઉક્તિ, (કથન) તને કહી નથી. જ્યારે લેહમત અપ્રમાણ બાણ્યો ત્યારે ખંડનમાં યુક્તિની અપેક્ષા પણ નથી. (૧૪)

મેદપ્રતીતિ મહા દુઃખદાતા, યમકઠમેં યહ ટેરત તાતા ।

યાતે મેદવાદ ચિત ત્યાગહુ, ઇક અદ્વૈતવાદ અનુરાગહુ ॥ ૧૫ ॥

વેદવચનથી પણ લેહમત વિરુદ્ધ છે એ કહે છે. કઠોપનિષદમાં યમરાજ (નચિકેતા પ્રતિ) પોકારી કહે છે, ‘હે તાત! ‘લેહપ્રતીતિ મહાદુઃખદાત્રી છે, એથી ચિત્તથી લેહવાદનો ત્યાગ કર અને એક અદ્વૈતવાદપ્રતિ અનુરાગ રાખ.’ (૧૫)

ત્રોપાઈ

જો દ્વિતીયકું મતિમેં ધારૈ, મય તાકું યહ વેદ પુકારૈ ।

જ્ઞેય ધ્યેય મોતૈં કહુ ઓરા, લખૈ સુપશુ યહ વેદદંદોરા ॥ ૧૬ ॥

શિષ્ય યાતેં મધ્વાદિક બાની, સુની સુવિસરહુ અતિ દુઃખ દાની ।

દ્વૈતવચન તવ હિયમેં જૌલૌં, જ્ઞૈ સાક્ષાત્ અદ્વૈત ન તૌલૌં ॥ ૧૭ ॥

‘મૃત્યોઃ સ મૃત્યુમાપ્નોતિ ચ ઇહ નાનેવ પરચતિ’ इति श्रुतेः ।
[જે (પુરુષ) ઇહાં (પરમાત્મા વિષે) નાના (લેહ) પેઠે દેખે છે તે મૃત્યુથી મૃત્યુ પામે છે.]

‘દ્વિતીયાદ્વૈ મયં ભવતિ’ ‘અન્યોસાવન્યોહમસમીતિ ન સ વેદ યથા પશુરેવ સ દેવાનામ્’ इति द्वे श्रुती ।

જે (પોતાની) મતિમા ‘દ્વિતીયને ધારે તેને તેથી ભય થાય

૧૪૬. ગીર્વાણેન્દ્રસરસ્વાત અને જગન્નાથાશ્રમના શિષ્ય અને નારાયણાશ્રમના ગુરુ નૃસિંહાશ્રમકૃત એ ‘લેદધિક્કાર’ ગ્રંથ છે. તેઓએ અદ્વૈતદીપિકા, તત્ત્વ-વિવેક, વેદાંતવિવેક આદિ બહુ ગ્રંથ રચ્યા છે.

છે, 'એમ વેદ પોકારે છે. 'જેય અને ધ્યેય એ અન્ય છે. હું અન્ય છું એમ જાણે,' તે દેવોના પશુ જ બેવો છે. તે કંઈ 'જાણતો નથી' એમ વેદનો ઢંઢેરો છે. (૧૬) એથી હે શિષ્ય ! અતિ દુઃખ-હાતા મધ્વાદિકની વાણી તે સાંભળી હોય તે વિસારી મૂક. તારા હૃદયમાં જ્યાં લગી દ્વેતવચન હશે, ત્યાં લગી અદ્વૈતનો સાક્ષાત્કાર નહિ થાય. (૧૭)

द्वैत वचनको स्मरन जु होवै, है साक्षात् तु ताहि बिगोवै ।

पूर्वस्मृति साक्षात् विनाशत, सुनइक अस तुहि कथा प्रकाशत ॥ १८ ॥

૨૧૭. દ્વેતવચનનું જો સ્મરણ થાય તો સાક્ષાત્ થાય તેમાં પણ સંશય ઉત્પન્ન થાય છે; (કારણ કે) પૂર્વસ્મૃતિ સાક્ષાત્ વિનાશે છે. તે વિષે એક આવી કથા પ્રકાશું છું તે સાંભળ. (૧૮)

राजाको इक भर्छ मंत्री, राजकाज सब ताके तंत्री ।

और मुसाहिव मंत्री .जेते, करै ईरषा तासुं तेते ॥ १९ ॥

करि न सकत भर्छकी हाना, महाराज निजनिज प्रिय जाना ।

तब सब मिलि यह रचो उपाया, धारी दौर दंगा मचवाया ॥ २० ॥

सो सुनि राज हि करि कचहरी, लिये बुलाय मुसाहिव जहरी ।

तिनसुं कद्यो बेग चढि जावहु, दौरत धारि सु धूम नसावहु ॥ २१ ॥

तब सब मिलि उत्तर यह दीना, सदा एक भर्छहि तुम चीना ।

मरनलिए अब हमहिं पठावतु, भर्छकुं कहु क्योंन चढावतु ? ॥ २२ ॥

तब बोल्यो भर्छ-कर जोरी, महाराज सुनु बिनती मोरी ।

आज्ञा होय मोहि अब रौरी, मारुं सकल धारि जो दौरी ॥ २३ ॥

तब भर्छकुं बोल्यो राजा, तुम चढि जाहु समारहु काजा ।

ते जातहि भर्छ सब मारे, बनिक कृषिवल किये सुखारे ॥ २४ ॥

भर्छ विजय सुन्यो तिन जबहीं, राजा पै भाष्यो यह तबहीं ।

'भर्छ मर्यों न सुधर्यों काजा,' मिथ्या वचन सुनतही राजा ॥ २५ ॥

और प्रधान मुसाहिव कीनो, छत्र रु पीनस पंखा दीनो ।

बंदोबस्त तिन कीने अपनहु, सुनै न राजा भर्छ (ही) सुपनहु ॥ २६ ॥

(ભધુની વાર્તા)

ભધુ નામે એક રાજાનો મંત્રી હતો. સર્વ રાજકાર્ય તે ભધુને તંત્ર (અધીન) હતું, તેથી અન્ય બેટલા અમાત્યમંત્રીઓ હતા તેટલા

તેની સાથે ઈર્ષા કરતા; (૧૯) (પણ) લાહુની કશી હાનિ કરી શકતા નહિ. (કારણ કે) મહારાજે પોતાના જીવ સમાન પ્રિય તેને જાણ્યો હતો. પછી સર્વે મળીને આ ઉપાય રચ્યો. દોડધાડ નંખાવી દંગો મચાડાવ્યો. (૨૦) એ વાત સાંભળી રાજાએ પોતાની સલા ભરી સર્વ ઉચ્ચ અમાત્યોને બોલાવી લીધા અને તેમને કહ્યું કે, 'વેગથી ચઢી જાઓ અને ધાડદંગાને નસાડો.' (૨૧) ત્યારે સર્વેએ મળીને આ ઉત્તર આપ્યો કે, 'તમે તો સદા લાહુને જ જાણ્યો છે. અને મરવા સારુ હવે અમને મોકલો છો. લાહુને કેમ નથી કે' ચઢાવતા?' (૨૨) (એ સાંભળી) પછી લાહુ કર જોડી બોલ્યો કે, 'હો મહારાજ ! મારી વિનંતી સાંભળીએ. મહારાજની આજ્ઞા હોય તો હું દોડી સકળ ધાડને મારું.' (૨૩) ત્યારે રાજા લાહુ પ્રતિ બોલ્યો કે, 'તમે ચઢી જાઓ, કાર્ય સમારો.' લાહુએ જતાં જ તે સર્વને માર્યા. અને વણિક અને કૃષીવલ (ખેડૂત)ને સુખી કર્યા. (૨૪) તેઓએ (પેલા બીજા અદેખા મંત્રીઓએ) લાહુનો 'વિજય જ્યારે સાંભળ્યો ત્યારે (બીજા પ્રપંચ રચ્યો અને) રાજા પ્રતિ આ કહ્યું, 'લાહુ માર્યો ગયો' અને કાર્ય સુધર્યું નહિ.' એ મિથ્યા વચન સાંભળતાં જ (૨૫) રાજાએ તેને સ્થાનકે બીજા અમાત્ય-પ્રધાન કર્યો. અને તેને છત્ર, સુખપાલ, પખાદિ દીધાં. પછી પેલા બીજા મંત્રીઓએ પોતામાં એવી યુક્તિ કરી કે રાજા સ્વપ્નમા પણ લાહુને સાંભળે નહિ. (૨૬)

सब वृत्तांत भई तब मुनिके, रूप तपस्वि धर्यो यह मुनिके ।

राजापै मुनि जान न दै हैं, गये द्वारलग प्राणहु लै हैं ॥ २७ ॥

ત્યારે લાહુએ સર્વ વૃત્તાંત સાંભળી અને આવું ગણીને કે, '(પેલા લોકો) હવે રાજા પ્રતિ મને જવા દેશે નહિ; દ્વાર લગી ગયે તો મારા પ્રાણ જ લેશે,' -તેણે તપસ્વીનું રૂપ ધર્યું. (૨૭) (અને વિચાર કરવા માંડ્યો કે :-) ૨૭

अबलग सबहि पदारथ भोगे, देह रु इंद्रिय रहे अरोगे ।

तिय जो चारि चतुर्पद सोहत, चार फूल फल खग मनमोहत ॥ २८ ॥

આજ લગી સર્વ પદાર્થ લોગવ્યા, દેહ અને ઇન્દ્રિય નીરાગી રહ્યાં, સુંદર તરુણી ૧૪૭ જે ચાર ચતુષ્પાદ; ચાર પુષ્પ, ચાર ફલ અને

૧૪૭. અહીંથી સ્ત્રીનાં અગોના વર્ણનરૂપ આરોપ કર્યો છે તે દોષદષ્ટિરૂપ અપવાદ અર્થ છે.....એથી સ્ત્રીના અગની ઉપમામાં તાત્પર્ય નથી. કિંતુ તેવી ઉપમા દેવાવાળા વિષયલંપટ જનોના ઉપહાસમાં તાત્પર્ય છે. સર્વ કાવ્ય-

ચાર પક્ષીથી સોહામણી થઈને મનને મોહમાં નાખે છે. ૧૪૮ (૨૮)

અંથનો પણ એ જ અભિપ્રાય છે.

પં. પી. પુ.

૧૪૮. અંક ૨૯-૩૦-૩૧-૩૨ના દુહા મૂળમાંથી ટીપમાં નાંખ્યા છે. કામશાસ્ત્રમાં સ્ત્રીના શરીરના અવયવોને ચાર પદ્ધ, ચાર ફૂલ, ચાર ક્ષણ અને ચાર પક્ષીની ઉપમા આપેલી છે તે.

ચાર ચતુષ્પદનાં નામ : દુહો

કરિ કરુર મૃગશુરપુરજ, કેહરિસી કટિ માન ।

લોચન ચપલ તરગસે. વરનૈ પરમસુજાન ॥ ૨૯ ॥

કરિકર ઉરુ, મૃગશુરી પુરજ, કેસરી સમ કટિ માન;

લોચન ચપલ કુરગસમ, વણે પરમ સુજાણુ. ૨૯

હાથીની સૂદ જેવી સાથળ-જંગ, મૃગની ખરી જેવું શુભસ્થાન, સિંહની કેડ જેવી પાતળી કમર અને હરણની આંખ જેવાં ચંચલ નેત્ર, એ રીતિએ ચારપગાં પ્રાણીનાં ચાર વાનાં સહિત સુંદર સ્ત્રી.

ચાર ફૂલનાં નામ : દુહો

કમલવદન અલસીકુસુમ, ચિતુક ચિહ મતિધામ ।

તિલપ્રસૂનસી નાસિકા, ચપકતનુ અમિરામ ॥ ૩૦ ॥

કમલવદન, અલસીકુસુમ ચિતુક ચિહન મતિધામ;

તિલપ્રસૂનસમ નાસિકા, ચંપક તનુ અમિરામ. ૩૦

કમળના જેવું મુખ; અળસીના ફૂલ જેવું-શુદ્ધિના ધામ જેવી હડપચી ઉપર ધનશ્યામ ધૂંદળ; તલના ફૂલ જેવી નાસિકા; અને ચપાના ફૂલ જેવું સુંદર શરીર, એવાં ચાર ફૂલ જેની પાસે છે; એવી સ્ત્રી.

ચાર ફળનાં નામ : દુહો

વિંવ અઘર દારિદસન, ડરજ યિલ્વસે ધીર ।

કોહરસી ઇડી કહત, કોવિદ મતિ ગંભીર ॥ ૩૧ ॥

વિંવ અઘર, દારિદ દશન. હરજ યિલ્વસમ ધીર;

કોહર સમ એડી કહત. કોવિદ મતિ ગંભીર. ૩૧

પાકા ઘિલોડા જેવો નીચેનો હોદ. દારિદના ખીલ જેવા દંત. ખાલાના જેવા કડિન અને સ્થિર સ્તન, કોહર (સલગમનાં લાલ કદ) જેવી એડી. એ રીતિએ ચાર ક્ષણવાળી સ્ત્રી.

ચાર પક્ષીના નામ : દુહો

તૈ મરાલસી મદનતિ, કઠ કપોત કુટાર ।

વિક્સી બાની લતિ મધુર, મરુપુન્ન સમ ચાર ॥ ૩૨ ॥

મરાલસમ છે મદન મતિ. કપોતકંડુ ન મેર.

કોહર-વાળી મતિ મધુર. મરુપુન્ન સમ ચાર. ૩૨

ચોપાઈ

ગંગ પયોનિધિ કવહૂં ન ત્યાગત, જાતે રસિક સુમન અનુરાગત ।
વિધિ તિલોત્તમા અપર વનાઈ, હન્યો સુંદ જિન સો ન સુહાઈ ॥ ૩૩ ॥
મિહિંદી જાવક કરપદરાગા, તિનકો મૈં કિય નિમિષ ન ત્યાગા ।
ઔર મોગ તિનકે ઉપકરના, મૌગૈં સવૈં નિકટ મૌ મરના ॥ ૩૪ ॥

૨૧૮. જેમ સાગર ગંગાનો કદી પણ ત્યાગ કરતો નથી, તેમ
જે સ્ત્રીથી રસિક (પુરુષ)નું મન અનુરાગે છે એવી અને વળી બ્રહ્માએ
બાણે અપર તિલોત્તમા^{૧૪૯} જ (જેણે સુંદને હણ્યો તેથી તે શ્રેષ્ઠ નહિ)
બનાવી હોય એવી, (અતિ સુંદર સ્ત્રી). (૩૩) જેના હાથપગનો
રંગ મેંદી અને જપાપુષ્પ જેવો છે, તેનો મેં નિમિષ ત્યાગ કર્યો
નથી. તે સ્ત્રીલોગના ઉપકરણ-ખીજા સર્વ લોગ લોગવ્યા છે. મરણ
નિકટ આવ્યું છે. (૩૪) અરે ! મારા જેવો જગતમાં મૂઠ કોણ છે ?

અહો મૂઠકો મમ સમ જગમૈં, મૌ લંપટ અવલગ મૈં મગમૈં ।

ગીલો મલિન મૂત્રતૈં નિસિદિન, સ્વત માંસમય રુધિર જુ છતવિન ॥ ૩૫ ॥
ચર્મ લપેટ્યો માંસ મલીના, ઉપરિ વાર અશુદ્ધ અલીના ।

इनमें कौन पदारथ सुंदर, अति अपवित्र ग्लानिको मंदिर ॥ ३६ ॥

હસના જેવી મદ્યગતિ, કપોત (હોલા વા કખૂતર) ના જેવો કઠનો આકાર
કાયલના જેવી બહુ મધુર વાણી અને મોરના પીછાં જેવા વાળ, એ રીતે ચાર
પક્ષી જેની પાસે છે એવી

૧૪૯ સ્વર્ગની મુખ્ય અપ્સરામાંની એક અપ્સરા. તે વિષે એવી કથા છે
કે : સુદ અને ઉપસુદ નામે એ દ્વૈત નિસુન્દના પુત્ર હતા. તેને બ્રહ્માનું એકું
વરદાન હતું કે, તેઓનામાં અન્યોન્ય વિરોધ પેશી તેઓ પરસ્પર લડે ત્યારે જ મરે.
ખીજા કોઈથી મરે નહિ. તેઓને પરસ્પર પરમ સ્નેહ હતા. તેઓ સપથી મહાબલ-
વાન થયા અને ઈંદ્રને ઇંદ્રાસન ઉપરથી ઉઠાડી મૂક્યો અને દેવોને સતાપવા લાગ્યા.
તેથી દેવો બ્રહ્મા પાસે આવ્યા અને તે દ્વૈતોનો નાશ કરવા ઉપાય ચોજવા
પ્રાર્થના કરી. તેથી બ્રહ્માએ તિલતિલ જેવા રતનની એક અતિ સુંદર સ્ત્રી ધડી
અને તેનું નામ 'તિલોત્તમા' પાડ્યું. પછી જ્યાં સુદઉપસુદ રહેતા હતા ત્યાં તે
સ્ત્રીને મોકલી. એને જોતા જ બન્ને બાઈઓ દોડી આવ્યા અને એકેકો હાથ
ઝાલ્યો. પછી તે સ્ત્રીને લેવા બંનેએ પરસ્પર યુદ્ધ કર્યું. તે એટલે સુધી કે બંને
જણ પરસ્પરના પ્રહારથી મરણ પામ્યા. એ તિલોત્તમા સુદઉપસુદના મરણમાં
નિમિત્ત થઈ હત્યારી ગણાઈ એટલે તે શ્રેષ્ઠ નહિ. પણ પોતાની સ્ત્રી તેવી નહિ
એથી તિલોત્તમાથી પણ શ્રેષ્ઠ, એવો અભિપ્રાય છે. સ્ત્રીમાં મોહિત થયેથી વિવેક
જઈ મહાબલવાનોમાં કુસંપ થઈ મરણ થાય છે.

તિયકી જંઘ જઘન્ય સદાહી, રંભા કરિકર ઉપમિત જાહી ।
 આર્દ્ર ભૂતકો મનુ પતનારો, રુધિરમાંસત્વકઅસ્થિપસારો ॥ ૩૭ ॥
 લગત જુ નીકે સ્થૂલનિતંબા, તિનકે મધ્ય મલિન મલબંબા ।
 તટ તાકે તે અતિ દુર્ગંધા, જૈ આસક્ત તહાં સો અંધા ॥ ૩૮ ॥

હું આજસુધી લગમાં લ'પટ થયો. (અરે એ ધિક્કારવા યોગ્ય છે !) મલિન માંસ ઉપર ચામડું લપેટેલું અને ઉપર અલિન (વીંછીના દંશવાળા) વાળ એવું, અશુદ્ધ અને નિશદ્ધિન અંદર મૂત્રથી ગંડું અને લીનું રહેનાર અને જેમાંથી ક્ષત વિના માંસમય રુધિર સ્ત્રવે છે એવું, અતિ અપવિત્ર અને ગ્દાનિનું સ્થાન, એમાં કયો પદાર્થ સુંદર છે ? (૩૫-૩૬) જેને કેળના સ્તંભ અને હાથીની સૂંઢની ઉપમા આપે છે તે સ્ત્રીની જાંઘ તો સદા નિહિત જ છે, અને હાડકાં, માંસ, લોહી, અને ચામડીનો પસારો અને મૂત્રનો પચપચો ખાળ ન હોય, તેવી છે. સ્થૂલ નિતંબ (ધગડા) જે સારા લાગે છે તેના મધ્યમાં તો મળનો મલિન નળ (શુદ્ધ) રહ્યો છે, જેના તટે અતિ દુર્ગંધ રહે છે. અરે ! ત્યાં જે આસક્ત થાયે તે અંધ છે. (૩૭-૩૮)

અધર જો થૂકલારસે મીજત, તજિ ગ્લાનિ નિજ નુખમૈં દીજત ।
 દૃષ્ટમદા નારિમદિરા મજિ, શુદ્ધ અશુદ્ધ વિવેક દિયો તજિ ॥૩૯॥
 કહત નારિકે અંગ જુ નીકે, કરત વિચાર લગત યોં ફીકે ।
 કપટ કૂટકો આકર નારી, મૈં જાની અવ તજન વિચારી ॥૪૦॥

થૂંક અને લાળથી લીના થતા અધરને ગ્દાનિ તણ પોતાના સુખમા દે છે. દૃષ્ટમદા (જેને દેખતાં જ મદ થઈ જાય એવી) નારી-રૂપ મદિરાને સેવીને શુદ્ધ-અશુદ્ધનો વિવેક તણ દીધો. (૩૯) (ધિક્કાર છે.) નારીનાં જે અંગ સારા કહે છે, (તે તો,) વિચાર કરતા એવાં ફીકાં લાગે છે. મેં હવે નારીને કૂડકપટની ખાણ જાણી અને તજવા વિચારી છે. (૪૦)

કલાર્કંદ દધિ પાયસ પેરા, તંદુલઘૃત વ્યંજન વહુતેરા ।
 ઔર વિવિધ મોજન જે કીને, તિન સવકે રસના રસ લીને ॥૪૧॥
 અબલૌં મઈ ન તૃપ્તિ જુ યારૂં, યાતે વૃથા પોપિના તારૂં ।
 ક્ષુધાવિનાશહિ વનફલ કંદા, જૈ ક્યોં પરાધીન યહ વંદા ॥ ૪૨ ॥

ગુહા મહલ બન બાગ ઘનેરા, ક્યોં રાજાકો વ્હૈ હું ચેરા ।
 સૈજ શિલા અરુ નિજ મુજ તકિયા, નિર્જર જલ કર પાત્ર ન રુકિયા ॥૪૩
 વૈઠી ફકંત હોય સુછંદા, લહિયે મર્છ પરમાનંદા ।
 વિન ઇકાંત ન આનંદ કવહું મિલૈ અબ્ધિલૌં પૃથ્વી સવહું ॥૪૪॥

૨૧૯. કલાકદ (ખરડી), પેડા, કંદ, દુગ્ધપાક, દહીં, તંદુલ, ખડુ પ્રકારનાં વ્યજન (શાકાદિ), ધૂત અને બીજાં વિવિધ ભોજન જે કયાં તે સર્વના રસ ભૂલે લીધા છે; (૪૧) પણ હજી સુધી એ (શરીર)ને તૃપ્તિ થઈ નહિ, એથી તેને પોષણ વૃથા છે. વનનાં ફલકંદ છુધાનો નાશ કરે છે. (એમ છતાં) આ જીવ પરાધીન કેમ થાય છે! (૪૨) શુક્રરૂપી મહાલય અને વનરૂપી બાગ ઘણા છે, તો રાજાનો એવો (આકર) શા સારુ હું થાઉં! શિલારૂપી સેજ છે, અને પોતાના ભુજરૂપી આશીકું છે. કરૂપી પાત્રમાં નિર્મળ નિર્જરોનાં જળ છે, જે કોઈ રોકે નહિ. (૪૩) હે ભર્તુ! એકાંતમાં જ એસીને સ્વચ્છંદ થઈને પરમાનંદને લઈએ. સમુદ્ર પર્યંત સર્વ જ પૃથ્વી મળે (તોપણ) એકાંત વિના આનંદ કદી પણ છે નહિ. (૪૪)

દુહો

પૃથ્વીપતિ નિરોગયુવ, દૃઢસ્થૂલ વલંત ।

વિદ્યાયુત તિહિ ભૂપમૈ, માનુષસુખકો અંત ॥ ૪૫ ॥

૨૨૦ (સર્વને એકાંતમાં જ સુખ છે.) પૃથ્વીપતિ, નીરોગી, યુવા, દૃઢ અને બળવાન સ્થૂલ(શરીર), વિદ્વાન, એવો જે રાજા હોય તેમાં મનુષ્યસુખનો અંત છે (અંત આવ્યો એમ ગણાય છે). ૪૫

ચોપાઈ

જે માનવ ગંધર્વ કહાવત, તા નૃપતે શતગુન સુખ પાવત ।

હોતદેવ ગંધર્વ જુ ઔરા, તિનકેં તહૈં સૌગુન સુખ બ્યૌરા ॥ ૪૬ ॥

સુખ ગંધર્વ દેવકો જો હૈ, તાતે શતગુન પિતરનકો હૈ ।

પુનિ અજાન દેવમૈ તિનતૈં, સૌગુન કર્મદેવમૈ જિનતૈં ॥ ૪૭ ॥

મુખ્યદેવ જે હૈં પુનિ તિનતૈં, કર્મદેવતૈં સૌગુન જિનજૈં ।

જો ત્રિલોકપતિ ઇંદ્ર કહીજૈ, તામૈં પુનિ સૌગુન ગિનિ લીજૈ ॥ ૪૮ ॥

સવ દેવનકો ગુરુ બૃહસ્પતિ, લહૈં ઇંદ્રતૈં શતગુન સુખગતિ ।

જાકો નામ પ્રજાપતિ માષત, ગુરુતૈં સુખ સૌગુન સૌ રાખત ॥ ૪૯ ॥

તાહૈતૈં સૌગુન વ્રહ્મહિ સુખ, લહૈં ન રંજક સો કવહૂ દુઃખ ।

ઇતૈનૈં યા કર્મતૈં સુખ પાવત, તૈત્તિરીયશ્રુતિ યા સમુદ્ધાવત ॥ ૫૦ ॥

અને જે માનવગંધર્વ કહેવાય છે તે ઉપર કહેલા રાજાથી સોગણું સુખ પામે છે. અન્ય જે દેવગંધર્વ હોય છે, તેને માનવ-ગંધર્વથી સોગણું સુખ વધારે છે. (૪૬) દેવગંધર્વનું જે સુખ છે તેથી પિતૃલોકનું (સુખ) સોગણું છે. વળી તે પિતૃલોકથી આબ્જન(સ્વર્ગાબ્જન)-દેવમાં સોગણું સુખ છે. આબ્જનદેવથી કર્મદેવમાં સોગણું સુખ છે. (૪૭) તેમાં વળી જે મુખ્યદેવ^{૧૫૦} છે તેઓમાં કર્મદેવથી સોગણું(સુખ) છે. અને જે ત્રિલોકપતિ ઇંદ્ર કહેવાય છે તેમાં (તે મુખ્યદેવથી) પણ સોગણું (સુખ) ગણી લેયો. (૪૮) સર્વ દેવના શુરુ પૃથ્વિપતિ છે તે ઇંદ્રથી સોગણું સુખની ગતિને લે છે. જેનું નામ પ્રજાપતિ કહે છે તે પૃથ્વિપતિથી સોગણું સુખ રાખે છે. (૪૯) તેના કરતાં પણ બ્રહ્માનું સુખ સોગણું છે તે લેશ પણ દુઃખ કદી લેતા નથી. એટલા એ કર્મથી સુખને પામે છે. એમ તૈત્તિરીય શ્રુતિ સમજાવે છે. (૫૦)

સોરઠો

રાજાતૈં વ્રહ્માંત, કહ્યો જુ સુખ સગરો લહૈ ।

રહત સદા એકાંત, કામદગ્ધ જાકો ન હિય ॥ ૫૧ ॥

રાજાથી બ્રહ્માંત કહ્યું, જે સુખ તે સકલ લે;

રહે સદા એકાંત, કામદગ્ધ જેનું ન હૈય ૫૧

૨૨૧ : યુવતીસંગદુઃખવર્ણન

હૈં એકાંતદેશમેં અસ સુખ, યુવતી પુત્ર ધન સંગ સદા દુઃખ ।

યુવતી કુરૂપ કુબોલનિ જાકે, સદા શોક હિય હૈં યહ તાકે ॥ ૫૨ ॥

પ્રમુ પુરિષપંડા યહ રંડા, દિય મુહિ કૌન પાપકો દંડા ।

બોલત વૈન વ્યાલ કાગનિકે, મેહ મૈસિ ન્યોરી નાગનિકે ॥ ૫૩ ॥

ભૂત ભાવતી ઉઠનિકો હૈ, બોલ ધરીકો સુનિ ધર મોહૈ ।

રૈનિ જુઝંચે સ્વરહિ ઉચારત, સ્યાર હજારન સુનત પુકારત ॥ ૫૪ ॥

નિરપરાધ તિય બિન વૈરાગા, તજત મ બનત પાપ જિય લાગા ।

રહત દુઃખિ યાં નિસિદિન પિય મન, તિય કુબોલ સુનિ લખિ કુરૂપ તન ॥

^{૧૫૦}. મુખ્ય દેવ એકત્રીશ (૩૧) છે. તેમાં ૧૧ રુદ્ર, ૧૨ આદિત્ય, ૮ વસુ. તેમાં ઇંદ્ર અને પ્રજાપતિ મળી ૩૩ દેવ થાય છે

કામિનિ હૈ જુ સુરુપ સુવાની, સો કુરુપતે સૈં દુખદાની ।
 ચમકચામકી પિયહિ પિયારી, અર્થ ધર્મ નસિ મોક્ષ વિગારી ॥૫૬॥
 મીઠે વૈન જહરચુત લડુવા, ધાય ગમાય બુદ્ધિ મહુવા ।
 ઔર કહ્લુ સુપનહુ નહિ દેસૈ, કામઅંધ ફક કામિનિ લેસૈ ॥૫૭॥

એકાંત દેશમાં એવું સુખ છે. યુવતી, પુત્ર, ધનના સંગથી સદા દુઃખ છે. જેની સ્ત્રી કુરૂપ અને કુવચની હોય છે તેને હૃદયે સદા આ શોક થાય છે : (૫૨) હે પ્રભુ ! પુરીષનો પિંડ આ રંડા, એ મને કયા પાપનો દંડ દીધો છે. સર્પિણી, કાગડી, બાકડી, લેંશ, નોલ્લી અને નાગણીના (૫૩) ભૂતભાવતી (ચુડેલ) જાંટણીના જેવા તો બોલો બોલે છે. ગધેડીનું બોલવું સાંભળી ગધેડા મોહે છે. શિયાળી જે જાંચા સ્વરને રાત્રે ઉચ્ચારે છે તે સાંભળી હજારો શિયાળવાં પોકારે છે. (૫૪) (પ્રાણીને ગમતી સ્ત્રીનું બોલવું પ્રિય છે.) નિરપરાધિની સ્ત્રીને તજવી એ વિરાગ વિના બનતું નથી તેથી (પૂર્વજન્મમાં કરેલાં) પાપનું (સ્ત્રીરૂપ ફળ) જીવને લાધ્યું છે—આવ્યું છે. સ્ત્રીના કુબોલ સાંભળીને અને કુરૂપ તત્ત્વ જોઈને નિશહિન પ્રિયનું મન દુઃખિત રહે છે. (૫૫) જે કામિની સુરૂપ અને સુવાણીવાળી છે, તે વળી કુરૂપ સ્ત્રીથી (અધિક) દુઃખદાત્રી છે. ચમકતી ચામડીની તે પ્રિયને પ્રિયા છે; તેથી તેના ધર્મ અને અર્થનો નાશ કરનારી અને મોક્ષને બિગાડનારી છે. (૫૬) સ્ત્રીનાં મીઠાં વેણુ છે તે ઝેરવાળા લાડુ જેવાં છે, તેને ખાઈ બુદ્ધિને શુભાવી લડવો થાય છે, અને તે કામથી અંધ થઈ એક કામિની વિના બીજું સ્વપ્નમાં પણ દેખતો નથી. (૫૭)

૨૨૨ : યુવતીસંગ ધર્મનો બગાડ કરનાર છે

ધન કહ્લુ મિલૈ જુ બાહિર ઘરમૈ, સો સબ સ્વરચૈ કામિનિ ઘરમૈ ।

ભૂષન વસ્ત્ર તાહિ પહિરાવૈ, ગુરુ પિતૃ માત ન યાદિહુ આવૈ ॥ ૫૮ ॥

પાયસ પાન મિઠાઈ મેવા, દેય મક્તિતૈ તિય નિજદેવા ।

નેહ-નાથ-નાથ્યો નહિ છૂટૈ, તિયકિસાન પિયવૈલ હિ કૂટૈ ॥૫૯॥

જે કંઈ ધન બહિરથી કે ઘરમાંથી મળે છે, તે સર્વ કામિનીને સારુ ખરચે છે. તેને ભૂષણવસ્ત્ર પહેરાવે છે પણ શુરુ, પિતા, માતા તો તેને સાંભરતાં પણ નથી. (૫૮) દૂધપાક, મીઠાઈ, મેવા, પાન, નિજ-દેવ (જે તે સ્ત્રી) તેને ભક્તિથી દે છે. સ્ત્રી છે તે ખેડૂત જેવી છે અને તેનો પ્રિય બળદ જેવો છે. તે નાથને સ્નેહરૂપી નાથ સ્ત્રીએ

નાથ્યો છે, તે છૂટી શકતો નથી તેને ક્રૂટ્યા જ કરે છે. (૫૯)

જ્યાં સૂવા પિંજરેમૈં બંધુવા, સિખ્યો બોલત શુદ્ધ અશુદ્ધ વા ।

તૈસૈ જો કહ્ન નારિ સિખાવત, સો ગુરુ માતપિતુ હી સુનાવત ॥ ૬૦ ॥

જૈસૈ મોર મોરની આગે, નાચિ રિજ્ઞાય આપ અનુરાગે ।

તૈસે વિવિધ વેષ કરિ તિયકો, મન રિજ્ઞાય રીજ્ઞત મન પિયકો ॥ ૬૧ ॥

જબ દુહનકો મન અનુરાગ્યો, તવહિ મદન મદિરા મદ જાગ્યો ।

મયે વાવરે વસનહુ ત્યાગે, અતિ ઉન્મત ઘૂરન પુનિ લાગે ॥ ૬૨ ॥

પ્રેતરૂપ ધરિ નમ્ર અમંગલ, ફિરિ ફિરિ મિરત મેષ મન દંગલ ।

જ્યાં લોટત મઘ પિ મતવારો, ગિનત મલીન ગલીન ન નારો ॥ ૬૩ ॥

ત્યાં નરનારિ મદન મદઅંધે, અતિગલીન અંગનમૈં વંધે ।

કરત મદન મદ ભ્રમ જે મનકૂં, હૈ અચરજ સુનિ ત્યાગી જનકૂં ॥ ૬૪ ॥

નશૈ મદનમદતે મતિ નરકી, લખત ન ઝંવ નીચ પરઘર કી ।

તિયહું વાવરી મદન વનાઈ, ક્રિયા દુઃખદ જિહિ હૈ સુખદાઈ ॥ ૬૫ ॥

પ્રવલ કામ મદિરા મદ જાગૈ, તવ દ્વિજ-તિય ધાનક તે લાગૈ ।

પિયે મદન મદિરા નરનારી, એસૈ કરત અનંત સુવારી ॥ ૬૬ ॥

કામદોષ યૌં નરહિં વિગોવત, સોઈ પ્રકટ સુંદરી તિય જોવત ।

યાતે અતિસુરૂપ તિય દુઃખદા, તાકો ત્યાગ કહત મુનિ સુખદા ॥ ૬૭ ॥

જો સુરૂપ તિયમૈં અનુરાગત, વિપસમ દુઃખદ પેચિ નહિ ભાગત ।

ઉભય લોકકી કરત સુહાનિ, મુનિજન ગન ગુન સાલ વચ્ચાની ॥ ૬૮ ॥

૨૨૩. જેમ પિંજરામાં રાખેલો પોપટ શુદ્ધ-અશુદ્ધ જે શીખવ્યું હોય તે બોલે છે, તેમ (પેલો ધણી) જે કંઈ તે નારી શીખવે છે તે જ (પોતાનાં) માતાપિતા અને ગુરુને સંભળાવે છે. (૬૦) જેમ મોર મોરની આગળ નાચી રિજાવીને પોતે અનુરાગે છે તેમ વિવિધ વેષ કરી સ્ત્રીનું મન રિજાવીને પ્રિયનું મન રીઝે છે. (૬૧) ત્યાંદે બનેનું મન અનુરાગવાળું થાય છે ત્યાંદે મદનરૂપ મદિરાનો મદ જાગે છે. પછી આવરા થઈ વચ્ચનો ત્યાગ કરે છે. અને અતિ ઉન્મત થઈ વળી ધૂણવા લાગે છે. (૬૨) નમ્ર અમંગલ પ્રેતરૂપ ધરી (ખાધ) બીરી કરી લીડે છે. બહુ બે ઘેટાનું દંગલ (લડવુ ધતું) હોય. જેમ કોઈ મતવાલો દાડકીયો ગંદકી, મલિનતા કે ખાલ ગણ્યા વિના ગમે

ત્યા આળોટયાં કરે છે. (૬૩) તેમ નરનારી મહનના મદથી અંધ થઈને અતિ મલિન અંગમાં બંધાય છે. મનને મહનમદ જે ભ્રમ કરે છે, તે સાલળી ત્યાગી જનને આશ્ચર્ય થાય છે. (૬૪) મહનના મદથી નરની ખુદ્ધિ નાશ પામે છે, (તેથી તે સ્ત્રી) ઉચ્ચ છે કે નીચ છે; ધરની છે કે પરની છે, એ કંઈ જોતો નથી. સ્ત્રીને પણ મદને આવરી આવરી બનાવી છે. (તેથી) જે ક્રિયા દુઃખદા છે તે સુખદા થાય છે. (૬૫) પ્રખલ કામની મદિરાથી મદ જાગે છે ત્યારે દ્વિજની સ્ત્રી ધાનક (વાધરી-કેળી) સાથે લાગે છે. નર નારી મદનરૂપી મદિરા પીએ છે (તેથી) એવી અનંત ખુઆરી કરે છે. (૬૬) કામરૂપ દોષ એ રીતિએ નરને વગોવે છે તે સુંદર સ્ત્રીને જોયાથી પ્રકટે છે. એથી અતિ સ્વરૂપવતી સ્ત્રી દુઃખદાત્રી છે, એથી તેના ત્યાગને મુનિ સુખદાતા કહે છે. (૬૭) જે સુરૂપા સ્ત્રીમાં અનુરાગ કરે છે અને તેને વિષસમ દુઃખદા છે એવું દેખી લાગતા નથી; તેઓ ઉલ્લસ દોકની બહુ હાનિ કરે છે. એમ મુનિજનના ગણ પ્રમાણ વખાણી, ગણે છે. ૧૫૧ (૬૮)

દુહો

અહિવિષ તનુ કાટે ચઢે, યહિ ચિતવત, ચઢી જાત;
ગાન ધ્યાન પુનિ પ્રાણ હું, લેત મૂલ યુત ખાત.

૨૨૪. (યુવતીસગથી ખિંડુનો નાશ)

જો નાનાવિધ ભોજન खावै, રસ તાકૌ ફલ ચિંદુ ઉપાવૈ ।
જીવન ચિંદુ અધીન સબનકો, નશત શોક ચિંદુ હુતે મનકો ॥ ૬૯ ॥
ઘૈ જબ જનકો મન મલવાસી, કરત શોક અતિ ધરત ઉદાસી ।
રુધિર નિવાસ ધરત મન જબહું, ચંચલ અધિક રજોગુન તબહું ॥ ૭૦ ॥
જબ મન કરત ચિંદુમેં વાસા, તબહી શોક ચંચલતા નાસા ।
પુનિ આપહિ બલવત જન જાને, ઘૈ પ્રસન્ન શમ કારજ ઠાનૈ ॥ ૭૧ ॥
ચિંદુ અધિક હોવે જા જનમેં, સુંદરકાંતિ રૂપ તા તનમેં ।
ચિંદુ હુકો તનમેં ડજિયારો, નશૈ ચિંદુ તન મન હતિયારો ॥ ૭૨ ॥
જાકો ચિંદુ ન કબહુ નાશૈ, બલિ ન પલિત તિહિ તન પરકાશૈ ।
યોગી કરત સેચરી મુદ્રા, તાતેં ચિંદુ રાચિ ઘૈ મદ્રા ॥ ૭૩ ॥

૧૫૧. દોષેણ તીવ્રો વિષયઃ કૃષ્ણસર્પવિષાદપિ ।

વિષં નિહન્તિ મોક્ષારં દશર ચક્ષુષાપ્યયં ॥ ૭૧ ॥

વિવેકચૂડામણિ

અષ્ટસિદ્ધિ જે ધારત યોગી, વિંદુ સસૈ હારત તે ભોગી ।
 અસ અતિ ઉત્તમ વિંદુ જુ જગમેં, તિહિં તિય છીનિ લેત નિજ ભગમેં ॥૭૪
 જ્યાં કિસાન વેલનમેં રૂપહિ, પીરત લેત નિચીરિ પિયૂપહિ ।
 ચારવાર વેલનમેં ધારહિ, જૈ અસાર દશ્યા તવ જારહિ ॥૭૫॥
 ત્યાંતિયમીંચિ મુજન મેં પીકું, ભરત યોનિ ઘટ સ્ત્રીચિ અમીકું ।
 પુનિપુનિ કરત ક્રિયા નિત તૌલૌં, શેષ વિંદુકો વિંદુ ન જૌલૌં ॥૭૬॥
 કિયો અસાર નારિ નરદેહા, સ્ત્રીચ ફુલેલ ફૂલ જ્યાંસેહા ।
 મૌ અકામ સવ તાહિ જરાવૈ, સૂકે વૈન મુરાર લગાવૈ ॥૭૭॥

(મનુષ્ય) જે નાનાવિધ ભોજન ખાય છે તેના રસ ક્ષણરૂપ
 ખિંદુ (વીર્ય) ને ઉપભવે છે. સર્વતું જીવન ખિંદુને અધીન છે. મનના
 શોક ખિંદુએ નાશ પામે છે. (૬૯) જ્યારે જનતું મન મલવાસી
 થાય છે ત્યારે શોક કરે છે અને અતિઉદાસીનતા (મૂઠતા) ધરે છે.
 જ્યારે મન રૂધિરમાં નિવાસ ધરે છે ત્યારે ચંચળ થઈ અધિક રજો-
 શુષ્ક ધારે છે. (૭૦) પણ જ્યારે મન ખિંદુમાં વાસ કરે છે ત્યારે
 શોક અને ચંચળતા નાસે છે; (એટલું જ નહિ પણ) પોતાને જ
 ખળવાન જન બાણે છે અને પ્રસન્ન થઈ શુભ કાર્ય કરે છે. (૭૧)
 જે જનમાં અધિક ખિંદુ હોય છે તેના તનુમાં સુંદર કાંતિ અને
 રૂપ હોય છે. શરીરમાં ખિંદુતું જ અજવાળું છે. ખિંદુનો નાશ થતાં
 શરીર હત્યારા જેવું થાય છે. (૭૨) જેના ખિંદુનો કદી પણ નાશ થતો
 નથી, તેના શરીરમાં વળિયાં (પડતાં નથી) અને વળિયાં પ્રકાશતાં
 નથી. યોગી ખેચરી ૧૫૨-મુદ્રા કરે છે તેથી ખિંદુને રક્ષીને
 ભદ્ર થાય છે. (૭૩) યોગીઓ જે અષ્ટસિદ્ધિ ૧૫૩ ધારણ કરે છે તે
 (યોગી) ખિંદુ ખસેથી ભોગી થઈ હારે છે. જગતમાં એવું અતિ

૧૫૨. કપાલકુહરે જિહ્વા પ્રતિષ્ઠા વિપરીતગા ।

બ્રુવૌરન્તર્ગતા દૃષ્ટિમુદ્રા ભવતિ સેચરી ॥

ચિત્ત ચરતિ સે યસ્માદ્ જિહ્વા ચરતિ સે ગતા

તેનૈષા સેચરી નામ મુદ્રા સિદ્ધૈર્નિષેવિતા ॥

યાવદ્વિંદુ સ્થિરો દેહે તાવન્મૃત્યુમયં કુત ।

યાવદ્બદ્ધા ચ સા મુદ્રા તાવદ્વિંદુર્ન ગચ્છતિ ॥

૧૫૩. અણિમા લઘિમા પ્રાપ્તિઃ પ્રાકામ્યં મહિમા તથા ।

ઈંશિત્વં ચ વશિત્વં ચ તથા કામાવસાયિતા ॥

ઉત્તમ જે બિંદુ છે, તેને સ્ત્રી પોતાના ભાગમાં છિનાવી દે છે. (૭૪)
 જેમ ખેડૂત શેલડીને વારંવાર કોલમાં ઘાલી પીંદે છે અને તેના રસને
 નીચેવી દે છે અને પછી (તે શેલડીનો) પુલો અસાર (કૂચા) થાય
 ત્યારે તેને ખાળે છે. (૭૫) તેમ સ્ત્રી પ્રિયને ખાથમાં પીસીને, તેના
 અમીરસને ખેંચી લઈ પોતાના....રૂપ ઘટને ભરે છે. અને જ્યાંસુધી
 તેના અંગમાં બિંદુનું પણ બિંદુ શેષ રહે ત્યાં સુધી (સ્ત્રી) એવી
 ક્રિયા વારંવાર નિત્ય કર્યા કરે છે. (૭૬) કૂલમાંથી કુલેલ ખેંચી
 જેમ કૂચા રાખે છે તેમ નારી નરનો દેહ (કૂચા જેવો) અસાર
 કરી નાખીને પછી તે અકામ શવ થાય ત્યારે તેને, અલાત (બળતાં)
 ખોથણાંના જેવા સૂકા બોલથી ખાળે છે. (૭૭)

જે જુ સુરૂપ જોર ધન ભારી, તા નરપૈં નારી વલિહારી ।
 કરિ સુરૂપ ધન વલકો અંતા, કહત તાહિ તું કાકો કંતા ॥૭૮॥
 તિહિ પુનિ મિલન ચહૈ જુ અનારી, કર ધરપૈં ધરતહુ દે ગારી ।
 નાક ચઢાય આંખિહુ મોરૈ, જાય ન પતિ સેજહુકે ધોરૈ ॥૭૯॥
 કોટિવજ્ર સંઘાત જુ કરિયે, સવકો સાર સ્ત્રીચિ ઇક ધરિયે ।
 તિયકે હિય સમ સો ન કઠોરા, ઋષિ-મુનિ-ગન યહ દેત ઢંઢોરા ૮૦
 કરત ગુમાન હઠત તિય જ્યાં જ્યાં, ચિપઠત શઠ મતિ જન મન ત્યાં ત્યાં ।
 કવહુક તાકો વાંછિત કરિકે, મરન અંત છોડત ન પકરિકે ॥૮૧॥
 પઢ્યો પુરાન વેદ સ્મૃતિ ગીતા, તર્કનિપુન પુનિ કિનહુ ન જીતા ।
 કરત અધીન તાહિ તિય એસૈં, વાજીગર વંદરકૂં જૈસૈં ॥૮૨॥
 સવ કહુ મન ભાવત કરવાવત, પઢૈ-પસુહિ મલભાંતિ નચાવત ।
 ઉક્તિ યુક્તિ સવ તવહી વિસરૈ, જવ પંડિત પઢિ તિયપૈં ઢિસરૈ ॥૮૩॥
 જવ કવહુ સુમિરત યહ વેદા, તવ તિયમેં માનત કહુ સ્વેદા ।
 તિહિં ત્યાગનકી ઇચ્છા ધારૈ, પુનિ તિય નૈન સૈન સર સારૈ ॥૮૪॥
 જહરકટાક્ષ નૈનસર વોરૈ, તાનિ કમાન મૌહ જુગ જોરૈ ।
 મારત સારત હિય સવ જનકો, વિજ્ઞહું વચત ન ધન શઠ ગનકો ॥૮૫॥
 મયો ન તિયમેં તીવ્રવિરાગા, યાં મતિમંદ કરત પુનિ રાગા ।
 કરત વિવિધ આજ્ઞા જ્યાં ચાકર, હુકમ કરૈ.વૈઠી મનુ ઠાકર ॥૮૬॥
 જે નરનારી નયનસર વીધે, તિતકે હિકે હોત નહિ સીધે ।
 મલો બૂરો સુખદુઃખ સવ વિસરત, તે કૈસૈં ભવદુઃખતેં નિસરત ॥૮૭॥

નારિ બુરી વેશ્યા અરુ પરકી, તીજી નરક નિસાની ઘરકી ।
તજત વિવેકી તિહૂં મૈં નેહા, કરૈ નેહ તિહ શઠમુખ સેહા ॥૮૮॥

જે સુરૂપવાન, બળવાન અને ધનવાન હોય છે તે નરના ઉપર નારી બલિહારી થાય છે, અને તેનાં રૂપ, ધન અને બળનો અંત કરી પછી તેને કહે છે કે તું કોનો કાન્ત ! (૭૮) (એમ છતાં પણ) વળી જે અનાડી તેને ફરી મળવા ચઢાય છે, તેને ધડ ઉપર હાથ મૂકતાં જ (રાંડ) ગાળો દે છે, નાક ચઢાવીને આંખ મરડે છે, જેથી પતિ સહેજ પાસે જાય જ નહિ. (૭૯) કોટિ વજનો સંઘાત કરાય અને તે સર્વનો સાર ખેંચી એકઠો મુકાય, તે પણ સ્ત્રીના હૈયા જેવું કઠોર નથી, —એવો ઋષિમુનિના ગણુ ઢંઢેરો પીટી દે છે. (૮૦) જેમ જેમ સ્ત્રી શુભાન કરે છે અને હઠે છે તેમ તેમ શઠમતિ જનવું મન (વધારે વધારે) ચોંટે છે. કોઈક વાર તેનું વાંછિત કરીને તેને પકડીને મરણ સુધી છોડતી નથી. (૮૧) શ્રુતિ, સ્મૃતિ, ગીતા ને પુરાણુ ભણેલો, તકમાં નિપુણ અને વળી કોઈએ જિતાયલો નહિ એવા નરને પણ, જેમ બાજીગર વાનરને અધીન કરે છે તેમ, નારી અધીન કરે છે. (૮૨) (તેની પાસે) સર્વ કંઈ મનભાવતું કરાવે છે, અને એ ભણેલા પશુને ભલી ભાતે નચાવે છે. જ્યારે પંડિત પઢીને સ્ત્રી પ્રતિ જાય ત્યારે ઉક્તિ (બોલવું) અને યુક્તિ એ સર્વ જ વિસરે છે. (૮૩) જ્યારે કદા વેદ(નામ વિદ્યા)ને એ સંભારે છે ત્યારે કંઈક સ્ત્રીમા ખેદ માને છે; અને તેનો ત્યાગ કરવાની ઇચ્છાને ધારે છે; (પણ તેને) ફરી સ્ત્રીનાં નયનની સેનરૂપી શર (બાણ) શારે છે. (૮૪) નયનકટાક્ષરૂપી બહુ ઝેરી શર, ભૂકુટીયુગલરૂપી કમાનને બેડી તાણીને તે પર ચઢાવી સ્ત્રી મારે છે. તે સર્વ જનનાં હૃદય શારે છે. તેમાંથી વિદ્વાન પણ બચતા નથી, તો શઠગણુની ગણુતરી જ શી ? (૮૫) સ્ત્રીમાં તીવ્ર વિરાગ થયો નથી (એથી) એમ મતિમંદ (લોક) ફરીથી તેમાં રાગ કરે છે. જેમ ચાકર ઉપર હુકમ કરે તેમ ઠાકુર પેઠે બેઠેલી (પતિ પર) વિવિધ આજ્ઞા કરે છે. (૮૬) નારીના નયનશરે જે નર વિધાયા છે તેનાં હૃદય સીધાં હોતાં નથી. સારાસાર, સુખદુઃખ, સર્વ તે વીસરી જાય છે, તો તે ભવદુઃખમાથી કેમ નીસરે ! (૮૭) નારી વેશ્યા હો, પરકીયા હો, તે ખૂરી છે. ત્રીજી ઘરની (સ્વકીયા) પણ નરકનિશાની છે. વિવેકી (જન) ત્રણેમાં સ્નેહ ત્યજે છે. જે સ્નેહ કરે તે શઠના મોં ઉપર ધૂળ (પડો.) (૮૮)

दुहो

अर्थ धर्म अरु मोक्षको नारि बिगारत ऐन ।

सब अनर्थको मूल लखि, तजै ताहि वैं चैन ॥८९॥

अर्थ, धर्म ने मोक्षने, नारी भिगाडे ऐन;

आली सर्व अनर्थ-मूल, थाय त्यजे ते, येन.

८८

२२५ (पुत्रआसक्तिभां दुःख)

पुत्र सदा दुःख देत यों, विन प्राप्ति दुःख एक ।

गर्भसमय दुःख जन्म दुःख, मरै तु दुःख अनेक ॥ ९० ॥

चौपाई

गर्भ धरत जौलौं नहि नारी, दुःख दंपति मन तौलौं भारी ।

चहै जु गर्भ यह चिंत न नाशै, पुत्री होय कि पुत्र प्रकाशै ॥ ९१ ॥

गर्भ गिरनके हेतु अनंता, तिनते डरत करत अति चिंता ।

चहै जु पूत नवमास बिहानै, जननी जनक अधिक दुख सानै ॥ ९२ ॥

नवग्रहमें इक द्वै नहि बिगरै, अस जनको न जन्म जग-सगरै ।

बिगरै ग्रहकी निसिदिन चिंता, करत मातपितु बैठि इकंता ॥ ९३ ॥

सिसु उदास है जब तजि बोबा, तब दोउ मिलि लागत रोबा ।

यां चिंतत कछु गये महीनें, दांत पूतके निकसे झीनें ॥ ९४ ॥

भरत बाल बहु निकसत दंता, तब यह चिंता दुःख तिय कंता ।

जिये दूबरो दुःखतें बारो, देखि चुराहै धरत उतारो ॥ ९५ ॥

म्लेच्छ चमार चूहरे कोरी, तिनतें झरवावत द्विज धोरी ।

सइयद ख्वाजा पीर फकीरा, धोक्त जोरत हाथ अधीरा ॥ ९६ ॥

जाकूं हिंदु कबहु नहि मानै, पुत्रहेतु तिहि इष्ट पिछानै ।

भैरो भूत मनावत नाना, धरत शिवाबल भूमिमसाना ॥ ९७ ॥

धानकको डमरु धरि बाजै, कर जोरत पूजत नहि लाजै ।

और यंत्र तावीज घनेरे, लिखि मढवाय पूत-गर गेरे ॥ ९८ ॥

निजकुलमें इक अच्युतपूजा, किनहु न सुपनहु सुमर्यो दूजा ।

सो कुल नेम पूतहित त्याग्यो, व्यभिचारन ज्यों जहँतहँ लाग्यो ॥

होत शीतलाको जब निकसन, नसत मातपितु मनको बिकसन ।

स्नान क्रिया तजि रहत मलीना, परमदेव गदहाकूं कीना ॥ १०० ॥

મોરિ ઘાગ વકસહુ સિસુમોરા, ગદહા માતુ ચરાઉં તોરા ।
 યાં કહિ ચના ગોદમં ધારૈ, બિનતી કરિ ગદહાકું ચારૈ ॥ ૧૦૧ ॥
 અસ અનંતદુઃખતૈં સિસુ પારન, યુવા હોત લૈં ઔર હજારન ।
 ઉમર પૂતકી હૈં જો થોરી, મરિ હૈં કરહુ ઉપાય કરોરી ॥ ૧૦૨ ॥
 મરૈ માતપિત કૂટહિ માયા, માનિ આપકું દીન અનાથા ।
 હાય હાય કરિ નિશિદિન રોવૈ, કરિ ધિકધિક નિજ જન્મ વિગોવૈ ॥ ૧૦૩ ॥
 પૂત મરનકો દુઃખ હૈં જૈસો, લખત સપૂત અપૂત ન તૈસો ।
 જો જીવૈં તૌ હોતહિ તરુના, લગત નારિકે પોપન મરના ॥ ૧૦૪ ॥
 જિન અનેકયત્નનિ પ્રતિપારૌ, તિનકું જલ પ્યાવન હૈં મારૌ ।
 રજનિ-સૈજપં સિખવૈં નારી, તવ પિતમાત દેહુ મુહિ ગારી ॥ ૧૦૫ ॥
 બૈં સપુત તૌ પ્રાતહિ ઉઠિકે, નૈં દૂરૈં માથ ન ગઠિકે ।
 ચૈં માતપિત આૈં નેરે, પૂત ન સન્મુખ આંખિહુ હેરૈ ॥ ૧૦૬ ॥
 બૈં કપૂત તૌ ઉઠતહિ પ્રાતા, વચન ગારિસમ વકિ અસુહાતા ।
 જુદો હોય લે સબ ઘરકો ધન, દે પિતમાતહિ ઇક તિનકો તન ॥ ૧૦૭ ॥
 ફેરિ સંભારત કબહુ ન તિનકું, પોષત સવદિન તિય-નિજ-તનકું ।
 દેખિ લેત પિતમાત ઉસાસા, યા વિધિ પુત્ર સદા દુઃખરાસા ॥ ૧૦૮ ॥

દોહા

કરિ વિચાર યૌં દેખિયૈં, પુત્ર સદા દુઃખરૂપ ।

સુખ ચાહત જે પૂતૈં, તે મૂઢનકે ભૂપ ॥ ૧૦૯ ॥

પુત્ર સદા આમ દુઃખ દે છે : તેની પ્રાપ્તિ નહિ એ (પ્રથમ) એક
 દુઃખ, ગર્ભસમય દુઃખ, જન્મતાં દુઃખ, અને મરે તો અનેક દુઃખ
 (૯૦) જ્યાં લગી નારી ગર્ભને ધારે નહિ ત્યાં લગી દંપતી (વરવધૂ) ના
 મનમાં ભારે દુઃખ થાય છે. જો ગર્ભ રહે તોપણ એ ચિંતા
 (દુઃખ) નાસતી નથી. પુત્ર કે પુત્રી થશે (એ ચિંતા) પ્રકાશે છે. (૯૧)
 ગર્ભ ગરવાના અનન્ત હેતુઓ તેઓથી ડરીને અતિ ચિંતા કરે છે.
 જો નવ માસ વીતી ગયે પુત્ર થાય તો જનનીજનક અધિક દુઃખે ભરાય
 છે. (૯૨) સકળ જગતમાં કોઈ જનનો એવો જન્મ નથી કે, જેમાં
 નવગ્રહમાંથી એક જ બગડ્યા હોય નહિ. તે બગડેલા ગ્રહની નિશિ-
 દ્ધિન ચિંતા, માતાપિતા એકાંતમાં બેસી કયાં કરે છે. (૯૩) ધાવડું

તણને જ્યારે શિશુ (બાળક) ઉદાસ થાય છે, ત્યારે બન્ને મળીને રોવા લાગે છે. એમ ચિંતા કરતાં કરતાં કેટલાક માસ જાય છે એટલે પુત્રનાં ઝીણાં દાંત નીકળે છે. (૯૪) ત્યારે દાંત નીકળતાં બહુ બાળકો મરી જાય છે—એવું ચિંતાદુઃખ સ્ત્રીપુરુષને થાય છે. એ દુઃખમાંથી દુર્બળ બાળક જીવે (તે સારું) ચકલું જોઈ ઉતાર મૂકે છે. (૯૫) મ્હેન્દ, ચમાર, ચંડાલ અને કોળી એવાની પાસે, ધોરી દ્વિજ (હોય તે પણ) પીંછી (ઊજળી) નંખાવે છે, અને સૈયદ પવાળ (ખોળ), પીર અને ફકીરો પાસે નમે છે અને અધીરા થઈને હાથ જોડે છે. (૯૬) જેને આર્ય લોક (હિંદુ) કદા માને નહિ, તેને પુત્ર સારું ઇષ્ટ જાણે છે. નાના ભૂત ભૈરવને મનાવે છે અને શ્મશાનભૂમિમાં શિવાબલિ (શિયાળને બલિદાન) ધરે છે. (૯૭) ઘરમાં વાઘરીનાં (ભૂવાનાં) ડાકલાં વાગે છે અને (તેને) હાથ જોડતાં અને પૂજતાં લાજતા નથી. બીજાં બહુ તાવીજ અને ચત્ર લખી મદાવીને પુત્રને ગળે ધાલે છે. (૯૮) નિજ કુળમાં એક અચ્યુત(ઈશ્વર)ની પૂજા છે. કોણે પણ બીજાને સ્વપ્નમાં સંભારેલા નહિ, તે કુલનો નિયમ, પુત્રહિત સારું ત્યાગે છે અને વ્યભિચારિણીની પેઠે, જહી તહીં લાગે છે. (૯૯) જ્યારે શીતળાનું નીકળવું થાય છે ત્યારે માતાપિતાના મનનું વિકસવું નાસે છે. સ્નાનક્રિયા તણને (તેઓએ) મલિન રહેતાં પરમદેવ ગંધેડાને કર્યો છે. (૧૦૦) અને વાગ(હોરડા)ને મરડીને કહે છે કે ‘હે માતા (ગંધેડી)! મારો શિશુ મને બક્ષજે અને હું તારા ‘ગંધેડાને ચરાવું છું.’ એમ કહી ખોળામાં ચણા ધરી વિનતિ કરી ગંધેડાને ચારે છે. (૧૦૧) એવાં અનંત દુઃખથી શિશુનું પાલન થાય છે; અને બીજાં હજારો (દુઃખ) તે યુવાન થાય ત્યાં લગી વેઠવાં પડે છે, પણ જો પુત્રનું વય થોડું હોય છે તો, કરોડો ઉપાય કરો પણ તે મરે છે જ. (૧૦૨) અને તે મરતાં માતાપિતા પોતાને અનાથ—દીન માનીને માથાં ફેટે છે અને હાયહાય કહી નિશ્ચિન રોયાં કરે છે તથા ધિક્કધિક્ક કહી પોતાના જન્મને વગોવે છે. (૧૦૩) પુત્રમરણનું દુઃખ છે તે જેવું પુત્રવાળાં જાણે છે તેવું અપુત્ર જાણતા નથી. જો (પુત્ર) જીવે તો તે તરુણ થતાં જ નારીનું ભરણપોષણ કરવા લાગે છે. (૧૦૪) જેઓએ અનેક ચત્નોએ કરીને પ્રતિપાળ્યો તેઓને તો જળ પાવું પણ ભારે પડે છે. રાત્રે પલંગ પર નારી શીખવે જે તારાં માતાપિતા મને ગાળો, દે છે.

(૧૦૫) (તે સાંભળી) જે સુપુત્ર હોય તો પ્રાતઃકાળમાં ઊઠીને મસ્તકને નમાવી દ્વરથી માથાપને નમે છે. માતાપિતા ઇચ્છે છે કે (પુત્ર) પાસે આવે (પણ) પુત્ર આંખથી સન્મુખ હેરતો નથી. (૧૦૬) કુપુત્ર હોય તો પ્રાતઃકાળમાં ઊઠતાં જ ગાળોના જેવાં અસહ્ય વચન બકી ધરતું સર્વ ધન લઈ જુદો થાય છે. માથાપને તેમનું શરીર જ એકલું દે છે. (૧૦૭) પછી તેઓને કદા સંભારતો પણ નથી. પોતાના અને સ્ત્રીના શરીરનું સર્વ દિન પોષણ કરે છે. એવું જોઈ માથાપ નિઃશ્વાસ મૂકે છે. એ પ્રકારે પુત્ર સદા દુઃખનો ઢગલો છે. (૧૦૮) વિચાર કરી દેખીએ (તો એમ) પુત્ર સદા દુઃખરૂપ છે. પુત્રથી જે સુખ ચડાય છે તે મૂઢોના રાજા છે. (૧૦૯)

૨૨૬. (ધનઆસક્તિમાં દુઃખ)

દુહો

તજિ તિય પૂત જુ ધન ચૈ, તાકે મુખમેં ધૂર ।

ધન જોરન રક્ષા કરન, ધન નાસ દુઃખમૂર ॥ ૧૧૦ ॥

સ્ત્રી પુત્ર ત્યજી જે ધન ચડે, તેના મુખમાં ધૂલ;

ધનજોડન, રક્ષાકરણ, ખરચ, નાશ, દુઃખમૂલ ૧૫૪ ૧૧૦

નોપાઈ

જો ચાહૈ માયા બહુ જોરી, કરૈ અનર્થ સુલાલ કરોરી ।

જાતિધર્મ કુલધર્મ સુ ત્યાગૈ, જો ધનકું જોરન જન લાગૈ ॥ ૧૧૧ ॥

બિના ભાગ તદપિ ન ધન જુરિ હૈ, જુરૈ તુ રક્ષા કરિ કરિ મરિ હૈ ।

ધનચત ધન ઘટિ હ યહ ચિંતા, નાસૈ નિશિદિન તાપ અનંતા ॥ ૧૧૨ ॥

જે બહુ માયા (ધન) જોડવાને ઇચ્છે છે તે લાખો અને કોડો અનર્થ કરે છે. જે જન ધનને જોડવા લાગે છે, તે જાતિના ધર્મ અને કુલના ધર્મનો પણ ત્યાગ કરે છે. (૧૧૧) તદપિ ભાગ્ય વિના ધન એકલું થતું નથી. (કદાપિ) એકલું થયું તો તેની રક્ષા કરી કરીને મરે છે. ખરચતાં ધન ઘટી જશે એ ચિંતા થાય છે, અને નાશ થયેથી નિશ્ચિન્ત અનંત તાપ થાય છે. (૧૧૨)

એમ ધન મનને સદા દુઃખ કરે છે. તે (ધન)ને જે ચડાય છે તે જનને ધિક્ષ ધિક્ષ છે.

૧૫૪. અર્ધાનામજેને દુઃખ તથૈવ પરિપાલને ।

નાશે દુઃખ વ્યયે દુઃખ ધિર્ગર્થ ચ પુનઃ પુનઃ ॥ ૧ ॥

સદા કરત યાં દુઃખ ધન મનકું, ચહૈ તાહિ ધિક ધિક તિહિ જનકું ।
 યુવતિ પૂત ધન લખિ દુઃખદાતા, તજ્યો મરૂં મમતાકો નાતા ॥૧૧૩
 (એ પ્રમાણે) સ્ત્રી, પુત્ર, અને ધન, એઓને દુઃખદાતા બાણીને
 ભણ્યો (તેમના ઉપરથી) મમતાનો નાતો ત્યજ્યો. (૧૧૩)
 પછી ભણ્યું એકાંત વનમાં ગયો અને ચિત્તને શાંત કર્યું.

કુંડલિયા છંદ

મરૂં વન એકાંત મેં, ગયો કિયો ચિત શાંત ।
 મયો નયો દીવાન તિન, સુન્યો સકલ વૃત્તાંત ।
 સુન્યો સકલ વૃત્તાંત, ચિત્ત યહ ઉપજી તાકે ।
 જો નૃપ જીવત સુનૈ, મિલૈ વા કાહૂ નાકે ॥
 તૌ ઝૂઠે હમ હોહિ, ભૂપ દે સવકું દંડા ।
 યાતૈં અવ મિલિ કહૌ, મરૂં મો પ્રેત પ્રચંડા ॥ ૧૧૪ ॥

દોહા

કરિ સલાહ યહ પરસ્પર, ગયે કચહરી વીચ ।
 સવહિ કહિં યહ ભૂપતૈં, મરૂં પ્રેત મો નીચ ॥ ૧૧૫ ॥
 રાખ લગાયે દેહમેં, મિલૈ જાહિ વતરાત ।
 તિહિં મારત સો નરવચત, જો તિહિં દેખિ પરાત ॥ ૧૧૬ ॥

૨૨૭. (હવે પેલા રાજા પાસે) જે નવો મંત્રી થયો તેણે એ
 સર્વ વૃત્તાંત સાંભળ્યો. તેને આ ચિંતા બિપજી. જે ભણ્યું જીવે છે
 (એ વાર્તા) રાજા સાંભળશે અથવા કોઈ નાકે એ મળી જશે તો
 અમે જૂઠા ઠરીશું, અને રાજા સર્વને દંડ દેશે. એથી હવે (સર્વે)
 મળીને કહ્યો કે, ‘ભણ્યું પ્રચંડ પ્રેત થયો છે.’ (૧૧૪) એ સલાહ
 પરસ્પર કરીને, (સર્વે) રાજસભામાં ગયા; અને સર્વેએ મળીને
 રાજાને કહ્યું કે, ‘ભણ્યું નીચ પ્રેત થયો છે.’ (૧૧૫) દેહ પર રાખ
 લગાવે છે, અને જેને મળે તેને વાત કરે છે અને પછી મારે છે.
 અને તે જ નર બચે છે જે તેને દેખી પડી (નાસી) બચે છે. (૧૧૬)

સુનિ ભૂપહું નિશ્ચય કિયો, મરૂં મરી મો પ્રેત ।
 સાંચઝૂઠ ભૂપ ન લખત, હૈ જુ પ્રમાદ અચેત ॥ ૧૧૭ ॥
 કહ્યું દિન વીતે ભૂપ તવ મારન ગયો શિકાર ।
 પૈઠ્યો ગિરિ વનસઘનમેં, જહૈં મૃગરાજ હજાર ॥

तपत तहां इक तरुतरे, भर्छ निजदीवान ।

पेखि ताहि माज्यो उलटि, मानि प्रत दुःखदान ॥ ११८ ॥

इन्दव छद

भर्छ मर्यो रु-परेत भयो यह, वाक्य असत्यहु सत्य पिछाना ।

देखि लियो निज आखिन जीवत, तोहु परेत हु मानि भगाना ॥ ११९ ॥

(ये वात) सांलणी राज्ने प्रमादी अने अयेत थछने सायन्नुठ जण्ठ्या विना, अयेो निश्चय कर्यो के, 'लछु' मरीने प्रेत थये छे.' (११७) डेटलाक द्विस वीती गया पछी राज् शिकार करवा गये। त्या अेक सधन गिरिवनमा ज्यां डजरो मृगराज (सिंड) डता त्यां पेठो। (११८) त्यां पोतानो मत्री लछु अेक तरुतणे तप करतो डतो तेने देभी दुःखदाता प्रेत मानीने राज् जिलटो लाग्यो। (११९)

वंचकतें सुनि द्वैत तथा मति, में विसवास करैं जु अंजाना ।

ब्रह्म अद्वैत लखै परतच्छहु, तौहु न ताहि हिये ह्वराना ॥ १२० ॥

२२८. जेम 'लछु' भूयो अने प्रेत थये छे,' अे असत्य वाक्यने सत्य जण्ठु तेथी पोतानी आये (राज्ने लछुने) अवतो देभी दीधो तोपण् (तेने) प्रेत मानी लाग्यो; तेम जे अजण् (डोड) वंचकथी (डग डोडथी) द्वैतने सांलणीने मतिमा विश्वास करे छे, ते अद्वैत अद्वने प्रत्यक्ष जण्ठे तोपण् तेना (डगाध गयेला खोणाना) डुधयमा ते डसतुं नथी। (१२०)

दोहा

भेदवचन विश्वास करि, सुनत जु कोउ अजान ।

सो जन दुःख भुगतै सदा, है न ब्रह्मको ज्ञान ॥ १२१ ॥

यातैं सुनै जु भेदके, वचन लखे सु असत्य ।

तबही ताकूं ज्ञान है, महावाक्य तैं सत्य ॥ १२२ ॥

जे डोड अजण्ठ्या, लेदवचन डपर विश्वास करीने सांलणे छे, ते जन सदा दुःख लोगवे छे, अने (तेमने) अद्वनु ज्ञान थतुं नथी। (१२१) अेथी लेदना वचन सांलणे तो (तेने) असत्य जण्ठे त्यारे तेने महावाक्यथी सत्य ज्ञान थाय। (१२२)

चोपाई

शिष तैं सुनी जु भेदकहानी, जानि झूठ ते नरकनिशानी ।

तिनके कहनहार सब झूठे, पुरुषारथ सुखतैं शठ रुठे ॥ १२३ ॥

તિનકો સંગ ન કબહૂં કીજૈ, હૈ જો સંગ ન વચન સુનીજૈ ।
 જો કહૂં સુનૈ તુ સુનતહી ત્યાગહુ, મ્લેછ જૈન વચ સમ લખિ માગહુ ॥
 હે શિષ્ય ! તેં જે લેહની કહાણીઓ સાંભળી હોય તેને નરકની
 નિશાની અને જૂઠી જાણ. તેઓના કહેનારા પણ સર્વ પુરુષાર્થસુખથી
 રૂઠેલા એવા શઠ અને જૂઠા છે. (૧૨૩) તેઓનો સંગ કદાપિયે ન
 કરવો, જે સંગ થાય તો (તેમનાં જૂઠાં) વચન સાંભળવાં નહિ,
 (જે જૂઠાં વચન) સાંભળવામાં આવે તો સાંભળતાં જ ત્યજવાં અને
 સ્વેચ્છ અને જૈન વચન સમ જાણીને તેથી ભાગવું. (૧૨૪)

૨૨૬. (મિથ્યા દુઃખ મિથ્યાએ જ છેદાય)

જો મિથ્યા હૈ દસિક વેદા, કૈસેં કરહી ભવદુઃખ છેદા ।
 યાકો અબ ઉત્તર સુનિ લીજૈ, મિથ્યાદુઃખ મિથ્યાતેં છીજૈ ॥ ૧૨૫ ॥
 (હે શિષ્ય ! તારી શંકા હતી કે) ‘જે દૈશિક (શુરુ) અને વેદ
 મિથ્યા હોય તો, તેઓ કેમ કરી ભવદુઃખનો છેદ કરી શકે ?’
 એનો હવે ઉત્તર (તુ) સાંભળી લે. મિથ્યા દુઃખ છે તે મિથ્યાથી જ
 છેદાય છે. (૧૨૫)

(એ વિષે દષ્ટાત, એક રાજાનું સ્વપ્ન)

ચોપાઈ

વેદ રુ ગુરુ સત્ય જો હોવૈ, તૌ મિથ્યા ભવદુઃખ નહિ સોવૈ ।
 યામૈં ઇક દૃષ્ટાંત સુનાઉં, જાતેં તવ સંદેહ નસાઉં ॥ ૧૨૬ ॥
 વેદ ગુરુ સત્ય જ જે હોય, તો મિથ્યા ભવદુઃખ ન ખોય;
 એમાં એક દષ્ટાંત સુણાવું, જેથી તુ જ સંદેહ નસાવું. ૧૨૬
 સુરપતિ ઇંદ્ર સ્વર્ગમેં જૈસો, પ્રબલપ્રતાપ ભૂપ ઇક ઈસો ।
 ભીમ સમાન શૂર બહુતેરે, તિનકે ચહુંધા હેરે મેરે ॥ ૧૨૭ ॥
 સુરપતિ ઇંદ્ર સ્વર્ગમાં જેવો, પ્રબલ પ્રતાપ એક ભૂપ એવો;
 ભીમ સમાન શૂર બહુ નિત્યે, ચાર પાસ તેની રહે પ્રીતે ૧૨૭
 યોધા લે નિજનિજ હથિયારન, સ્થર રહે તિહિં દ્વાર હજારન ।
 અંદિર મંદિર ઢ્યૌઢી ઠાઢે, લિયે સ્વહમ કોસનતે કાઢે ॥ ૧૨૮ ॥
 યોધા લઈ નિજ નિજ હથિયારો, ખડા રહે તે દ્વાર હજારો;
 મંદિર અંતર, દોઢી, જામા, લઈ ખડગને કાશથી કાઢી સહિ. ૧૨૮
 ઝંચો મહલ અટારી જામૈં, ફૂલસેજ સોવૈ નૃપ તામૈં ।
 પંછી હૂ પૌચન નહિ પાવૈ, તહાં ઓર કૈસે ચલિ જાવૈ ॥ ૧૨૯ ॥

उन्मत्त भट्टालय अटरी जेमां, डूब सेज सूखे नृप तेमां;
पक्षी पोयवाने पागे नहि, अन्य केम आदी जये तहि? १२८

तहां भूप देख्यो अस सुपना, पक्यों पैर गीदरी अपना ।

भूप छुटायो चाहत निज पग, तजत न गीदरि पकरिजु पगरग ॥ १२९ ॥

आहुं स्वप्न त्या फीहूं नृपे, पक्यों स्वपग शियाणे अउपे;
छुटै भूप छुटायो निज पग, शियाण न सूडे पकडी पगरग. १३०

तव राजा यां खरो पुकारै, है को अस जो गीदरि मारै ।

जोधा जो ठाढे निजद्वारा, तिन रंचकहु न दियो संहारा ॥ १३१ ॥

तदा जेमां नृप जेम पुकारे, छे को जेवो शियाण मारे;
जोधा जोधा जे निजद्वारे, सहाय तेणे न दीधी त्यारे. १३२

तव नृप दंड लियो निज करमें, आपहि मार्यो स्यारनि शिरमें ।

लगत दंड भो ताको अंता, तब निसरे पगरग तें दंता ॥ १३२ ॥

नृपे दंड दीधो निज करमां, पोते मार्यो शियाण शिरमां;
दंड लागी थयो तेना अंत ज. पगरगथी नि सर्था तव दंत ज. १३३

दांत लगे गाढें नृप पगमें, यां लंगरात सु चालत मगमें ।

तब चाल्यो ले लाठी करमें, पहुच्यो घावरियाके घरमें ॥ १३३ ॥

लाग्या गाढ दंत नृपपगमां, आले लंगरात मारगमां;
तव चाल्यो लघु लाकडी करमां, पहुच्यो घावरियाके घरमां १३४

ताहि कह्यो फोहा अस दीजै, घाव पावको तुरत मरीजै ।

घावरिया नृपतें यह भाख्यो, फोहा नहि तयार धरी राख्यो ॥ १३४ ॥

तेने कह्युं भलम घो जेवो, पग-धा तुरत भराजे तेवो;
कह्युं आ नृपने घाववे तहीं, धरमां भलम तयार ज छे नहि १३५

जो तूं दे पैसा इक मोकूं, तौ तयार करि देहूं तोकूं ।

तब उलट्यो नृप लाठी टेका, नहीं देनकुं कौडिहु एका ॥ १३५ ॥

जे तु दे अक पैसा मजने, तो तयार करी देउ तजने;
तव पलट्यो नृप लाकडी टेके, नहि देवाने कोडी ज अके. १३६

लाग्यो सोच करन टरि घरते, बूझे बात कौन बिन जरते ।

जो मैं होत धनी बडभागा, आवत घर घावरिया भागा ॥ १३६ ॥

ते धरथी टण्ण शोक करे छे, कोण धन बिना पात सुजे छे ।
जे बहुभागी ने धनी हु छत, धावैध ज होजो धर आवत. १३७

मोहि निंकमा जानि कंगाला, घरते तुरत रोग ज्यों टाला ।

याहीकूं कछु दोष न दीजै, विनस्वारथको किहि न पतीजै ॥ १३७ ॥

भने नकामो रंक जलणी लयम, टल्यो धरथी तुरत रोग ज्यम;

दोष कशे नव देवे अने, प्रीति स्वार्थ विना छे केने? १३७

मातपिता बांधव सुत नारी, करत प्यार स्वारथतैं भारी ।

जो नहि स्वारथ सिद्धि पावै, तो इनकूं देख्यो हु न भावै ॥ १३८ ॥

मातपिता आधव सुत नारी, करे प्रीति स्वारथथी भारी;

जे स्वार्थ सिद्धि नाह पावे, जेवुं अमने गमे न सामे. १३८

जा विन घरी एक नहि रहते, दुःख अपार विगुरे सब लहते ।

जब देखै आयो घर पौरी, घरके मिलत भाजि भरी कौरी ॥ १३९ ॥

जे विना घडी अके न रहे, अपार दुःख विरहे सछ लड़े;

गृह-पद पर आव्यो देखीने, गृहनां धार्ध भजे लेटीने. १३९

विधि अधीन कोटी सो चोवै, सब अंगनिमें पानी चोवै ।

अरु जरि परीं आंगुरी जाके, भिनभिनात मुख माखी ताके ॥ १४० ॥

विधि अधीन ते पतियो थाय, सौ अंगे पाणी यूतु जय;

आंगणीओ जेनी भरी पडती, तेने सुख मापी जलुजलुती. १४०

कहत ताहि ते घरके प्यारे, मर पापी अब तौ हतियारे ।

जेहिं देखत अंखियां न अघानी, तेहिं लखि ग्लानि वमनज्यों आनी ॥

तेने कडे गृहनां ते प्यारां, अवे तु मर पापी हत्यारा;

नेत्र न तृप्त थता जेध जेने, ग्लानि वमनवत् देखी तेने. १४१

जो तिय हिय लागत पति प्यारो, किय न चहत पल उरते न्यारो ।

ताकी पवन बचायो लौरै, भिरै जु वसन तु नाक सकोरै ॥ १४२ ॥

जे पति प्रिय लागतो हृदयथी, पण न याहती हर करवा डरथी,

तेनो पवन जयना आये लूगडु नाक हे समीप जये. १४२

जिहिं पितुमात गोदमें लेते, सज्जुत तिहिं करते कछु देते ।

मिलत आत जौ भरि भुज कोरी, सो बतरात बीच दै डोरी ॥ १४३ ॥

मातपिता जे जोगे लेतां, सङ्काये करथी कर्ध देतां;

भगता जुजु लेटी जे आतो, करे पटांतर राभी वातो. १४३

ऐसे जग स्वारथको सारो, विन स्वारथको काको प्यारो ।

मुहिं स्वारथ योग्य न विधि कीनो, यातैं इन फोहा नहि दीनो ॥ १४४ ॥

એમ સ્વાર્થનું જગત સહુ સહિ, સ્વાર્થ વિના કોઈ કોઈનું પ્રિય નહિ;

વિધિએ સ્વાર્થ યોગ્ય નવ કીધો, એથી એણે મલમ ન દીધો. ૧૪૪

યોં ચિંતત ફક મુનિ તિહિં મેલ્યો, તિન દૈ જરી ઘાવ દુઃખ મેટ્યો ।
નિદ્રાતેં જાગ્યો નૃપ જવહીં, ઘાવ દરદ મુનિ નાશે તવહીં ॥ ૧૪૫ ॥

એ ચિંતતાં મળ્યો મુનિ એક, દઈ જડી મટાડ્યુ ધાદુ ખ છેક;

નિદ્રાથી નૃપ જાગ્યો ત્યારે, ધાદુ ખ. મુનિ, નાશ્યાં ત્યારે. ૧૪૫

શિષ્ય યહ તુહિ દૃષ્ટાંત પ્રકાશ્યો, લિખિ મિથ્યાતૈં મિથ્યા નાશ્યો ।
મિથ્યા દુઃખ દેખ્યો જવ રાજા, સાચસમાજ ન કિય કહ્યુ કાજા ॥ ૧૪૬ ॥

શિષ્યે ' એ જ દૃષ્ટાંત પ્રકાશ્યું, લખ્ય, મિથ્યાથી મિથ્યા નાશ્યું;

રાજાએ દીકું મિથ્યા દુઃખ, સાચ સમાજે ન કયું કઈ સુખ. ૧૪૬

૨૩૦. સર્વ પ્રકરણનો અર્થ સ્પષ્ટ (છે); ભાવ આ છે : સંસાર-
રૂપ દુઃખ મિથ્યા છે; એથી તેને દૂર કરવાનાં સાધન-વેદગુરુ-મિથ્યા
જ જોઈએ. મિથ્યાના નાશમાં સત્ય સાધનની અપેક્ષા નથી. અને
સત્ય સાધન હોય તો તેઓથી મિથ્યાનો નાશ થાય નહિ. જેમ
રાજાની સમીપ મિથ્યા શિયાળ સ્વપ્નમાં પહોચી (તે) કોઈ સત્ય
ચોદ્ધાથી રોકાઈ નહિ, અને રાજાએ પોકાર્યું ત્યારે કોઈથી પણ (તે
શિયાળ) મરી નહિ. અને રાજાની પાસે અનેક સાચા શસ્ત્રો મૂક્યાં
હતાં; તોપણ (તે કામમાં આવ્યાં નહિ અને) મિથ્યા દડે મરી. અને
રાજાને મિથ્યા ધા થયો ત્યારે કોઈ વૈદ કે પાટો બાંધનાર સાચો
મળ્યો નહિ. મિથ્યા પાટો બાંધનાર પાસે ગયો તેણે પૈસો માગ્યો, તો
અનંત સાચા જાળના ધર્યા જ રહ્યા. એક પૈસો પણ રાજાને મળ્યો
નહિ, કોઈ પણ સત્ય સાધન રાજાના દુઃખનો નાશ કરવામાં સમર્થ
થયું નહિ; કિંતુ મિથ્યા મુનિએ મિથ્યા જડી(ખૂટી) દઈ ને મિથ્યા
દુઃખનો નાશ કર્યો. એવી રીતિનાં સ્વપ્ન સર્વને અનુલવસિદ્ધ છે.
જાત્યત પદાર્થને સ્વપ્નમાં કોઈને કદા પણ ઉપયોગ થતો નથી, તેમ
મિથ્યા જે સસારદુઃખ તેનો નાશ (ચેતનની અપેક્ષાથી) મિથ્યા વેદ
ગુરુથી થાય છે. સાચા વેદગુરુ અપેક્ષિત નથી.

૨૩૧. ' જેમ મરુસ્થલ(ઝાંઝવા)નાં મિથ્યા જળથી તૃષાનો
નાશ થાય નહિ; તેમ મિથ્યા વેદગુરુથી સસારદુઃખનો નાશ થાય
નહિ; અને મિથ્યા વેદગુરુ માનીને સસારદુઃખનો તેઓનાથી નાશ
અંગીકાર કરશે. તો મરુભૂમિના જળથી પણ તૃષાનો નાશ થવો
જોઈએ. ' એ શકા શિષ્યે કરી હતી તેનું સમાધાન :

ચોપાઈ

યદ્યપિ મિથ્યા મરુથલપાની, તાતે કિન્હુ ન પ્યાસ બુઝાની ।
તદપિ વિષમ દૃષ્ટાંત સુ તેરો, સત્તાભેદ દુહનમૈં હેરો ॥ ૧૪૭ ॥

યદ્યપિ મિથ્યા મરુથલપાણી, તેથી તૃષા મટાડી ન જાણી;

તદપિ તવ દૃષ્ટાંત વિષમ છે, જો જોમાં સત્તાભેદ જ છે. ૧૪૭

યદ્યપિ મિથ્યા જે મરુભૂમિનું પાણી તેથી કોઈએ તૃષા મટાડી નથી, અને મિથ્યા ગુરુવેદથી દુઃખના નાશની પેઠે, મિથ્યા જલથી તૃષાનો નાશ થવો જોઈએ, અને તૃષાનો નાશ થતો નથી; તેમ મિથ્યા ગુરુવેદથી સંસારનો નાશ અને નહિ. ‘તદપિ,’ નામ તોપણ, તારું દૃષ્ટાંત વિષમ છે; કેમકે ‘જોમાં’ નામ મરુથળના જલમાં અને તૃષા એ જોમાં, સત્તાનો ભેદ છે, તે જુઓ. ૧૪૭

૨૩૨. ત્રિવિધા સત્તા=વિદ્યમાનતા

ચોપાઈ

સમસત્તા ભવદુઃખ ગુરુવેદા, યૌં ગુરુ વેદ કરત ભવછેદા ।
આપસમૈં સમસત્તા જિનકી, લખિ સાધકબાધકતા તિનકી ॥ ૧૪૮ ॥

સમસત્તા, ૧૫૫ ભવદુઃખ, ગુરુ વેદ, ઈમ ગુરુ વેદ કરે ભવછેદ;

આપસમાં સમસત્તા જેની, લખ્ય સાધકબાધકતા તેની. ૧૪૮

૧૫૫. અહીંયા આ શંકા છે ‘સમસત્તાવાળા પદાર્થ જ પરસ્પર સાધક-બાધક છે,’ એ નિયમ ઘટિત છે નહિ. કિંતુ વિષમસત્તાવાળા પદાર્થો પણ કહિક પરસ્પર સાધકબાધક હોય છે. કેમકે સર્વ આરોપની અધિજ્ઞાનથી વિષમસત્તા છે, તે(આરોપ)ની સાધકતા (કારણતા) અધિજ્ઞાનમાં છે, જેમ કલ્પિતરજતનું અધિજ્ઞાન શુકિત છે. તે(શુકિત)ની વ્યાવહારિક સત્તા છે, રજતની પ્રતિભાસ-સત્તા છે. તે પ્રતિભાસ-સત્તાવાળા રજતની સાધકતા (કારણતા) શુકિતમાં છે; કિંવા જગતનું અધિજ્ઞાન બ્રહ્મ છે, તેની પરમાર્થ સત્તા છે, અને જગતની વ્યાવહારિક સત્તા છે તે વ્યાવહારિક સત્તાવાળા જગતની સાધકતા બ્રહ્મમાં છે. એથી વિષમ સત્તાવાળું પણ સાધક હોય છે. અને અંત કરણની વૃત્તિરૂપ શુકિતના યથાર્થ જ્ઞાને કરી જ્ઞાન સહિત રજતનો બાધ થાય છે. ત્યાં જ્ઞાન સહિત રજતની પ્રતિભાસ-સત્તા છે, અને શુકિતના જ્ઞાનની વ્યાવહારિક સત્તા છે; એથી વિષમ સત્તાવાળું પણ બાધક હોય છે. તેથી ‘વિષમ સત્તાવાળા પદાર્થ પરસ્પરમાં સાધક-બાધક હોય નહિ,’ એ નિયમ અસંગત છે.

એ(શંકા)નું આ સમાધાન છે. કેવળ (શુદ્ધ) શુકિત કિંવા બ્રહ્મ, કમથી, રજતની કિંવા જગતની કલ્પનાનાં અધિજ્ઞાન (=વિવર્તિત્વપાદાન કારણ) છે નહિ.

અવદાર અને મરદંડની 'સમસત્તા' નામ એકસત્તા છે; એથી મરદંડથી અવદારનો હેતુ થાય છે. તેમની પરસ્પરમાં સમસત્તા હોય છે. તેમની પરસ્પરમાં સાધકતા અને બાધકતા હોય છે. જેમ મૃત્તિકા અને પટની સમસત્તા છે. એથી મૃત્તિકા પટની સાધિક છે; અગ્નિ અને કાળની સમસત્તા છે ત્યાં અગ્નિ કાળનો બાધક છે. [સાધક નામ કારણ અને બાધક નામ નાશક] મરદંડગત જલની અને તૃપાની સમસત્તા નથી; એમાં મરદંડગત જલ તૃપાનું બાધક નથી. એ સ્થાનમાં આ દૃશ્ય છે: ચેતનતા પરમાર્થસત્તા છે, અને ચેતનથી સિત્ત જે ચિત્તના પદાર્થ. તેમાં જે પ્રકારની સત્તા છે: એક તે વ્યવહારસત્તા છે અને બીજી પ્રતિબાંધસત્તા છે.

૨૩૩. (વ્યાવહારિક સત્તા ૧૫૧)

જે પદાર્થનો પ્રાપ્તજ્ઞાન વિના બાધ થાય નહિ, કિંતુ પ્રાપ્તજ્ઞાનથી જ બાધ થાય, તે પદાર્થમાં વ્યવહારસત્તા કહેવાય છે. તે વ્યવહારસત્તા ઈશ્વરસૃષ્ટિમાં છે; કેમકે દેહદ્રિયાદિ પ્રપંચ જે ઈશ્વરસૃષ્ટિ, તેનો પ્રાપ્તજ્ઞાન વિના બાધ થાય નહિ. પ્રાપ્તજ્ઞાનથી જ બાધ થાય છે. યદ્યપિ ઈશ્વરસૃષ્ટિના પદાર્થોનો પ્રાપ્તજ્ઞાન વિના નાશ તો થાય છે પણ ખરો;

કિંતુ તૃપાવિના સહિત શક્તિ રજતનું અધિષ્ઠાન છે; અને મૂલાવિદ્યા સહિત બ્રહ્મચેતન જગતનું અધિષ્ઠાન છે. કહીએ 'વિશેષણના ધર્મ'નો વિશિષ્ટમાં વ્યવહાર થાય છે,' એ નિયમથી પ્રાતિભાસિક તૃપાવિના સહિત શુક્તિ 'પ્રાતિભાસિક' કહેવાય છે; અને વ્યાવહારિક મૂલાવિદ્યા સહિત બ્રહ્મચેતન પણ વ્યાવહારિક કહેવાય છે. યદ્યપિ અહીંયા અવિદ્યા 'ઉપાધિ' છે, વિશેષણ નથી; તથાપિ અવિવેકી જનોની દૃષ્ટિએ વિશેષણની પેઠે પ્રતીત થાય છે, એથી 'વિશેષણ' કહેવાય છે. એથી જ તે અવિદ્યાના ધર્મ પ્રાતિભાસિકતા અને વ્યાવહારિકતા (તેમનો) પોતાના વિશેષ્ય (આશ્રય જે) શુક્તિ અને બ્રહ્મ તેમા વ્યવહાર થાય છે. એથી અહીંયા વિષમ-સત્તાવાળું સાધક નથી પણ સમ સત્તાવાળું જ સાધક છે.

અને પંચપાદિકાકારની રીતિએ મૂલ અવિદ્યાથી ભિન્ન તૂલ-અવિદ્યા નથી, એથી તેની નિવૃત્તિ (બાધ) શુક્તિના જ્ઞાને કરી થાય નહિ; કિંતુ બ્રહ્મજ્ઞાને કરી થાય છે. પરંતુ વ્યાવહારિક અંતઃકરણની વૃત્તિરૂપ શુક્તિના ચથાર્થ જ્ઞાને કરી શુક્તિનિષ્ઠ મૂલાવિદ્યાનો તિરસ્કાર થાય છે. (બાધ નથી થતો) તેથી તેનાં કાર્ય જ્ઞાન સહિત રજતનો પણ તિરસ્કાર થાય છે; એથી અહીંયા વિષમ સત્તાવાળું બાધકનથી એ (મૂલઅર્થમાંના) પ્રસંગાનુસારી સમાધાન છે. પં. પી પુ.

૧૫૬. જગતના ઘટાદિપદાર્થની વ્યાવહારિક સત્તા ગણાય છે, અને તેનો બાધ તત્ત્વજ્ઞાને કરી થાય છે.

પરંતુ બ્રહ્મજ્ઞાન વિના બાધ થાય નહિ. [અપરોક્ષ મિથ્યા-નિશ્ચયનું નામ બાધ છે.] તે અપરોક્ષ મિથ્યા-નિશ્ચય ઈશ્વરસૃષ્ટિના પદાર્થોમાં બ્રહ્મજ્ઞાનથી પ્રથમ (પૂર્વ) કોઈને થાય નહિ, બ્રહ્મજ્ઞાનથી અનંતર જ થાય છે. એથી (શુદ્ધ ચેતનને આચ્છાદન કરનારી) મૂળ(કારણ)-અવિદ્યાના કાર્ય જે જાગ્રતના પદાર્થ-ઈશ્વરસૃષ્ટિ-તેમાં વ્યવહારસત્તા છે. જન્મ, મરણ, બંધ, મોક્ષ આદિક વ્યવહારને સિદ્ધ કરવાવાળી જે સત્તા નામ હોવું (વિદ્યમાનતા), તે વ્યવહારસત્તા કહેવાય છે.

૨૩૪. (પ્રાતિભાસિક સત્તા ૧૫૭)

અને બ્રહ્મજ્ઞાન વિના જ જેઓનો બાધ થાય તે પદાર્થોમાં પ્રતિભાસસત્તા કહેવાય છે. જેમ બ્રહ્મજ્ઞાન વિના જ શુક્તિ, રજ્જુ, મરુસ્થલ આદિકોના જ્ઞાનથી રૂપ, સર્પ, જળ આદિકોનો બાધ થાય છે. તેમાં પ્રતિભાસસત્તા છે. [‘પ્રતિભાસ’ નામ પ્રતીતિ માત્ર, જે ‘સત્તા’ નામ થવું (વિદ્યમાનતા), તે પ્રતિભાસસત્તા કહેવાય છે.] (શુક્તિ આદિ જડ પદાર્થ ઉપહિતચેતનને આચ્છાદન કરનારી) મૂળ-અવિદ્યાનાં કાર્ય, રૂપા આદિક પદાર્થોનું પ્રતીત માત્ર જ હોવું (વિદ્યમાનતા) છે, એથી તેઓની પ્રતિભાસસત્તા છે.

૨૩૫. (પારમાર્થિક સત્તા ૧૫૮)

જેનો ત્રણ કાળમાં બાધ થાય નહિ, તેની પરમાર્થ-સત્તા કહેવાય છે. ચેતનનો બાધ કદી થાય નહિ. એથી પરમાર્થસત્તા ચેતનની છે.

૨૩૬. (વેદ્યુરુ અને સંસારદુઃખની સમાન સત્તા

હોવાથી દુઃખનો નાશ થાય છે.)

એ રીતિએ વેદ્યુરુ અને સંસારદુઃખ, એઓની એક વ્યવહારસત્તા હોવાથી પરસ્પરમાં સમસત્તા છે, એથી મિથ્યા વેદ્યુરુથી મિથ્યા ભવદુઃખનો નાશ બને છે, અને ક્ષુધાપિપાસા પ્રાણોના ધર્મ છે; પ્રાણ અને તેઓના ધર્મોનો બ્રહ્મજ્ઞાન વિના બાધ થાય નહિ. એથી પિપાસાની વ્યવહારસત્તા છે. મરુસ્થળના જળનો બ્રહ્મજ્ઞાન વિના

૧૫૭ શુક્તિરજતાદિની પ્રાતિભાસિકસત્તા ગણાય છે અને તેનો બાધ તેઓના અધિજ્ઞાનના સાક્ષાત્કારે કરી થાય છે.

૧૫૮. બ્રહ્મની પારમાર્થિકસત્તા છે અને તેનો બાધ ત્રિકાલમાં કદાપિ થતો જ નથી.

જ, મરુસ્થળના જ્ઞાનથી બાધ હોવાથી મરુસ્થળના જળની પ્રાપ્તિ ભાસિકસત્તા છે. એથી પિપાસા અને મરુસ્થળની સમસત્તા નહિ હોવાથી, તે જળથી પિપાસાનો નાશ થાય નહિ. એ પ્રકારે દાષ્ટાંત વિશે બાધક વેદશુરુ અને બાધ્ય સંસારદુઃખ, તેઓની સત્તા એક છે. અને દષ્ટાંત વિષે જળ અને પિપાસાની સત્તાનો ભેદ છે, એથી દષ્ટાંત વિષમ નામ દાષ્ટાંતના સમ નથી. ૧૪૮

૨૩૭ : શંકા

(બાધમાં પૂર્વોક્ત સત્તાભેદ શા હેતુથી રાખ્યો છે.)

ચોપાઈ

ब्रह्मभिन्न मिथ्या सब भाखौ, तिनको भेद हेतु किहि राखौ ।

उपज्यो यह मोकूं संदेहा, प्रमुताको अब कीजै छेहा ॥ १४९ ॥

બ્રહ્મભિન્ન મિથ્યા સૌ બાખો, તેનો ભેદ શા કારણુ રાખો ?

ઊપજ્યો એ મજને સંદેહ, પ્રભુ કરો અખ છેદન તેહ. ૧૪૯

હે પ્રભુ ! બ્રહ્મથી ભિન્ન સર્વને આપ મિથ્યા કહો છો, તે મિથ્યા પદાર્થમાં શુક્તિરૂપ, રજ્જુસર્પ, મરુસ્થળજળ આદિકોનો બ્રહ્મજ્ઞાન વિના જ બાધ, અને સંસારદુઃખનો બ્રહ્મજ્ઞાનથી અનંતર બાધ, એ ભેદ કયા હેતુથી રાખો છો ? ૧૪૯

૨૩૮ : ઉત્તર

(જેના અજ્ઞાનથી જે ઊપજે છે તેના જ્ઞાનથી તેનો બાધ થાય છે.)

ચોપાઈ

सकल अविद्या कारज मिथ्या, शिष तामैं रंचकहु न तथ्या ।

जा अज्ञानसैं उपजत जोई, ताके ज्ञान बाध तिहि होई ॥ १५० ॥

સકલ અવિદ્યાકાર્ય જ મિથ્યા, શિષ્ય નહિ તેમા કંઈ તથ્યા;

જે અજ્ઞાનથી ઊપજે જેહ, થાય બાધ તે જ્ઞાને તેહ. ૧૫૦

હે શિષ્ય ! યદ્યપિ બ્રહ્મથી ભિન્ન સકળ અવિદ્યાનુ કાર્ય છે તેથી મિથ્યા છે, તેમાં કિચિત્ પણ 'તથ્યા' નામ સત્ય નથી; પરંતુ જેના અજ્ઞાનથી જે ઊપજે છે, તેના જ્ઞાનથી તેનો બાધ થાય છે. શુક્તિ, રજ્જુ, મરુસ્થળ, આદિકોના અજ્ઞાનથી, રૂપ, સર્પ, જળ. આદિ ઊપજે છે; તેઓનો બાધ શુક્તિ, રજ્જુ, મરુસ્થળ આદિકોના જ્ઞાનથી થાય છે; અને બ્રહ્મના અજ્ઞાનથી જે જન્મમરણાદિક સંસારદુઃખ ઊપજે છે, તેનો બાધ બ્રહ્મજ્ઞાનથી થાય છે. ૧૫૦

૨૩૯ : શિષ્ય ઉવાચ

(સંસાર કયા ક્રમથી બપજે છે ?)

દુહો

મગવન બ્રહ્મ અજ્ઞાનતેં, જો ઉપજે સંસાર ।

સો કિહિં ક્રમતે હોત હૈ, કહૌ મોહિ નિરધાર ॥ ૧૫૧ ॥

ભગવન ! બ્રહ્મ-જ્ઞાનથી, જે બપજે સંસાર;

કયા ક્રમેથી થાય તે, કહો મને નિર્ધાર.

૧૫૧

અર્થ સ્પષ્ટ છે. ૧૫૧

૨૪૦ : શ્રી ગુરુવાચ

(જગતની ઉત્પત્તિના ક્રમનો અનિયમ)

બોપાઈ

જૈસેં સ્વપ્ન હોત બિન ક્રમતેં, ત્યાં મિથ્યા જગ ભાસત અમતેં ।

જો તાકો ક્રમ જાન્યો લૌરૈ, સો મરુથલજલ વસન નિચોરૈ ॥ ૧૫૨ ॥

થાય સ્વપ્ન ન્યમ વિનાક્રમથી, ત્યમ મિથ્યા જગ ભાસે બ્રમથી;

જાણ્યો ધ્રુવે તેનો ક્રમ જે, વસન નિચોરે મરુથલ-જલ તે.

૧૫૨

અર્થ સ્પષ્ટ છે. ૧૫૨

દુહો

ઉપનિષદનમેં વહુત વિધિ, જગઉત્પત્તિ પ્રકાર ।

અભિપ્રાય તિનકો યહી, ચેતનમિત્ર અસાર ॥ ૧૫૩ ॥

ઉપનિષદોમા બહુ વિધે, જગતઉત્પત્તિ પ્રકાર;

અભિપ્રાય તેનો જ આ, 'ચેતન મિત્ર અસાર.

૧૫૩

યદ્યપિ ઉપનિષદોમાં જગતની ઉત્પત્તિ અનેક પ્રકારે કહી છે.

છાન્દોગ્ય(ઉપનિષદ)માં તો, 'સત્સ્ય પરમાત્માથી અગ્નિ, જળ, પૃથ્વી, ક્રમથી બપજે છે,' એ કહ્યું છે. અને તૈત્તિરીયમાં આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વી ક્રમથી થાય છે, એ રીતિએ પંચભૂતની ઉત્પત્તિ કહી છે. અને કહીક સર્વની પરમેશ્વર ઉત્પત્તિ કરે છે, એ રીતે ક્રમ વિના પણ ઉત્પત્તિ કહી છે. એમ જગતની ઉત્પત્તિ વેદમાં અનેક પ્રકારે કહી છે. ત્યાં વેદનો આવો અભિપ્રાય છે: જગત મિથ્યા છે. જે જગત કંઈ પદાર્થ હોત તો તેની ઉત્પત્તિ અનેક પ્રકારે વેદ કહેત નહિ. અનેક પ્રકારે જગતની ઉત્પત્તિ કહી છે, તેથી જગતની ઉત્પત્તિ પ્રતિપાદનમાં વેદનો અભિપ્રાય નથી, કિંતુ અદ્વૈત બ્રહ્મ લક્ષ-

વવાને, જગતનો નિષેધ કરવા અર્થે, મિથ્યા જગતનો કોઈ રીતિએ આરોપ કર્યો છે. દષ્ટાંતઃ જેમ વિનોદના નિમિત્ત ઉઠાવવા સારુ દાડનો હસ્તી બનાવે છે, તેનાં કાનપૂછડું વાંકાંચૂંકાં હોય છે તો સીધાં કરવા સારુ ચત્ત નથી કરતા; તેમ અદ્વૈતજ્ઞાનના નિમિત્ત પ્રપંચને નિષેધવા સારુ પ્રપંચનો આરોપ કર્યો છે. એથી વેદે, પ્રપંચનો ઉત્પત્તિ-ક્રમ, એકરૂપ કહેવામાં ચત્ત નથી કર્યો. પ્રપંચની ઉત્પત્તિ વેદે એકરૂપ નથી કહી, એથી આ જણાય છેઃ વેદનો અભિપ્રાય પ્રપંચનિષેધનમાં છે; તેની ઉત્પત્તિમાં અભિપ્રાય નથી.

૨૪૧. અને સૂત્રકાર (બ્યાસનારાયણ) ભાષ્યકારે (શંકરે) બ્રહ્મસૂત્રના દ્વિતીય અધ્યાયમાં ઉત્પત્તિ કહેવાવાળાં શ્રુતિવચનનો વિરોધ દૂર કરીને જે એકરૂપે, તૈત્તિરીય શ્રુતિ અનુસાર ઉત્પત્તિમાં સર્વ ઉપનિષદોનો અભિપ્રાય કહ્યો છે, તે મંદ જિજ્ઞાસુને નિમિત્ત કહ્યો છે. ઉત્પત્તિવાક્યોના પૂર્વે કહેલા અભિપ્રાયને જે નથી જાણતા, તે મંદ જિજ્ઞાસુને ઉપનિષદોમાં નાના પ્રકારે જગતની ઉત્પત્તિ દેખીને, ધર સ્પરમાં ઉપનિષદોનો વિરોધ છે, એ બ્રાંતિ થઈ જવાની. તેને દૂર કરવાને સર્વ ઉપનિષદોમાં એકરૂપે કરી જગતની ઉત્પત્તિ(ના) પ્રતિપાદનનો પ્રકાર (સૂત્રકાર અને ભાષ્યકારે) કહ્યો છે. અને જેને બ્રહ્મવિચારે કરી યથાર્થ જ્ઞાન ન હોય, તેને લયચિન્તનના^{૧૫૬} નિમિત્ત પણ ઉત્પત્તિક્રમ કહ્યો છે. જે ક્રમથી ઉત્પત્તિ કહી છે, તેથી વિપરીત ક્રમથી લયચિન્તન કરે, તે લયચિન્તનથી અદ્વૈતમા બુદ્ધિ સ્થિતા થાય છે. તે લયચિન્તનનો પ્રકાર પંચીકરણમા વાર્તિકકાર સુરેશ્વરાચાર્યે^{૧૫૭} કહ્યો છે. આ ગ્રંથ ઉત્તમ જિજ્ઞાસુના નિમિત્ત છે. એથી જગતની ઉત્પત્તિ અને લયનો પ્રકાર નથી લખ્યો. અને (આ) સાગરરૂપ છે. એથી સંક્ષેપે દેખાડે છે. શુદ્ધ બ્રહ્મથી જગતની ઉત્પત્તિ થાય નહિ; કેમકે શુદ્ધ બ્રહ્મ અસંગ છે અને અક્રિય છે; કિંતુ માયાવિશિષ્ટ જે ઈશ્વર તેથી જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે. એથી માયા અને ઈશ્વરનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરે છે. ૧૫૩

૨૪૨ : માયા અને ઈશ્વરનું સ્વરૂપ

કવિત

जीवईस मेदहीन चेतनस्वरूप मांहि ।

माया सो अनादि एक शांत ताहि मानिये ॥

૧૫૯. કાર્યકારણના અભેદનું અનુસધાન કરવું.

સત ઔ અસતતેં વિલક્ષન સ્વરૂપ તાકે ।
 તાહિકો અવિદ્યા ઔ અજ્ઞાન હુ વચ્ચાનિયે ॥
 ચેતનસામાન્ય ન વિરોધી તાકો સાધક હૈં ।
 વૃત્તિમૈં આરૂઢ વા વિરોધી વૃત્તિ જાનિયે ॥
 માયામૈં આભાસ અધિષ્ઠાન અરુ માયામિલ ।
 ઈસ સરવજ્ઞ જગ હેતુ પહિચાનિયે ॥ ૧૫૪ ॥

જીવ ઇંદ્રિય બેદરહિત, ચેતન સ્વરૂપમાંથી,
 માયા. તે અનાદિ, એક સાંત તેને માનિયે;
 સત અને અસતથી વિલક્ષણ સ્વરૂપ તેનાં
 તેને જ અવિદ્યા અને અજ્ઞાન જ વખાણિયે.
 સામાન્ય ચેતન ન વિરોધી તેનું સાધક છે.
 વૃત્તિમાં આરૂઢ વા વિરોધી વૃત્તિ જાણિયે;
 માયામાં આભાસ, અધિષ્ઠાન, અને માયા મળી,
 ઇંદ્રિય સર્વજ્ઞ જગતહેતુ જ પિછાણિયે. ૧૫૪

માયાનું સ્વરૂપ

જીવ-ઇન્દ્રિય-બેદરહિત જે શુદ્ધચેતન તેને આશ્રિતા માયા છે.
 તે માયા અનાદિ નામ આદિરહિત છે. [આદિ નામ ઉત્પત્તિનું છે.]
 જે માયાની ઉત્પત્તિ અંગીકાર કરીએ તો, માયાના કાર્યપ્રપંચથી તો,
 પુત્રથી પિતાની (ઉત્પત્તિની) પેઠે માયાની ઉત્પત્તિ અને નહિ; ચેત-
 નથી જ માયાની ઉત્પત્તિ માનવી પડશે. ત્યાં જીવભાવ અને ઇન્દ્રિયભાવ
 તો માયાનાં કાર્ય છે; માયાની સિદ્ધિ થયા વિના જીવ ઇન્દ્રિયનું સ્વરૂપ
 અસિદ્ધ છે. એથી જીવચેતનથી વા ઇન્દ્રિયચેતનથી માયાની ઉત્પત્તિ
 કહેવી અસંભવ છે. અને શુદ્ધચેતન અસંગ છે, અક્રિય છે. નિર્વિ-
 કાર છે; તેથી માયાની ઉત્પત્તિ માને, (તે) વિકારી થશે. અને શુદ્ધ
 ચેતનથી માયાની ઉત્પત્તિ થાય તો ભોક્ષકશા વિષે માયા પુનઃ જીવજશે;
 એથી ભોક્ષનિમિત્ત સાધન નિષ્ફળ થશે. એ રીતિએ માયા ઉત્પત્તિ-
 રહિતા છે, એથી અનાદિ છે અને એક છે, (અને) ‘સાન્ત’ નામ
 અંતવાળી છે; (કારણ) જ્ઞાને કરી માયાનો અંત થાય છે.

અને (માયા) સત્અસત્થી વિલક્ષણ છે. [જેનો ત્રિકાલમાં
 બાધ થાય નહિ તે સત કહેવાય છે. એનું ચેતન છે.] માયાનો જ્ઞાનથી
 બાધ થાય છે એથી સત્થી (તે) વિલક્ષણ છે. [જેની ત્રિકાલમાં

પ્રતીતિ થાય નહિ તે અસાધ્ય. પાયાપુનઃ, આત્મશુદ્ધિ, આદિક અસત્ પ્રદેશાય છે. [જ્ઞાનયોગે પૂર્વે માયા અને તે(માયા)નું કાર્ય પ્રતીત થાય છે. અતઃ વિશેષે 'ત્વં માયાની ધ્વજ પ્રદાને નથી જાણતો.' એ રીતિએ માયા પ્રતીતિ થાય છે. અને તરંગ વિશેષે જે નાના પદાર્થ પ્રતીત થાય છે, તેઓનું ઉપાદાનમાત્ર માયા છે. અને ગુપ્તિથી અતંતર અજ્ઞાન ની આ રીતિએ પ્રતીત થાય છે. 'ત્વં ગુપ્તે રૂપો યતો, કશ્ચ પશ્યત્યતો ન રંગો.' તે રમૂનિ અજ્ઞાનવસ્તુની થાય નહિ એથી ગુપ્તિમા અજ્ઞાનનું જ્ઞાન થાય છે. તે અજ્ઞાન અને માયા એક જ છે, તેઓના ભેદ નથી. એ પ્રકારે ત્રણે અવસ્થા વિશે માયાની પ્રતીતિ થાય છે: એથી અસત્થી વિલક્ષણ છે. એ રીતિએ સત્-અસત્થી વિલક્ષણ જે માયા તેનું કાર્ય પણ સત્-અસત્થી વિલક્ષણ છે. [સત્-અસત્થી વિલક્ષણને જ દ્વિતમતમાં મિથ્યા કહે છે. અને અનિર્વચનીય પણ કહે છે.] એથી માયા અને તેના કાર્યથી દ્વિતની સિદ્ધિ થાય નહિ. કેમકે જેમ ચેતન સત્-રૂપ છે. તેમ માયા અને તેનું કાર્ય સત્-રૂપ હોય તો દ્વિત થાય; તે માયા અને તેનું કાર્ય સત્-અસત્થી વિલક્ષણ હોવાથી મિથ્યા છે. મિથ્યા પદાર્થથી દ્વિત થાય નહિ. જેમ સ્વપ્નના પદાર્થ મિથ્યા છે, તેઓથી દ્વિત થાય નહિ.

૨૪૩. (સ્વાશ્રય સ્વવિષય અજ્ઞાન)

જીવર્થસ્વવિભાગરહિત શુદ્ધ પ્રદાને આશ્રિતા માયા છે, અને તે શુદ્ધ પ્રદાને જ આચ્છાદન કરે છે. જેમ ગૃહને આશ્રિત અંધકાર ગૃહને આચ્છાદન કરે છે. એ પક્ષને સ્વાશ્રયસ્વવિષયપક્ષ કહે છે. 'સ્વ' નામ શુદ્ધ પ્રદાન જ, 'આશ્રય,' અને 'સ્વ' નામ શુદ્ધ પ્રદાન જ, 'વિષય,' નામ માયાથી આચ્છાદિત છે. (અર્થ આ, -ઠંકાયલું છે.) સંક્ષેપ-ચારીરક, (પંચપાદિકા) વિવરણ, વેદાંતસુક્તાવલિ, અદ્વૈત-સિદ્ધિ, અદ્વૈતદીપિકા, આદિક ગ્રંથકારોએ સ્વાશ્રયસ્વવિષય જ અજ્ઞાન અંગીકાર કર્યું છે.

૨૪૪. (અન્યાશ્રય અન્યવિષય અજ્ઞાન)

અને વાચસ્પતિનો આ મત છે: અજ્ઞાન જીવને આશ્રિત છે, અને પ્રદાને વિષય કરે છે (નામ ઢાકે છે). 'હું અજ્ઞાની પ્રદાને નથી જાણતો,' એ પ્રતીતિથી, 'હું' શબ્દનો અર્થ જીવ, 'અજ્ઞાની' કહેવાથી અજ્ઞાનનું 'આશ્રયભાન' (તે જીવને) થાય છે, અને 'પ્રદાને નથી જાણતો' એથી અજ્ઞાનનો વિષય પ્રદાન પ્રતીત થાય છે.

એ રીતિએ અજ્ઞાન, જીવને આશ્રિત અને બ્રહ્મને વિષય નામ આચ્છાદન કરે^{૧૯૦} છે. તે અજ્ઞાન એક નહિ, કિંતુ અનંત છે. કેમકે જો એક અજ્ઞાન માને તો, એક અજ્ઞાનની, એકના જ્ઞાનથી, નિવૃત્તિ થવાથી, અન્યોને અજ્ઞાન અને તેનું કાર્ય સંસાર પ્રતીત નહિ થવો જોઈએ. જો એમ કહે કે, આજ સુધી કોઈને જ્ઞાન થયું નથી, તો આગળ પણ કોઈને જ્ઞાન નહિ થાય; એથી શ્રવણાદિ સાધન નિષ્ફળ થશે. એથી અનંત જીવોને આશ્રિત અજ્ઞાન અનંત છે. અનંત જીવોનાં અનંત અજ્ઞાનકલ્પિત, ઈશ્વર અનંત અને બ્રહ્માંડ અનંત છે. જે જીવને જ્ઞાન થાય તેનું અજ્ઞાન, ઈશ્વર અને બ્રહ્માંડ (એ ત્રણે)ની નિવૃત્તિ થાય છે. જેને જ્ઞાન નહિ થાય તેને બંધ રહે છે. એ વાચ્ય-સ્પતિનો મત છે, તે સમીચીન નથી. કેમકે:-

૨૪૫. (અજ્ઞાન એક છે.)

‘ઈશ્વર જીવના અજ્ઞાનથી કલ્પિત છે’ એ કહેવું શ્રુતિ, સ્મૃતિ, પુરાણથી વિરુદ્ધ છે. ઈશ્વર અનંત અને જીવજીવમાં સૃષ્ટિનો ભેદ એ પણ વિરુદ્ધ છે, એથી નાના અજ્ઞાન માનવાં એ અસંગત છે. અને નાના અજ્ઞાન માનીને ઈશ્વર અને સૃષ્ટિ એક માનીએ તો બને નહિ. કેમકે, જીવ, ઈશ્વર, પ્રપંચ (સૃષ્ટિ) અજ્ઞાનકલ્પિત છે. અનંત અજ્ઞાન માન્યેથી, એક એક અજ્ઞાનકલ્પિત જીવની પેઠે ઈશ્વર અને પ્રપંચ પણ અનંત જ થશે. એથી જ વાચ્યસ્પતિએ અનંત ઈશ્વર અને અનંત સૃષ્ટિ કહી છે. એથી અજ્ઞાન એક છે, એ મત સમીચીન છે.

૨૪૬. (સ્વાશ્રય સ્વવિષય અજ્ઞાન છે.)

તે એક^{૧૯૧} અજ્ઞાન પણ જીવને આશ્રિત નથી, કિંતુ શુદ્ધ

૧૯૦. જેમ અંગૂઠા વડે આંખને ઢાંકીએ એટલે કશું દેખાતું નથી. તે અંગૂઠો આંખ પાસે છે અને આંખને આશ્રિત છે અને આકાશને વિષય કરે છે નામ ‘ઢાંકે છે’-દેખાવા દેતો નથી, તેમ અજ્ઞાન જીવની પાસે છે અને તેને આશ્રિત છે, અને બ્રહ્મને વિષય કરે છે-બ્રહ્મને ઢાંકે છે.

૧૯૧. ‘અજ્ઞાન એક છે,’ એનો આ અભિપ્રાય છે. જેમ અંશીરૂપ અંધ-કાર એક છે તેના અંશરૂપ નાના અધકાર પ્રતિગૃહ વિષે સ્થિત છે. (તેમાંથી) જે ગૃહમાં દીપક થાય તે ગૃહનો અંશરૂપ અંધકાર નાશ થાય છે. તેમ અંશી (રૂપ) અજ્ઞાન એક છે, તેના અંશરૂપ નાના અજ્ઞાન પ્રતિબત્ત કરણ દેશમાં ગત સાક્ષીચેતન વિષે સ્થિત છે; (તેમાંથી) જે અંતઃકરણ દેશમાં જ્ઞાન થાય તે અંતઃકરણ દેશગત અજ્ઞાન અશનો નાશ થાય છે, એથી એકને જ્ઞાન થાય

પ્રદાને આશ્રિત છે. કેમકે જીવભાવ અજ્ઞાનનું કાર્ય છે. તે અજ્ઞાન સ્વતંત્ર કદી પણ રહે નહિ. એથી નિરાશ્રય અજ્ઞાનથી તો જીવભાવ બને નહિ. પ્રથમ કોઈને આશ્રિત અજ્ઞાન હોય, ત્યારે અજ્ઞાનનું કાર્ય જીવભાવ થાય. જીવત્વની પેઠે ઈશ્વરતા પણ અજ્ઞાન(માયા)નું કાર્ય છે. તે (ઈશ્વર)ને આશ્રિત પણ અજ્ઞાન નથી, કિંતુ શુદ્ધપ્રદાને આશ્રિત અનાદિ અજ્ઞાન છે. અનાદિ જે ચેતન અને અજ્ઞાન તેઓનો સંબંધ પણ અમાદિ છે. ચેતન-અજ્ઞાનના અનાદિ સંબંધથી, જીવભાવ-ઈશ્વરભાવ પણ અનાદિ છે. પરંતુ જીવભાવ અને ઈશ્વરભાવ અજ્ઞાનને અધીન છે, એથી (તે) અજ્ઞાનનું કાર્ય કહેવાય છે. યદ્યપિ ‘હું અજ્ઞાની છું,’ એ રીતિએ જીવને આશ્રિત અજ્ઞાન પ્રતીત થાય છે; તથાપિ શુદ્ધપ્રદાને આશ્રિત જે અજ્ઞાન તેનું જીવને ‘હું અજ્ઞાની છું,’ એ અભિમાન થાય છે. અને જીવ અજ્ઞાનનું કાર્ય છે, એથી અજ્ઞાનનો અધિષ્ઠાનરૂપ આશ્રય, જીવ બને નહિ. કિંતુ શુદ્ધપ્રદા જ અજ્ઞાનનું અધિષ્ઠાનરૂપ આશ્રય છે. શુદ્ધપ્રદા અધિષ્ઠાનને આશ્રિત જે અજ્ઞાન, તે (અજ્ઞાન) તે પ્રદાને જ આગ્રહાદન કરે છે. ત્યાર પછી ‘હું અજ્ઞાની છું,’ એ રીતિએ અજ્ઞાનનો અભિમાનીરૂપ આશ્રય જીવ થાય છે. એ પ્રકારે સ્વાશ્રયસ્વવિષય અજ્ઞાન છે.

૨૪૭. તે અજ્ઞાન યદ્યપિ એક છે અને જ્ઞાનથી નિવૃત્ત થાય છે, પરંતુ જે અંતઃકરણમાં અજ્ઞાન હોય, તે અંતઃકરણઅવગ્નિષ્ઠ ચેતનમાં સ્થિત જે અજ્ઞાનનો અંશ તેની નિવૃત્તિ જ્ઞાનથી થાય છે, તે જ મુક્ત થાય છે. જે અંતઃકરણમાં જ્ઞાન ન હોય, ત્યાં અજ્ઞાનનો અંશ રહે છે, અને બંધ રહે છે. એ રીતિએ એક અજ્ઞાન પક્ષમાં બંધ-મોક્ષ વ્યવહાર બને છે. અને કોઈને વાચસ્પતિની રીતિએ નાના અજ્ઞાનવાદ જ બુદ્ધિમાં પ્રવેશ હોય તો, તે પણ અદ્વૈત જ્ઞાનનો ઉપાય છે. તેના બંડનમાં કંઈ આગ્રહ નથી. જે રીતિએ જિજ્ઞાસુને અદ્વૈતબોધ થાય તે રીતિએ બુદ્ધની સ્થિતિ કરે. શુદ્ધપ્રદાને આશ્રિત જે માયા તેને અવિદ્યા અને અજ્ઞાન કહે છે. (અચિંત્યશક્તિ અને શુક્તિને સહન

તેથી સર્વને અજ્ઞાન તત્કાર્યની નિવૃત્તિ દ્વારા, મુક્તિ પ્રતીત થાય નહિ. એ રીતિએ એક અજ્ઞાનને અંગીકાર કરે પણ બંધમોક્ષની વ્યવસ્થા બને છે. અને ‘જીવના અજ્ઞાને કલ્પિત ઈશ્વર અનન્ત છે અને જીવજીવમાં સૃષ્ટિનો ભેદ છે.’ એ શ્રુતિ-સ્મૃતિપુરાણથી વિરુદ્ધ પક્ષનો અંગીકાર કરવો પણ નથી પડતો. પં. પી પુ.

ન કરે એથી માયા^{૧૬૨} કહે છે.) વિદ્યાથી નાશ થાય છે એથી અવિદ્યા કહે છે. સ્વરૂપનું આસ્છાદન કરે છે એથી અજ્ઞાન કહે છે. જે ચેતનને આશ્રિત (એ માયા) છે તે સામાન્યચેતન^{૧૬૩} તેનું વિરોધી નથી; કિંતુ સામાન્ય ચેતન માયાનું સાધક છે; (અને) સત્તા સ્કુરણ દે છે. અને વૃત્તિમાં ‘આરૂઢ’ નામ સ્થિત જે ચેતન અથવા ચેતન સહિત વૃત્તિ તેની (અજ્ઞાનની) વિરોધિની બાણીએ. કવિતના ત્રણ પાદથી માયાનું સ્વરૂપ કહ્યું.

૨૪૮ : ઇશ્વરનું સ્વરૂપ

‘માયામાં આભાસ’ ઇત્યાદિ (ગત ૨૪૨ના અંકમાંના કવિતના) અતુર્થ પાદથી ઇશ્વરનું સ્વરૂપ કહે છે: શુદ્ધસત્ત્વગુણસહિત માયા (૧), માયાનું અધિક્ષાન ચેતન (૨) (અને) માયામાં આભાસ (૩) એ ત્રણ મળવાથી તે ઇશ્વર કહેવાય છે. તે ઇશ્વર સર્વજ્ઞ છે; તે જ જગતનો ‘હેતુ’ નામ કારણ છે.

(ઉપાદાન અને નિમિત્ત એ બે પ્રકારનાં કારણ)

કારણ બે પ્રકારનાં હોય છે: એક તો ઉપાદાનકારણ હોય છે. અને એક નિમિત્તકારણ હોય છે. જેનો કાર્યના સ્વરૂપમાં પ્રવેશ હોય અને જે વિના કાર્યની સ્થિતિ હોય નહિ, તે ઉપાદાન-કારણ.^{૧૬૪} કહેવાય છે. જેમ મૃત્તિકા ઘટનું ઉપાદાનકારણ છે: ઘટના સ્વરૂપમાં તે(મૃત્તિકા)નો પ્રવેશ છે; અને મૃત્તિકા વિના ઘટની સ્થિતિ નથી.

જેનો સ્વરૂપમાં પ્રવેશ નથી, કિંતુ લિપ્ત સ્થિત હોઈને કાર્યને

૧૬૨. અવ્યક્તાત્મી પરમેશશક્તિરનાદ્યવિદ્યા ત્રિગુણાત્મિકા પરા ।

કાર્યાનુમેયા સુધિયૈવ માયા યયા જગત્સર્વમિદં પ્રસૂયતે ॥ ૧૯૦ ॥

વિ. ચુ.

૧૬૩. જેમ સામાન્ય અગ્નિ જળ અને પૃથ્વીનાં સર્વ કાર્યોમાં શુભ રહેલો છે, તે સામાન્ય અગ્નિ અધિકારનો વિરોધી વા નાશક નથી. પરંતુ સંઘર્ષણ દ્વારા વિશેષરૂપે થવાથી તે અગ્નિ અધિકારનો વિરોધી વા નાશક છે. તેમ સામાન્ય ચેતન માયાનું વિરોધી નથી, પરંતુ જ્ઞાને કરી પ્રકટિત વૃત્તિઆરૂઢ વિશેષ ચેતન માયાનું વિરોધક-આધક છે.

૧૬૪. ઉપાદાન કારણને નૈવાયિકો સમવાયિકારણ કહે છે. કાર્યઅભિન્ન-કારણ, કાર્યાન્વિતકારણ, કાર્યની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય, એ ત્રણેનું જે કારણ (નામકાર્યથી નિયત અધ્યવહિત પૂર્વવૃત્તિ) તે ‘ઉપાદાનકારણ કહેવાય’ છે.

કરે અને જેના નાશથી કાર્ય બગડે નહિ, તે નિમિત્ત^{૧૬૫}-કારણ કહેવાય છે. જેમ કુંલકાર દંડ, ચક્ર આદિક ઘટનાં નિમિત્તકારણ છે. ઘટના સ્વરૂપમાં તેઓનો પ્રવેશ નથી, ઘટથી 'લિપ્ત' નામ કિનારે સ્થિત હોઈને ઘટની ઉત્પત્તિ કરે છે અને ઉત્પત્તિ થયા પછી કુંલકાર, દંડ, ચક્ર આદિકોના નાશથી ઘટ બગડે નહિ, એ રીતિએ ઉપાદાન અને નિમિત્ત એ પ્રકારનાં કારણ હોય છે.

૨૪૬. અને જગતનું ઉપાદાન અને નિમિત્ત બન્ને પ્રકારથી ઈશ્વર જ કારણ છે. જેમ એક જ ઊર્ણનાલિ (કરોળિયો) બળાનું ઉપાદાન^{૧૬૬} અને નિમિત્તકારણ છે. અને જો આમ કહીએ કે, ઊર્ણનાલિનું જડ-શરીર બળાનું ઉપાદાન-કારણ, અને ઊર્ણનાલિના શરીરમાં જે ચેતન-ભાગ તે નિમિત્ત-કારણ છે; એથી એક ઈશ્વરને નિમિત્ત-કારણ અને ઉપાદાનકારણ માનવામાં કંઈ (ઉક્ત) દષ્ટાંત (નું) સાદૃશ્ય નથી. (એ શંકા થાય) તો ઊર્ણનાલિ પેઠે, ઈશ્વરનું શરીર (જે) જડમાયા, (તે) જગતનું ઉપાદાન-કારણ, અને ચેતનભાગ નિમિત્તકારણ (એમ ગણવું). એ રીતિએ એક જ ઈશ્વર, જગતનું ઉપાદાન અને નિમિત્તકારણ છે. તેમાં ઊર્ણનાલિ (કરોળિયા)નું દષ્ટાંત અને મુખ્ય દષ્ટાંત સ્વપ્ન^{૧૬૭} છે.

૧૬૫. કાર્યની ઉત્પત્તિમાત્રમાં જે કારણ તે 'નિમિત્તકારણ' કહેવાય છે. નિમિત્તકારણ અનેક પ્રકારનાં હોય છે

૧૬૬. ઉપાદાનં પ્રપંચસ્ય મૃદમાણડત્યેવ કવ્યતં ।

અજ્ઞાનં ચેતિ વૈદાન્તૈસ્તસ્મિન્નષ્ટે ક્વ વિશ્વતા ॥ ૧૪ ॥

અપરોક્તાનુચિત

મૃત્તિકાના પાત્રનું મૃત્તિકા (ઉપાદાનકારણ) છે. તેમ આ પ્રપંચનું અજ્ઞાન (માયા) અને (તેમાંનો ચેતનભાગ ઈશ્વર) ઉપાદાન (કારણ) છે, એમ વેદોનાં (ઉપનિષદો) વડે કહેવાય છે. તે અજ્ઞાન નષ્ટ થતા વિશ્વતા (પ્રપંચ=જગત-જગત-ઈશ્વર=માન) ક્યાં!

એનો આ ભાવ છે: કેવળ ચેતનભાગ નિર્વિકાર છે (તેમાં કારણના ભાવ નહિ) તેથી તે જગતનું કારણ અને નહિ કેવળ માયા પણ જડ ભોવાળી જગતનું કારણ અને નહિ, તેથી ઉભય (માયા અને ચેતન અર્થાત ઈશ્વર) મળીને જ જગતનું કારણ થાય છે. 'મત્યાનૃતં તિરુનીક્ષોતિ' એમ શ્રુતિ છે.

ત્યાં બ્રહ્મ પ્રપંચનું ઉપાદાન કારણ કહેવાય છે. ત્યાં પૂરું અવગદન પડે. ત્યાગ વિના અવન્યાતરગ્રામિ લક્ષણ છે તેનું. એનું 'સ્વર્ગ' ઉપાદાન-કારણ નહિ.

૧૬૭. સ્વપ્ન થાય છે, ત્યારે જે પ્રપંચની ઉત્પત્તિ બાંધે છે. તેનું કારણ કારણ અને નિમિત્તકારણ એ બે મહિમ નરવચ્ચે અવગદન કરી

જે સમયે જીવોનાં કર્મ ફળ દેવાને સન્મુખ હોય નહિ ત્યારે પ્રલય થાય છે. અને (જે સમય) જીવોનાં કર્મ, ફળ દેવાને સન્મુખ હોય ત્યારે સૃષ્ટિ થાય છે. એ રીતિએ જીવકર્મને અધીન સૃષ્ટિ છે એથી.

૨૫૦. (જીવનું સ્વરૂપ)

કુહો

મલિનસત્ત્વ અજ્ઞાનમે, જો ચેતનઆભાસ ।

અધિષ્ઠાન યુત જીવ સો, કરત કર્મ ફલ આસ ॥ ૧૫૫ ॥

મલિનસત્ત્વ અજ્ઞાનમા જે ચેતન-આભાસ,

અધિષ્ઠાનયુત જીવ તે. કરે કર્મ-ફલ-આશ.

૧૫૫

(જે) રજોગુણ-તમોગુણને દાખી લે તે ‘શુદ્ધ સત્ત્વગુણ’ કહેવાય છે. અને (જે) રજોગુણ-તમોગુણથી પોતે દબાય તે ‘મલિન સત્ત્વ-ગુણ’ કહેવાય છે. તે (૧) મલિન-સત્ત્વગુણસહિત અજ્ઞાનના અંશમાં જે ચેતનનો આભાસ, અને (૨) અજ્ઞાન અને (૩) તેનું અધિષ્ઠાન ક્રુટસ્થ, એ ત્રણે મળે ત્યારે જીવ કહેવાય છે. તે જીવ કર્મ કરે છે અને ફળની આશા કરે છે. ૧૫૫

૨૫૧. (ઈશ્વરમાં વૈષમ્ય-નૈર્ઘૃણ્ય-દોષ છે નહિ.)

તે જીવનાં કર્મને અનુસાર ઉચનીચલોગનિમિત્ત ઈશ્વર સૃષ્ટિ રચે છે. એથી ઈશ્વરમા વિષમદષ્ટિ અને કૂરતા નથી. અને જો આમ કહીએ : સર્વથી પ્રથમ સૃષ્ટિથી પૂર્વકર્મ ન હતાં અને પ્રથમ સૃષ્ટિમાં ઉચ-નીચ-શરીર અને લોગ ઈશ્વરે રચ્યાં છે; એથી ઈશ્વર વિષમ-દષ્ટિ છે. તે બને નહિ, કેમકે સંસાર (પ્રવાહરૂપે) અનાદિ છે. ઉત્તર-ઉત્તર સૃષ્ટિમાં પૂર્વપૂર્વસૃષ્ટિનાં કર્મ હેતુ છે. સર્વથી પ્રથમ કોઈ સૃષ્ટિ નથી, એથી ઈશ્વરમાં દોષ નથી.

૨૫૨. (જગતની ઉત્પત્તિ)

કવિત

જીવનકે પૂર્વ સૃષ્ટિ કર્મ અનુસાર ર્સ ।

ઈચ્છા હોય જીવ મોગ જગ ઉપજાઈયે ॥

ચેતન જીવ પોતે છે. તેમ આ વ્યાવહારિક ‘જગતનું’ ઉપાદાન અને નિમિત્ત-કારણ, કિંવા ‘અભિન્નનિમિત્તઉપાદાનકારણ-શુદ્ધસત્ત્વગુણમાયાઉપહિત’ સાક્ષિ-ચેતન-ઈશ્વર છે.

નમ વાયુ તેજ જલ ભૂમિ ભૂત રચે તહાં ।
 શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ ગુન ગાઈયે ॥
 સત્ત્વ અંશ પંચનકો મેલિ ઉપજત સત્ત્વ ।
 રજોગુન અંશ મિલિ પ્રાન ત્યાં ઉપાઈયે ॥
 એક એક ભૂત સત્ત્વઅંસ જ્ઞાન ઇંદ્રિ રચે ।
 કર્મઈદ્રિ રજોગુન અંશ તેં લગાઈયે ॥ ૧૫૬ ॥

જીવોનાં પૂર્વસૃષ્ટિનાં કર્મ અનુસાર, ઈશ-

ધૃત્તિ થાય, - 'જીવભોગ જગત ઉપજાવિયે'

નમ, વાયુ, તેજ, જલ, ભૂમિ, ભૂત રચ્યાં તહાં,

શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, ગુણ ગાઈયે;

સત્ત્વઅંશ પાંચતણો મળી ઉપજે છે સત્ત્વ,^૧

રજોગુણ અંશ મળી પ્રાણ તેમ જાણિયે;

એક એક ભૂત સત્ત્વઅંશ જ્ઞાનેન્દ્રિય રચે,

કર્મેન્દ્રિય રજોગુણ અંશથી પ્રમાણિયે.

૧૫૬

જ્યારે જીવોનાં કર્મ, ભોગ દેવાથી ઉદ્ભવેલા થાય, ત્યારે પ્રલય થાય છે. પ્રલયમાં સર્વ પદાર્થોના સંસ્કાર માયામાં રહે છે. એથી જીવોનાં કર્મ પણ જે બાકી રહ્યાં હતાં; તે સૂક્ષ્મ થઈને માયામાં રહે છે. જ્યારે કર્મ, ભોગ દેવાને સન્મુખ થાય છે, ત્યારે ઈશ્વરને આ ઈચ્છા થાય છે : 'જીવોના ભોગનિમિત્ત જગત ઉપજાવિયે.'

૨૫૩. (પંચમહાભૂત, સૂક્ષ્મસૃષ્ટિનિરૂપણ)

ઈશ્વરની એવી ઈચ્છાથી માયા તમોગુણપ્રધાન થાય છે. તે તમોગુણપ્રધાનમાયાથી આકાશ, વાયુ, તેજ, જલ, ભૂમિ એ પંચભૂત રચ્યાં જાય છે. તે (પંચ) ભૂતોમાં કર્મથી, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, એ પાંચ ગુણ થાય છે. માયાથી શબ્દ સહિત આકાશની ઉત્પત્તિ, અને આકાશથી વાયુની ઉત્પત્તિ. વાયુ આકાશનું કાર્ય છે, એથી આકાશનો શબ્દગુણ વાયુમાં હોય છે, અને પોતાનો સ્પર્શ (ગુણ) હોય છે. વાયુથી તેજની ઉત્પત્તિ અને તેજમાં આકાશનો શબ્દ અને વાયુનો સ્પર્શ હોય છે તથા પોતાનો રૂપ (ગુણ) હોય છે. તેજથી જળની ઉત્પત્તિ. આકાશનો શબ્દ, વાયુનો સ્પર્શ અને તેજનું રૂપ જળમાં હોય છે, તથા પોતાનો રસ (ગુણ) હોય છે. જલથી પૃથ્વીની

ઉત્પત્તિ અને આકાશનો શબ્દ, વાયુનો સ્પર્શ, તેજનું રૂપ, અને જલનો રસ પૃથ્વીમાં હોય છે, પોતાનો ગંધ (ગુણ) હોય છે. આકાશમાં પ્રતિધ્વનિરૂપ શબ્દ છે. વાયુમાં, શીશીશબ્દ અને ઉબ્બ-શીત-કઠિનથી વિલક્ષણ સ્પર્શ છે. અગ્નિરૂપ તેજમાં, ભુક્ષુક્ષશબ્દ, અને ઉબ્બ સ્પર્શ, અને પ્રકાશરૂપ છે. જલમાં, ચુલ્ચુલ્શબ્દ, શીત સ્પર્શ, શુક્લ રૂપ, અને મધુર રસ છે. (અને પૃથ્વીના સંબંધથી ક્ષાર તથા કટુ જલ પ્રતીત થાય છે, (પરંતુ) જલનો રસ મધુર જ છે તે મધુરતા, હરીતકીતું (હરડે) આદિક લક્ષણ કરીને જલપાન કર્યાથી, પ્રકટ થાય છે.) પૃથ્વીમાં કટકટ્શબ્દ; ઉબ્બશીતથી વિલક્ષણ કઠિન સ્પર્શ છે; શ્વેત, નીલ, પીત, રક્ત, હરિત આદિ રૂપ છે; મધુર, આમ્લ, ક્ષાર, કટુ, કષાય, તિક્ત રસ છે; અને સુગંધ અને દુર્ગંધ એ પ્રકારનો ગંધ છે. એ રીતિએ આકાશમાં એક, વાયુમાં બે, તેજમાં ત્રણ, જલમાં ચાર, પૃથ્વીમાં પાંચ ગુણ છે. તેઓમાં એક એક (ગુણ) પોતાનો છે અને અધિક કારણના (ગુણ) છે. અને સર્વનું મૂળ કારણ ઈશ્વર છે, તેમાં માયા અને ચેતન એ ભાગ છે. સર્વ ભૂતમાં મિથ્યાત્વ માયાનું છે અને સત્તાસ્કૃતિ ચેતનનાં છે. કવિતના એ પાદનો એ અર્થ છે.

૨૫૪. (અંતઃકરણ)

પંચભૂતનો સત્ત્વગુણ અશ મળીને, ‘સત્ત્વ’ નામ અંતઃકરણને ઉપજાવે છે. અંતઃકરણ જ્ઞાનનો હેતુ છે; અને જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ સત્ત્વ ગુણથી અંગીકાર કરી છે, એથી અંતઃકરણ ભૂતોના સત્ત્વગુણનું કાર્ય છે. અને પંચભૂતોનાં કાર્ય—પંચજ્ઞાનઈન્દ્રિય—તે સર્વનું (અંતઃકરણ) સહાયક છે, એથી પંચભૂતોના મળેલા સત્ત્વગુણથી અંતઃકરણની ઉત્પત્તિ કહી છે. દેહની ‘અંતર’ નામ (અભ્યંતર) લીતર છે, અને ‘કરણ’ નામ જ્ઞાનનું સાધન છે, એથી અંતઃકરણ કહેવાય છે. અને ભૂતોના સત્ત્વગુણનું કાર્ય છે, એથી અંતઃકરણનું ‘સત્ત્વ’ પણ નામ છે.

(અંતઃકરણની ચાર વૃત્તિઓ)

અંતઃકરણનું બે પરિણામ તેને ‘વૃત્તિ’ ૧૯૮ કહે છે. તે અંતઃકરણની વૃત્તિ ચાર છે. પદાર્થના સાર અસાર સ્વરૂપને નિશ્ચય કરવાવાળી

૧૬૮. વૃત્તિનું યથાર્થ લક્ષણ આ છે : ‘અસ્તિ’ વ્યવહારનો હેતુ જે- (સુપ્રતિમાં) અવિદ્યાનો અને (જગતસ્વપ્નમાં) અંતઃકરણનું—પરિણામ, તે વૃત્તિ.

(નિશ્ચયાત્મિકા) વૃત્તિ ‘ યુદ્ધિ ’ કહેવાય છે; સંકલ્પવિકલ્પ (આત્મ) વૃત્તિ ‘ મન ’ કહેવાય છે; ચિંતા (પરાપર અનુસંધાન આત્મિકા) વૃત્તિ ‘ ચિત્ત ’ કહેવાય છે; ‘ અહં ’ (હું) એવી અભિમાન (આત્મિકા) વૃત્તિ ‘ અહંકાર ’ કહેવાય છે.

૨૫૫. (પચપ્રાણ)

પંચભૂતોના મળેલા રજેશુણ અંશથી પ્રાણની ઉત્પત્તિ થાય છે. તે પ્રાણ, ક્રિયાલેદથી અને સ્થાન લેદથી, પાંચ પ્રકારના છે. જેનું હૃદયસ્થાન અને ક્ષુધાપિપાસા (ખાવાપીવાની ઇચ્છારૂપ) ક્રિયા (છે), તે ‘ પ્રાણ ’ કહેવાય છે. અને જેનું શુદ્ધસ્થાન અને મૂત્રમળ અધોનયન (નીચે આણવારૂપ) ક્રિયા તે અપાન (કહેવાય છે.) જેનું નાભિસ્થાન અને ભુક્તાપીત (ખાધેલાંપીધેલાં) અન્નજળને પાચનચોગ્ય (જે) સમ કરે તે સમાન. જેનું કંઠસ્થાન અને શ્વાસક્રિયા તે ઉદ્દાન, જેનું સર્વ શરીરસ્થાન, રસમેદનક્રિયા તે વ્યાન. (એ) પ્રકારે પંચપ્રાણ છે અને કહીં નાગ, કૂર્મ, કૃકલ, દેવદત્ત અને ધનંજય (એ) પંચ (ઉપ) પ્રાણ અધિક કહ્યા છે. તેઓની ઉદ્દગાર, નિમેષ, છીંક, જાલ અને મૃત શરીરને કુલાવવું, એ ક્રમથી, ક્રિયા કહી છે. પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, અને આકાશ, એ પાંચેના રજેશુણ અંશથી એક એકની (ઉપપ્રાણની) ક્રમથી ઉત્પત્તિ કહી છે. અને અપાન, સમાન, પ્રાણ, ઉદ્દાન, અને વ્યાન, તેઓની પણ પૃથ્વી આદિક એક એકના રજેશુણ અંશથી ઉત્પત્તિ કહી છે; સર્વના મળેલા રજેશુણઅંશથી નહિ. પરંતુ અદ્વૈતસિદ્ધાંતમાં એ પ્રક્રિયા નથી; કેમકે પચ્ચદશી વિષે વિદ્યારણ્ય-સ્વામીએ તથા પંચીકરણ વિષે (સુરેશ્વરાચાર્ય) વાર્તિકકારે સૂક્ષ્મ શરીરમાં અને પંચકોશોમાં, નાગ, કૂર્મ આદિકોતું ગ્રહણ કર્યું નથી; અને તેઓએ અપાનાદિ પચપ્રાણની ઉત્પત્તિ પણ, ભૂતોના મળેલા રજેશુણઅંશથી કહી છે. એથી એક એકના રજેશુણઅંશથી આપાના-દિની ઉત્પત્તિકથન અસંગત (છે), અને સૂક્ષ્મ શરીરમાં, નાગ, કૂર્મ આદિકોતું ગ્રહણ (પણ) અસંગત (છે); પંચપ્રાણતું જ સૂક્ષ્મ શરીરમાં ગ્રહણ છે. પ્રાણ વિદ્યેય (પ્રેરણ)રૂપ છે, અને વિદ્યેય-સ્વભાવ રજેશુણનો છે. એથી ભૂતોના રજેશુણઅંશથી પ્રાણની ઉત્પત્તિ કહી છે. એ તૃતીય પાદનો અર્થ છે.

૨૫૬. (પંચજ્ઞાનેદ્રિય)

એક એક ભૂતનો સત્વશુણઅંશ, પંચજ્ઞાનદ્રિય રચે છે; અને

એક એકનો રજેગુણઅંશ એક એક કર્મંદ્રિય રચે છે. આકાશના સત્ત્વગુણ(અંશ)થી શ્રોત્ર, વાયુના સત્ત્વગુણઅંશથી ત્વક્, તેજના સત્ત્વગુણઅંશથી નેત્ર, જલના સત્ત્વગુણઅંશથી રસના, અને પૃથ્વીના સત્ત્વગુણઅંશથી ઘ્રાણ થાય છે. એ પંચંદ્રિય જ્ઞાનનાં સાધન છે, એથી જ્ઞાનેંદ્રિય કહેવાય છે. અને જ્ઞાન સત્ત્વગુણથી થાય છે, એથી ભૂતોના સત્ત્વગુણથી (જ્ઞાનેંદ્રિયની) ઉત્પત્તિ કહી છે. શ્રોત્રેંદ્રિય આકાશના ગુણને ગ્રહણ કરે છે, એથી શ્રોત્રેંદ્રિયની આકાશથી ઉત્પત્તિ કહી. તેમ જ ભૂતના ગુણને જ ઇંદ્રિય ગ્રહણ કરે, તે ભૂતથી તે ઇંદ્રિયની ઉત્પત્તિ કહી છે.

(પંચકર્મેંદ્રિય)

આકાશના રજેગુણઅંશથી વાક્યંદ્રિયની ઉત્પત્તિ, વાયુના રજેગુણઅંશથી પાણીની, તેજના રજેગુણઅંશથી પાદની, જલના રજેગુણઅંશથી ઉપસ્થની, અને પૃથ્વીના રજેગુણઅંશથી શુદ્ધાની ઉત્પત્તિ થાય છે. [ત્રીના અને પુરુષના શુદ્ધસ્થાનમાં જે વિષયાનંદનું સાધન ઇંદ્રિય તે ‘ઉપસ્થ’ કહેવાય છે.] ‘કર્મ’ નામ ક્રિયાનું છે. (ઉપરનાં) એ પાંચ ઇંદ્રિયો ક્રિયાનાં સાધન છે; એથી કર્મેંદ્રિય કહેવાય છે. ક્રિયા રજેગુણથી થાય છે; એથી ભૂતોના રજેગુણઅંશથી તેમની ઉત્પત્તિ કહી છે. ૨૫૬

૨૫૭. (આત્મ-અનાત્મવિવેક)

સર્વૈયા વૃત્ત

ભૂત અપંચી કૃત ઔ કારજ, इतनी सूक्ष्मसृष्टि पिछान ।

पंचीकृत भूतनतें उपज्यो, स्थूलपसारो सारो मान ॥

કારન સૂક્ષ્મસ્થૂલદેહ અરુ, પંચકોસ इनहीमें जान ।

करि विवेक लखि आतम न्यारो, मुंज इषीकातें ज्यां भान ॥१५७॥

ભૂત અપંચીકૃત અને તેનું કાર્ય સૂક્ષ્મસૃષ્ટિ એ જાણ;

પંચીકૃત ભૂતોથી ઉપજ્યો સ્થૂલ પ્રસારો સર્વે માન.

કારણ-સૂક્ષ્મ-સ્થૂલ-દેહ, અને પંચકોસ એમાં પરમાણુ;

કરી વિવેક, લખ્ય આત્મા ભિન્ન જ મુંજ ઇષીકાથી* ન્યમ લાણ.

અપંચીકૃત ભૂત અને તેમનું કાર્ય, -અતઃકરણ, પ્રાણ, જ્ઞાનેંદ્રિય,

* આસપાસ વિટાયલા તૃણ-છાલ-થી મુંજના-સરકટના સળિયાને જુદો કરે તેમ.

કર્મેન્દ્રિય એટલી સૂક્ષ્મસૃષ્ટિ કહેવાય છે. સૂક્ષ્મસૃષ્ટિનું જ્ઞાન ઇન્દ્રિયથી થાય નહિ. નેત્રનાસિકાદિક ગોલક તો ઇન્દ્રિયોના વિષય છે. પરંતુ તે ગોલકોમાં સ્થિત જે ઇન્દ્રિય, તે કોઈ ઇન્દ્રિયોના વિષય નથી. સૂક્ષ્મ-સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિથી અનંતર, ઇશ્વરની ઇચ્છાથી, સ્થૂલસૃષ્ટિના નિમિત્ત (અપંચીકૃત) ભૂતોનું પંચાકરણ થયું હતું.

૨૫૮. (પંચીકરણ અને તેના બે પ્રકાર)

પંચીકરણ બે પ્રકારે કહ્યું છે. (એક તો) એક એક ભૂતના બે બે ભાગ સમ થઈને એક એક ભાગના ચાર ચાર ભાગ થયા. પાંચ ભૂતોના અર્ધ અર્ધ ભાગ પૃથક્, જેમના તેમ રહ્યા છે, અને અર્ધ અર્ધ ભાગના બે ચારચાર ભાગ તે પૃથક્ રહ્યા. મોટા અર્ધ ભાગોમાં (ખાકીના ચાર) પોતપોતાના ભાગને છોડીને મળવાથી સર્વ ભૂતોમાં અર્ધ ભાગ પોતાનો, અને અર્ધ ભાગ પોતાથી ઇતર ચારે ભૂતોને (ચોથો ચોથો ભાગ) મળીને પંચીકરણ કહેવાય^{૧૧૯} છે. અને બીજો પ્રકાર આ છે : એક એક ભૂતના બે બે ભાગ થયા તે સમ નહિ; કિંતુ (એકેક ભૂતના પાંચભાગે કરી) એક ભાગ ચાર અંશનો (મેટો)

૧૬૯. ધારો કે : પંચભૂતોને રચાને, ચાળીસ રૂપિયાભારના એક શેર ચોખા, એક શેર ઘઉં, એક શેર દાળ, એક શેર મગ, અને એક શેર ખાજરી, એવા પંચધાન્ય છે. તેની પાંચ ઢગલીઓ કરી. ઉપર કહ્યા પ્રમાણે તે પ્રત્યેકના બે બે સમભાગ કર્યા, તો વીશ વીશ રૂપિયાભારના બે અર્ધા શેર ચોખા. બે અર્ધા શેર ઘઉં; બે અર્ધા શેર દાળ, બે અર્ધા શેર મગ. અને બે અર્ધા શેર ખાજરી, એવી દસ ઢગલીઓ થઈ. તેમાંથી પ્રત્યેક ધાન્યની વીશ રૂપિયાભારની અર્ધા શેરની એકેકી ઢગલીઓ એમની એમ રાખી; તે પાંચ આખી રહી. ખાજરીની વીશ રૂપિયાભારના અર્ધા અર્ધા શેરની પાંચ ઢગલીઓ રહી. તે પ્રત્યેકના ચાર ચાર ભાગ કર્યા, એટલે એકેકી પાંચ રૂપિયાભારના નવટાંકની એવી પ્રત્યેક ધાન્યની ચાર ચાર ઢગલીઓ થઈ. કુલ ૨૦ ઢગલીઓ નવટાંક નવટાંકની થઈ. અને ચોખાની જે પ્રથમ જુદી રાખેલી વીસ રૂપિયાભારના અર્ધા શેરની દસ છે તે, અને તેમાં નવટાંક ઘઉં, નવટાંક દાળ, નવટાંક મગ, અને નવટાંક ખાજરી એ રીતે ચારે વાના નવટાંક નવટાંક મેળવતા એ ચારે મળી વીસ રૂપિયા ભારના અર્ધા શેર થયું. તે એકઠું કરીએ એટલે કુલ ચાળીસ રૂપિયાભારના એક શેર થઈ. એ પ્રમાણે બીજા ધાન્યમાં અનુક્રમે કરવું. એ રીતિએ જે અર્ધા શેર ૧૦૦ પંચીકરણ કહેવાય છે. એજ ભાગ કરી અંકગણિત રીતિએ ભાગે તે (૮+૮) = (૮+૪×૨) = ૨૪.

અને એક લાગ પાંચમા (એક) અંશનો (નાનો) એ રીતિએ અધિક ન્યૂન બે લાગ થયા. તેઓમાંથી સર્વ (ભૂતોના) અધિક લાગ જેવાના તેવા પૃથક્ સ્થિત રહે; અને પંચભૂતોના ન્યૂન જે પચ્ચલાગ તેઓના એક એક લાગના પાંચ પાંચ લાગ કરીને, પૃથક્ સ્થિત અધિક પચ્ચ લાગોમાં (ન્યૂન લાગનો પાંચમો પાંચમો) એક એક લાગ મળીને પંચીકરણ થાય છે.

પ્રથમ પક્ષમાં એક લાગના ચારે લાગ, પૃથક્ રહેલા અર્ધા અર્ધા લાગોમાં પોતાના લાગને છોડીને મળે. અને બીજા પક્ષમાં ન્યૂન લાગના પાંચ લાગ, પૃથક્ રહેલા અધિક પંચ લાગોમાં પોતાના લાગ સહિત(માં), મળે. અને પ્રથમ પક્ષમાં પંચીકૃત ભૂતોમાં, પોતાનો અર્ધ અંશ, અને અર્ધ અંશ અન્યોનો (જે ચાર ભૂતો રહ્યા તેનો ચોથો ચોથો લાગ મળીને થયેલો અર્ધ લાગ); બીજા પક્ષમાં પંચીકરણ કરેથી પોતાના એકવીશ (અંશ) અને અન્ય (ભૂત)ના ચાર અંશ.

અને બીજા પક્ષની સુગમ રીતિ આ છે : એક એક ભૂતના પચીશ પચીશ લાગ હોય. (તેમાંથી) એકવીશ એકવીશ લાગ અને ચાર ચાર લાગ પૃથક્ થયા. ચાર ચાર લાગોમાંથી એક એક લાગ પોતાના એકવીશ લાગને છોડી (અન્યના) એકવીશ એકવીશ લાગમાં મળે. (એમ કરવાથી ચારે ભૂતના ચાર લાગ પેલા પોતાના એકવીશ લાગમાં મળવાથી કુલ પચીશ પચીસ પૂરા થાય.) એ રીતિએ બે પ્રકારનું પચીકરણ કહ્યું છે. એક એક ભૂતમાં પાંચ પાંચ ભૂતને મેળવીને જે કરવું તેનું નામ પચીકરણ છે. જે ભૂતોનું પંચીકરણ કર્યું છે તેઓને પંચીકૃત (ભૂત) કહે છે.

૨૫૬. (સ્થૂળસૃષ્ટિ, ચૌદ લોક)

તે પચીકૃત ભૂતોથી, ઇદ્રિયોના વિષય જે સ્થૂળબ્રહ્માંડ તે થતું હવું. તે બ્રહ્માંડના અંતર્ ભૂલોક, ભુવલોક, સ્વલોક, મહાલોક, જનલોક, તપોલોક અને સત્યલોક, એ સપ્તભુવન ઉપરનાં થતાં હતાં. અને અતલ, સુતલ, પાતાલ, વિતલ, રસાતલ, તલાતલ, મહાતલ, એ સાત લોક નીચેના થતા હવા. તે ચતુર્દશ લોકોમાં જીવોના લોગયોગ્ય અન્નાદિક; અને લોગનાં સ્થાન,—દેવ મનુષ્ય પશુ આદિ સ્થૂળશરીર થતાં હવા. સંક્ષેપથી સૃષ્ટિનું એ નિરૂપણ કર્યું. અને માયાનાં કાર્યનું વિસ્તારથી નિરૂપણ કરતા, કેટિ બ્રહ્માના વચથી પણ, માયાકૃતપદાર્થ-

નિરૂપણનો અંત થાય નહિ. એ વાત્સીકિએ અનેક ઇતિહાસે કરી (યોગ)વાસિષ્ઠમાં નિરૂપણ કર્યું છે. સવૈયાના એ પાદનો એ અર્થ છે.

૨૬૦. (શરીરત્રય)

(સવૈયાના) તૃતીયપાદનો અર્થ આ છે : ‘એમાં’ નામ માયા અને તેનાં કાર્યમાં, ત્રણ શરીર અને પચકોશ છે. શુદ્ધસત્ત્વગુણ સહિત માયા ઈશ્વરનું કારણ શરીર છે; અને મલિનસત્ત્વગુણ સહિત અવિદ્યા અંશ જીવનું કારણ શરીર છે. (તે કારણ શરીરથી) ઉત્તર શરીરના આરંભક, પંચસૂક્ષ્મભૂત (છે; અને તે પંચસૂક્ષ્મભૂતનાં કાર્ય—) મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, પંચપ્રાણ : પંચજ્ઞાનેન્દ્રિય; અને પચકર્મેન્દ્રિય; (એ સર્વ મળી) જીવનું સૂક્ષ્મ શરીર છે. અને સર્વ જીવોનાં સૂક્ષ્મ શરીર જ મળીને ઈશ્વરનું સૂક્ષ્મ શરીર છે. સંપૂર્ણ સ્થૂળ બ્રહ્માણ્ડ ઈશ્વરનું સ્થૂળ શરીર છે. અને જીવોનાં વ્યષ્ટિ સ્થૂળ શરીર (તો) પ્રસિદ્ધ છે.

(પંચકોશ)

એ ત્રણે શરીરોમાં જ પંચકોશ છે. કારણશરીરને આનંદમયકોશ કહે છે. વિજ્ઞાનમય, મનોમય અને પ્રાણમય એ ત્રણ કોશ સૂક્ષ્મશરીરમાં છે. [પંચજ્ઞાનેન્દ્રિય અને નિશ્ચયરૂપ અંતઃકરણની વૃત્તિ (જે) બુદ્ધિ તે વિજ્ઞાનમયકોશ કહેવાય છે. પંચજ્ઞાનેન્દ્રિય અને સંકલ્પવિકલ્પરૂપ અંતઃકરણની વૃત્તિ (જે) મન તે મનોમયકોશ કહેવાય છે. પંચપ્રાણ અને પચકર્મેન્દ્રિય પ્રાણમય કોશ છે.] સ્થૂળશરીરને અન્નમયકોશ કહે છે. એ રીતિએ ત્રણ શરીરમાં જ પંચકોશ છે. ઈશ્વરના ૧૭૦

૧૭૦. ઈશ્વરશરીરના પંચકોશ. સમષ્ટિ અજ્ઞાનરૂપિણી માયા ઈશ્વરનું કારણ શરીર છે, તે ઈશ્વરનો આનંદમયકોશ છે અને જીવોના સૂક્ષ્મશરીરની સમષ્ટિ જે હિરણ્યગર્ભ તે ઈશ્વરનું સૂક્ષ્મ શરીર છે, તેમાં વિજ્ઞાનમય, અને મનોમય અને પ્રાણમય. એ ત્રણ કોશ આ પ્રમાણે છે; શ્રોત્રાદિક્ષ જ્ઞાનેન્દ્રિયની અધિષ્ઠાત્રી દેવતા દિક્ષપાલ, વાયુ, સૂર્ય. વરુણ, અને અશ્વિનીકુમાર. એ પાંચ ઈશ્વરનાં જ્ઞાનેન્દ્રિય અને સમષ્ટિબુદ્ધિમય મહતત્ત્વરૂપ વા સર્વે બુદ્ધિઓનો અભિમાની બ્રહ્મારૂપ ઈશ્વરની બુદ્ધિ. એ મળીને ઈશ્વરનો વિજ્ઞાનમયકોશ કહેવાય છે. અને ઈશ્વરનાં પૂર્વોક્ત જ્ઞાનેન્દ્રિય, અને સમષ્ટિમનરૂપ અહંકારમય, વા સર્વેનાં મનોનો અભિમાની ચંદ્રમારૂપ ઈશ્વરનું મન, એ મળીને, ઈશ્વરનો મનોમયકોશ કહેવાય છે. અને વાણી આદિ કર્મેન્દ્રિયની અધિષ્ઠાત્રી દેવતા—અગ્નિ. ઇન્દ્ર, ઉપેન્દ્ર પ્રજાપતિ અને યમ (મૃત્યુ) એ પાંચ ઈશ્વરનાં કર્મેન્દ્રિય, અને સમષ્ટિપ્રાણ વા વાયુના અભિમાની દેવતારૂપ ઈશ્વરના પ્રાણ. એ મળીને ઈશ્વરનો પ્રાણમયકોશ કહેવાય છે. અને સમષ્ટિ સ્થૂળસૃષ્ટિરૂપ વિરાટ એ ઈશ્વરનું સ્થૂળશરીર છે. તે ઈશ્વરને

શરીરમાં ઈશ્વરના કોશ, અને જીવના શરીરમાં જીવના કોશ છે. કોશ નામ મ્યાનનું છે. (તલવારના) મ્યાનની પેઠે પંચકોશ આત્માના સ્વરૂપને આચ્છાદન કરે છે; એથી અન્નમયાદિક ‘કોશ’ કહેવાય છે. અનેક મંદમતિ પુરુષ પંચકોશમાં જે અનાત્મપદાર્થ છે, તેમાંના કોઈ એકને આત્મા માનીને, મુખ્ય-સાક્ષીઆત્મસ્વરૂપથી વિમુખ જ રહે છે. એથી અન્નમયાદિક (કોશ) આત્મસ્વરૂપને આચ્છાદન કરે છે.

૨૬૧. (વિરોચનમતવાળા સ્થૂળશરીરને આત્મા માને છે)

ત્યાં કેટલાક પામર વિરોચનમતના અનુસારી સ્થૂળશરીરરૂપ અન્નમયકોશને જ આત્મા કહે છે અને આ યુક્તિ કહે છે : જેમા અહંબુદ્ધિ હોય તે આત્મા છે. તે અહંબુદ્ધિ સ્થૂળશરીરમાં હોય છે. ‘હું’ મનુષ્ય છું. હું બ્રાહ્મણ છું’ એવી પ્રતીતિ સર્વને થાય છે; અને તે મનુષ્યપણું, બ્રાહ્મણપણું, સ્થૂળશરીરમાં જ છે. એથી સ્થૂળશરીર જ અહંબુદ્ધિનો વિષય હોવાથી આત્મા છે. કિંવા જેમાં મુખ્યપ્રીતિ હોય તે આત્મા છે. સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, પશુ, આદિ સ્થૂળશરીરના ઉપકારક હોય તો, તેમાં પ્રીતિ હોય છે; અને સ્થૂળશરીરનાં ઉપકારક હોય નહિ તો પ્રીતિ થાય નહિ. જેના નિમિત્ત અન્યપદાર્થમાં પ્રીતિ થાય તે સ્થૂળશરીરમા જ મુખ્ય પ્રીતિ છે એથી સ્થૂળશરીર જ આત્મા છે. તે- (સ્થૂળશરીર) તું ‘વસ્ત્ર, ભૂષણ, અજન, મંજન, અને નાનાવિધ લોજને કરી, શૃંગાર, પોષણ જ પરમ પુરુષાર્થ છે. એ અસુરસ્વામી વિરોચનનો સિદ્ધાંત છે.

૨૬૨. (કોઈ સ્થૂળ શરીરને નહિ પણ ઇન્દ્રિયોને જ આત્મા માને છે)

અન્ય કોઈ આમ કહે છે : સ્થૂળ શરીર જ આત્મા નથી કિંતુ સ્થૂળ શરીરમાં જેના હોવાથી જીવનવ્યવહાર થાય છે અને જેના ન હોવાથી મરણવ્યવહાર થાય છે તે આત્મા સ્થૂળ શરીરથી ભિન્ન છે. જીવનમરણ ઇન્દ્રિયોને અધીન છે. જેટલા કાળ સુધી શરીરમાં ઇન્દ્રિય મયકોશ છે.

જેમ જીવના શરીરમા જે જીવના કોશો છે, તે જીવની દૃષ્ટિએ જીવનું નિજરૂપ જે પ્રત્યગાત્મા તેના આચ્છાદક છે; તેમ ઈશ્વરના શરીરમાં જે ઈશ્વરના કોશો છે, તે, ઈશ્વરની દૃષ્ટિએ ઈશ્વરનું નિજરૂપ જે બ્રહ્મ તેના આચ્છાદક નહિ, કિંતુ જીવની દૃષ્ટિએ બ્રહ્માના આચ્છાદક છે. એથી જીવને જેમ વ્યષ્ટિપચકોશથી પ્રત્યગાત્માનું વિવેચન કર્તવ્ય છે, તેમ સમષ્ટિપચકોશથી બ્રહ્મનું વિવેચન પણ જીવને જ કર્તવ્ય છે. ઈશ્વરને આવરણના અભાવથી નિત્યમુક્ત હોવાને લીધે કરી કંઈ પણ કર્તવ્ય છે નહિ.

હોય તેટલા કાળ સુધી જીવન છે. અને કોઈ ઇન્દ્રિય ન હોય ત્યારે મરણ કહેવાય છે. અને ‘હું દેખું છું, હું સાંભળું છું, હું ખોલું છું,’ એ રીતિએ અહંબુદ્ધિ પણ ઇન્દ્રિયમાં હોય છે. એથી ઇન્દ્રિય જ આત્મા છે.

૨૬૩. (કોઈ ઇન્દ્રિયોને નહિ પણ પ્રાણને જ આત્મા માને છે.)

અને હિરણ્યગર્ભના ઉપાસી પ્રાણને આત્મા કહે છે. તેમાં યુક્તિ કહે છે કે, જ્યારે મરણસમયે મૂર્છા થાય છે ત્યારે તેનાં સંબંધી પુત્રાદિક, પ્રાણ શેષ હોય તો જીવન (છે એમ) જાણે છે, અને પ્રાણ શેષ ન હોય તો મરણ જાણે છે. કિંવા શરીરમાં નેત્રઇન્દ્રિય ન હોય તો અંધશરીર રહે છે, શ્રોત્ર વિના બધિર રહે છે; વાફ વિના મૂક રહે છે, એમ જો ઇન્દ્રિય ન હોય તેના વ્યાપાર વિના પણ શરીર સ્થિત જ રહે છે : અને પ્રાણ વિના તે જ ક્ષણમાં શ્મશાન સમાન અમંગળ લયંકર થઈને પડી જાય છે. અને ‘હું દેખું છું, સાંભળું છું,’ એ પ્રતીતિએ પણ ઇન્દ્રિયોથી ભિન્ન જ આત્મા સિદ્ધ થાય છે, કેમ કે ‘નેત્રસ્વરૂપ હું દેખું છું, શ્રવણસ્વરૂપ હું સાંભળું છું,’ જો એવી પ્રતીતિ થાય તો ઇન્દ્રિયરૂપ આત્મા સિદ્ધ થાય. કિંતુ ‘હું નેત્રવાળો દેખું છું, શ્રોત્રવાળો હું સાંભળું છું,’ એવી પ્રતીતિ થાય છે. એથી ઇન્દ્રિયથી ભિન્ન જ આત્મા છે. અને સુષુપ્તિમાં સર્વ ઇન્દ્રિયનો અભાવ છે, તોપણ પ્રાણના હોવાથી જીવનવ્યવહાર થાય છે, એથી જીવન-મરણ પણ ઇન્દ્રિયોને અધીન નથી. કિંતુ સ્થૂળ શરીર અને પ્રાણના વિયોગને મરણ કહે છે. એથી જીવન-મરણ પ્રાણને જ અધીન છે. તે (પ્રાણ) જ આત્મા છે.

૨૬૪. (કોઈ પ્રાણને નહિ પણ મનને આત્મા માને છે.)

અન્ય કોઈ આવું કહે છે : પ્રાણ જડ છે, એથી ઘટની પેઠે અનાત્મા છે અને બંધમોક્ષ મનને અધીન છે. વિષયમાં આસક્ત જે મન, તે બંધનનો હેતુ છે. વિષયવાસનારહિત મન મોક્ષનો હેતુ છે. અને મનના સંબંધથી જ ઇન્દ્રિય જ્ઞાનનો હેતુ છે, મનના સંબંધ વિના ઇન્દ્રિયથી જ્ઞાન થાય નહિ. એથી સર્વ વ્યવહારનો હેતુ મન છે તે (મન) જ આત્મા છે.

૨૬૫. (ક્ષણિક વિજ્ઞાનવાદી બૌદ્ધ મનને નહિ પણ બુદ્ધિને આત્મા માને છે.)

અને ક્ષણિક વિજ્ઞાનવાદી બૌદ્ધ આ કહે છે : મનનો વ્યાપાર બુદ્ધિને અધીન છે; કેમ કે બુદ્ધિનો જ આકાર મન થાય છે, એથી

ક્ષણિકવિજ્ઞાનરૂપ બુદ્ધિ જ આત્મા છે, મન નહિ. આ તેમનો અભિપ્રાય છે : સંપૂર્ણ પદાર્થ, વિજ્ઞાનનો જ આકાર છે; તે વિજ્ઞાન પ્રકાશરૂપ છે. અને ક્ષણ ક્ષણમાં વિજ્ઞાનનાં ઉત્પત્તિનાશ થાય છે. પૂર્વવિજ્ઞાનના સમાન અન્ય વિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થયેથી પૂર્વવિજ્ઞાનનો નાશ થાય છે. તેમ તૃતીય વિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ અને દ્વિતીય વિજ્ઞાનનો નાશ, ચતુર્થ- (વિજ્ઞાન)ની ઉત્પત્તિ અને તૃતીય(વિજ્ઞાન)નો નાશ થાય છે. એ રીતિએ નદીના પ્રવાહની પેઠે વિજ્ઞાનની ધારા બની રહે છે. તે વિજ્ઞાનની ધારા બે પ્રકારની છે : એક તો આલયવિજ્ઞાનધારા છે, અને બીજી પ્રવૃત્તિવિજ્ઞાનધારા છે. ‘અહં અહ’ (હું હું) એવી વિજ્ઞાન-ધારાને ‘આલયવિજ્ઞાનધારા’ કહે છે. તેને જ બુદ્ધિ કહે છે. ‘આ ઘટ છે, આ શરીર છે,’ એવી વિજ્ઞાનધારાને ‘પ્રવૃત્તિવિજ્ઞાનધારા’ કહે છે. આલયવિજ્ઞાનધારાથી પ્રવૃત્તિવિજ્ઞાનધારાની ઉત્પત્તિ થાય છે. મનનું સ્વરૂપ પણ પ્રવૃત્તિવિજ્ઞાનધારામાં છે; એથી આલયવિજ્ઞાનધારારૂપ બુદ્ધિનું (મન) કાર્ય છે; તે બુદ્ધિ જ આત્મા છે. આલયવિજ્ઞાનધારાવિષે પ્રવૃત્તિવિજ્ઞાનધારાના બાધચિંતનથી નિર્વિશેષક્ષણિકવિજ્ઞાનધારાની સ્થિતિ જ તેમના મતમા મોક્ષ છે. એ રીતિએ વિજ્ઞાનવાદી બુદ્ધિને જ ક્ષણિકરૂપ અને સ્વયંપ્રકાશરૂપ કલ્પના કરીને આત્મા કહે છે.

૨૬૬. (ભટ્ટમત પ્રમાણે બુદ્ધિ નહિ પણ આનંદમય કોશ તે આત્મા મનાય છે.)

અને પૂર્વમીમાંસાનો વાર્તિકકાર ભટ્ટ આ કહે છે : વિદ્યુતની પેઠે ક્ષણિકરૂપ આત્મા નહિ, કિંતુ સ્થિરસ્વરૂપ આત્મા, જડસ્વરૂપ અને ચેતનરૂપ છે. તેનો અભિપ્રાય આ છે : સુષુપ્તિથી જાગીને પુરુષ આ કહે છે : ‘હું જડ થઈને સૂતો હતો.’ એથી આત્મા જડરૂપ છે; અને જાગેલાને સ્મૃતિ થાય છે, અજ્ઞાતની સ્મૃતિ થાય નહિ. આત્મ-સ્વરૂપથી ભિન્ન જ્ઞાનનાં અન્ય સાધન સુષુપ્તિમાં નથી, એથી સુષુપ્તિમાં સ્મૃતિનો હેતુ જ્ઞાન છે; તે આત્માનું સ્વરૂપ જ છે. એ રીતિએ અધોત(આગિયા)ની પેઠે આત્મા પ્રકાશ અને અપ્રકાશરૂપ છે : જ્ઞાનરૂપ છે એથી પ્રકાશરૂપ, અને જડ છે એથી અપ્રકાશરૂપ છે. તે પ્રકાશરૂપ અને અપ્રકાશરૂપ આનંદમયકોશ છે; કેમ કે સુષુપ્તિમાં ચેતન-ના આભાસ સહિત જે અજ્ઞાન તેને આનંદમયકોશ કહે છે. ત્યાં આભાસ તો પ્રકાશરૂપ અને અજ્ઞાન અપ્રકાશરૂપ છે એથી ભટ્ટના મતમાં આનંદમયકોશ જ આત્મા છે.

૨૬૭ : શૂન્યવાદી માધ્યમિકબૌદ્ધ શૂન્યને જ આત્મા માને છે

અને શૂન્યવાદી બૌદ્ધ આ કહે છે : આત્મા નિરંશ છે, એથી એક આત્માને પ્રકાશરૂપ અને અપ્રકાશરૂપ કહેવો બને નહિ. અને ખદોતનો એક અંશ પ્રકાશરૂપ છે એને બીજો અંશ અપ્રકાશરૂપ છે. તેની પેઠે અંશરહિત આત્મા વિષે ઉભયરૂપ કહેવું અસંગત છે. એથી ઉભયરૂપની સિદ્ધિ સારુ આત્મા અંશ સહિત જ માનવો પડશે. જે અંશ વાળા પદાર્થ ઘટાદિ છે તે ઉત્પત્તિ અને નાશવાળા હોય છે; તેમ આત્મા પણ અંશ સહિત હોવાથી ઉત્પત્તિનાશવાળો જ માનવો પડશે. જે ઉત્પત્તિનાશવાળો પદાર્થ હોય તે ઉત્પત્તિથી પૂર્વે અને નાશથી અનંતર અસત્ હોય છે. જે આદિઅતમાં અસત્ હોય તે મધ્યમા પણ સત્ હોય નહિ : કિંતુ મધ્યમાં પણ અસત્ જ હોય છે. એથી આત્મા અસત્રૂપ છે. તેમ આત્માથી ભિન્ન પણ સંપૂર્ણ પદાર્થ ઉત્પત્તિનાશવાળો છે, એથી અસત્રૂપ છે. એ રીતિએ આત્મા અને અનાત્મા સમગ્ર વસ્તુ અસત્રૂપ હોવાથી શૂન્ય જ પરમતત્ત્વ છે, એ શૂન્યવાદી માધ્યમિક બૌદ્ધનો મત છે.

તે પણ અજ્ઞાનરૂપ આનંદમયકોશને પ્રતિપાદન કરે છે; કેમ કે અજ્ઞાન ત્રણ રૂપથી પ્રતીત થાય છે. અદ્વૈતશાસ્ત્રના સરસ્કારરહિત જે મૂઠ, તેઓને તો જગતરૂપ પરિણામને પ્રાપ્ત અજ્ઞાન, સત્ય પ્રતીત થાય છે અને અદ્વૈતશાસ્ત્ર અનુસાર યુક્તિનિપુણ પંડિતોને સત્અસત્થી વિલક્ષણ અનિર્વચનીયરૂપ અજ્ઞાન અને તેનું કાર્ય જગત, પ્રતીત થાય છે. જ્ઞાનનિષ્ઠાને પ્રાપ્ત જે જીવન્મુક્તવિદ્વાન તેઓને કાર્ય સહિત અજ્ઞાન તુચ્છરૂપ પ્રતીત થાય છે. તુચ્છ, અસત્ અને શૂન્ય, એ ત્રણે શબ્દ એક જ અર્થને કહે છે. એ રીતે જીવન્મુક્તને તુચ્છરૂપ જે પ્રતીત થાય અજ્ઞાન, તેને વિષે મોહિત શૂન્યવાદી પરમપુરુષાર્થને નથી જાણતા; કિંતુ તુચ્છરૂપ આનંદમયકોશને જ આત્મા કહે છે.

૨૬૮. (પૂર્વમીમાંસક પ્રભાકર અને નૈયાયિક, શૂન્યને નહિ પણ, આનંદમયકોશને આત્મા માને છે)

અને પૂર્વમીમાંસાનો એકદેશી પ્રભાકર અને નૈયાયિક આ કહે છે : આત્મા શૂન્યરૂપ નહિ. કેમ કે જે શૂન્યરૂપ આત્મા માને છે તેને આ પૂછે છે : શૂન્યરૂપનો તે અનુભવ કયો છે, ‘અથવા નહિ ?’ જો આમ કહે : ‘શૂન્યરૂપનો અનુભવ નથી ‘કયો,’ તો શૂન્ય છે નહિ, એમ સિદ્ધ થયું. અને જો કહે કે, ‘શૂન્યનો અનુભવ કયો છે,’ તો

જેણે શૂન્યનો અનુભવ કર્યો છે, તે (અનુભવ કરનાર) આત્મા શૂન્યથી વિલક્ષણ સિદ્ધ થાય છે. એ રીતિએ શૂન્યથી વિલક્ષણ આત્મા છે. તે વિષે મનના સંયોગથી જ્ઞાન થાય છે. તે જ્ઞાનગુણથી આત્મા ચેતન કહેવાય છે. અને સ્વરૂપથી આત્મા જડ છે. તેમ (વળી જેમના મનમાં) સુખ, દુઃખ, ઈચ્છા, ક્રેષ, પ્રયત્ન, ધર્મ, અધર્મ, આદિક ગુણ આત્મા વિષે છે; તેઓના મતમાં પણ આનંદમયકોશ જ આત્મા છે. અને વિજ્ઞાનમયકોશમાં જે બુદ્ધિ છે, તે આત્માને જ્ઞાનગુણ કહે છે; કેમ કે આનંદમયકોશમાં ચેતન ગૂઢ (ગુપ્ત) છે (તે) વિવેકહીનને પ્રતીત થાય નહિ. અને પ્રભાકર તથા નૈયાયિક આત્માને સુષુપ્તિમાં જ્ઞાનહીન માનીને સ્વરૂપથી જડ કહે છે. એથી ગૂઢ (છે) ચેતન (જેમાં એવા) આનંદમયકોશમાં જ તેઓને (ન્યાયિકાદિકોને) આત્મબ્રાન્તિ છે, અને આત્મસ્વરૂપ નિત્યજ્ઞાનને તો જીવ(આત્મા)માં માનતા નથી, કિંતુ અનિત્યજ્ઞાન (જીવાત્મામાં) માને છે. તે અનિત્યજ્ઞાન સિદ્ધાંતમાં અતઃકરણની વૃત્તિ (જે) બુદ્ધિ (તે) રૂપ છે. એ રીતિએ પ્રભાકર-નૈયાયિકમતમાં આનંદમયકોશ આત્મા છે; અને બુદ્ધિ તેનો ગુણ છે. તેઓનો મત પણ સમીચીન નથી. કેમકે—

૨૬૬. (ઉપરના મતો સંબંધમાં વિચાર)

જ્ઞાનથી ભિન્ન જે જડવસ્તુ ઘટાદિ છે તે અનિત્ય છે. તેમ આત્મા પણ જ્ઞાનસ્વરૂપ ન હોય તો ઘટાદિકની પેઠે જડ હોવાથી અનિત્ય થશે. જો આત્મા અનિત્ય હોય તો મોક્ષને અર્થે સાધન નિષ્ફળ થશે. એ રીતિએ વેદાંતવાક્યમાં વિશ્વાસહીન અનેક બહિર્મુખ પંચકોશમાં જ કોઈ પદાર્થને આત્મા માને છે; અને મુખ્ય આત્મસ્વરૂપ સાક્ષીને બાણુતા નથી એથી અન્નમયાદિક આત્માના આચ્છાદક હોવાથી કોશ કહેવાય છે.

(ઈશ્વરનું સ્વરૂપ)

જેમ જીવના પંચકોશ, જીવનું ચતુર્થ સ્વરૂપ સાક્ષીને આચ્છાદન કરે છે. તેમ ઈશ્વરના સમષ્ટિપંચકોશ ઈશ્વરના ચતુર્થ સ્વરૂપને (જીવોની દૃષ્ટિથી) આચ્છાદન કરે છે; કેમ કે ઈશ્વરનું ચતુર્થ સ્વરૂપ તો તત્પદ્મ લક્ષ્ય છે, તેને ત્યાગીને, કોઈ તો માયારૂપ આનંદમયકોશવિશિષ્ટ જે અંતર્યામી તત્પદ્મ વાચ્ય, તેને જ પરમતત્ત્વ કહે છે; તેમ હિરણ્યગર્ભ, વૈશ્વાનર, વિષ્ણુ, બ્રહ્મા, શિવ, ગણેશ, દેવી, સૂર્ય આદિથી લઈને, અસિ, કોદાળી, પીપળો, આકડો, વાંસ પર્યંત પદાર્થોમાં (એ જ)

પરમાત્મા (જે એવી) પ્રાન્તિ કરે છે. યદ્યપિ સર્વ પદાર્થોમાં લક્ષ્ય-
જ્ઞાન પરમાત્માથી ભિન્ન નથી; તદ્વાપિ તે તે ઉપાધિ સહિતને જે
પરમાત્મા માને છે. તે તેને પ્રાન્તિ છે; એ રીતિએ પંચકોશથી
આવૃત્ત જે જીવઈશ્વરનું પરમાર્થ સ્વરૂપ, તેથી વિમુખ થઈને
દેહાદિકોમાં આત્મપ્રાન્તિ કરીને પુણ્યપાપકર્મ કરે છે અને અંતર્યામી-
આદિથી લઈને વાંસપર્ચંતને ઈશ્વરરૂપ માનીને આરાધન કરીને
સુખ ઇચ્છે છે. જેવી ઉપાધિનું આરાધન કરે છે. તે અનુસાર જ
તેઓને કૃણ થાય છે. કેમ કે કારણસૂક્ષ્મ-સ્થૂળ-પ્રપચ સર્વે ઈશ્વરના
ત્રણ શરીરના અંતર્ભૂત છે. તેમાં ઉપાસના અનુસાર કૃણ પણ સર્વથી
જ થાય છે; પરંતુ બ્રહ્મજ્ઞાન વિના મોક્ષ થાય નહિ. જે મોક્ષની ઇચ્છા
હોય તો વિવેકથી જીવઈશ્વરના સ્વરૂપને પાંચકોશોથી પૃથક્ કરે.
દયાંત : જેમ મુંજ અને ઇપિકા નામ તુલ [મુંજ જાતના સરકટની
શલાકા (સળીઓ) અને મુંજનાં તૃણ] મળ્યા હોય છે, તેઓને
(શલાકા ઉપરનાં પાત્રાંને) તોડીને (મધ્યની તુલથી વીંટાયલી શલા-
કાને) પૃથક્ કરે છે; તેમ વિવેકથી જીવઈશ્વરના સ્વરૂપને પંચકોશથી
પૃથક્ જાણે એ (ઉપરના) સવૈયાનો અર્થ છે. ૧૫૭

૨૭૦. (તે પંચકોશથી આત્મવિવેકનો પ્રકાર)

સવૈયો

સ્થૂલદેહકો ભાન ન હોવૈ, સ્વપ્નમાંહિ લુપ્તિ આતમજ્ઞાન ।

સૂક્ષ્મજ્ઞાન સુષુપ્તિ સમૈ નહિ, સુખ સ્વરૂપ હૈ આતમ ભાન ॥

ભાસૈ મયે સમાધિ અવસ્થા, નિરાવરન આતમ ન અજ્ઞાન ।

એસે તીનિ દેહ વ્યભિચારી, આતમ અનુગત ન્યારો જાન ॥૧૫૮॥

સ્થૂલદેહનું ભાન ન થાયે, સ્વપ્નમાંહી છે આતમજ્ઞાન;

સુષુપ્તિસમયે સૂક્ષ્મજ્ઞાન નહિ, સુખસ્વરૂપ છે આતમ જ ભાન.

ભાસે, થયે સમાધિ અવસ્થા, નિરાવરણ આત્મા, ન અજ્ઞાન,

એમ દેહ ત્રણ છે વ્યાભિચારી, આત્મા અનુગત ભિન્ન જ જાણ ૧૫૮

સ્વપ્ન-અવસ્થામાં જ સ્થૂળદેહનું ભાન થાય નહિ અને આત્માનું

‘ ભાન ’ થાય છે. તેમ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં સૂક્ષ્મશરીરનું જ્ઞાન થતું નથી,

અને સુખસ્વરૂપ આત્મા સ્વયંપ્રકાશરૂપથી ‘ ભાન ’ નામ પ્રતીત થાય

છે. (જે) સુખનું જ્ઞાન સુષુપ્તિમાં ન હોય તો ‘ હું સુખે સૂતો હતો, ’

એવી સ્મૃતિ જાગીને ન થવી જોઈએ. (પણ તે થાય છે) એથી

સુખનું જ્ઞાન સુષુપ્તિમાં થાય છે. તે સુખ વિષયજન્ય તો સુષુપ્તિમાં છે

નહિ, કિંતુ આત્મસ્વરૂપ જ છે. તે આત્મા સ્વયંપ્રકાશ છે. એથી સુખરૂપ આત્મા સ્વયંપ્રકાશરૂપે સુષુપ્તિમાં ભાસે છે અને નિદ્રિયાસનનું રૂપ નિર્વિકલ્પ સમાધિ અવસ્થામાં, 'નિરાવરણ' નામ અજ્ઞાનકૃત આવરણરહિત આત્મા ભાસે છે. અને 'ન અજ્ઞાન' નામ કારણશરીર અજ્ઞાન નથી ભાસતું. એમ (સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, અને કારણ) ત્રણે દેહ 'વ્યભિચારી' છે, (નામ) એક અવસ્થાને છોડીને બીજી અવસ્થામાં ભાસે નહિ; (પરંતુ) આત્મા 'અનુગત' છે (નામ) સર્વ અવસ્થામાં ભાસે છે, એથી વ્યાપક છે. એ વિવેકથી ત્રણે શરીરથી આત્માને ભિન્ન જાણ. સ્થૂળશરીર તો અન્નમયકોશ છે : કારણશરીર આનંદમયકોશ છે : અને સૂક્ષ્મશરીરમાં, પ્રાણમય, મનોમય અને વિજ્ઞાનમય, એ ત્રણે કોશ છે, એથી ત્રણે શરીરના વિવેકથી પંચકોશનો જ વિવેક થાય છે. જેમ જીવનું સ્વરૂપ પંચકોશોથી પૃથક્ છે, તેમ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ પણ સમષ્ટિ પંચકોશોથી પૃથક્ છે અને ચતુર્થ તરંગમાં ચતુર્વિધ આકાશના દષ્ટાંતથી, જીવઈશ્વરના લક્ષ્યસ્વરૂપનો વિવેક, વિસ્તારથી કરી આવ્યા છીએ. અને ઉત્તરતરંગમાં, અસ્તિ-ભાતિ-પ્રિયરૂપના નિરૂપણમાં, તથા મહાવાક્યોના અર્થનિરૂપણમાં, આત્માનું પરમાર્થસ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરીશું, એથી અહીંયાં સંક્ષેપથી જ આત્મવિવેક કહ્યો છે. ૧૫૮

૨૭૧. એ રીતિએ પંચકોશોથી આત્માને ભિન્ન જાણ્યાથી પણ કૃતકૃત્ય થવાતું નથી; કિંતુ જીવ-બ્રહ્મના અભેદનિશ્ચય અર્થે કરી પણ વિચારકર્તવ્ય રહે છે. એથી કર્તવ્યના અભાવરૂપ કૃતકૃત્યતાની સિદ્ધિ સારુ મહાવાક્યનો અર્થ ઉપદેશ કરે છે.

(મહાવાક્યના અર્થનો ઉપદેશ, આત્માનું સ્વરૂપ)

સર્વેયો

પંચકોસતે આતમ ન્યારો, જાનિ સુ જાનહુ બ્રહ્મસ્વરૂપ ।

તાતે ભિન્ન જુ દીલૈ સુનિયે, સો માનહુ મિથ્યા બ્રમકૂપ ।

મિથ્યા અધિષ્ઠાન ન વિગારે, સ્વપ્નમિત્ત ન દરિદ્રી ભૂપ ॥

સર્વ કલ્હુ કર્તા તરુ અકર્તા, તવ અસ અદ્ભુત રૂપ અનૂપ ॥૧૫૯॥

પંચકોશથી આત્મા ભિન્ન જ જાણી જાણુ તે બ્રહ્મસ્વરૂપ,

તેથી ભિન્ન જે દેખાય સુણાય જ, તે માનો મિથ્યા બ્રમકૂપ,

મિથ્યા ન અધિષ્ઠાન બિગાડે, સ્વપ્નભીષે ન દરિદ્રી ભૂપ,

સહુ કંઈ કર્તા તથાઅકર્તા તુજ અદ્ભુત રૂપ એવું અનુપ. ૧૫૯

* તથાપિ અકર્તા સર્વ કંઈ કર્તા હોવા છતાં પણ અકર્તા.

હે શિષ્ય! પંચકોશથી આત્માને લિપ્ત બાણીને પછી ‘તે’ નામ તે આત્મા બ્રહ્મસ્વરૂપ છે; એ બાણો.

(શંકા)

૨૭૨. એને વિષે આવી શકા થાય છે : આત્મા પુણ્યપાપ કરે છે, તેથી સ્વર્ગ, નરક અને મૃત્યુલોકમાં નાના પ્રકારનાં સુખ-દુઃખ ભોગવે છે, તેની બ્રહ્મસંગે એકતા બને નહિ.

(એ શંકાનું સમાધાન)

૨૭૩. (શરીરઅધ્યાસે કર્તા અને સ્વરૂપે અકર્તા આત્માનો બ્રહ્મસંગે અભેદ છે.)

‘તેથી લિપ્ત જે દેખાય’ ઇત્યાદિ (સવૈયાનાં) ત્રણ પાદોથી કહે છે. તે બ્રહ્મરૂપ આત્માથી લિપ્ત જે દેખાય છે, અને સ્વર્ગ, નરક, પુણ્ય, પાપ, શાસ્ત્રે કરી સંભળાય છે, તે સંપૂર્ણ મિથ્યા ભ્રમ છે એમ માનો. અને મિથ્યા વસ્તુ અધિષ્ઠાનને બગાડે નહિ. જેમ સ્વપ્નની મિથ્યા ‘ભીખ’ નામ લિક્ષા માગવાથી ભૂપ (રાજા) દરિદ્રી થતો નથી; અને મરુસ્થળના મિથ્યા જળથી ભૂમિ ભીની થાય નહિ. (અને) મિથ્યા સર્પથી રજજીવિષ સહિત થાય નહિ. એથી ‘સહુ કંઈ કર્તા’ નામ સંપૂર્ણ મિથ્યા શુભ-અશુભ ક્રિયાનો કર્તા છે, તોપણ ‘અકર્તા’ નામ પરમાર્થથી કર્તા નથી. એવું તારુ અદ્ભુત (નામ) આશ્ચર્યરૂપ, ‘અનુપમ’ નામ ઉપમારહિત છે. એનો ભાવ આ છે : બ્રહ્મ સાથે અલિપ્ત તારા સ્વરૂપ વિષે, સ્થૂળ-સૂક્ષ્મ શરીર અને તેઓની શુભ-અશુભ ક્રિયા અને તેનું ક્ષણ-જન્મ-મરણ, સ્વર્ગ-નરક, સુખ-દુઃખ, સંપૂર્ણ અવિદ્યાએ કલ્પિત છે. તે કલ્પિત સામગ્રીએ તારો બ્રહ્મભાવ બગાડતો નથી. એથી જ્ઞાનથી પ્રથમ પણ આત્મા બ્રહ્મસ્વરૂપ જ છે, તેને વિષે ત્રણે કાળમાં શરીર અને તેના ધર્મોનો સંબંધ નથી; કિંતુ આત્મા સદા જ નિત્યમુક્ત છે. તેનો બ્રહ્મથી કદી પણ ભેદ નથી. ૧૫૯

૨૭૪. જે આમ કહે : આત્મા સદા જ નિત્યમુક્ત બ્રહ્મસ્વરૂપ હોય તો શ્રવણાદિ જ્ઞાનના સાધન નિષ્ક્રિય થશે. તેનું સમાધાન.

(જીવન્મુક્તની દૃષ્ટિ)

इन्द्रविजय अथवा मत्तगयद वृत्त

नाहि खपुष्पसमान प्रपंच तु, ईस कहा करता जु कहावै ।

साक्ष्य नहीं इस साक्षीस्वरूप न, दृश्य नहीं दृक काहि जनावै ॥

બંધહુ હોઈ તુ મોક્ષ બનૈ અરુ, હોય અજ્ઞાન તુ જ્ઞાન નસાવૈ ।
જાનિ યહી કરતવ્ય તજૈ સબ, નિશ્ચલ હોતહિ નિશ્ચલ પાવૈ ॥ ૧૬૦ ॥

જો, ન, અપુખ્ત સમાન પ્રપંચ જ, તો ઈશ ક્યાં કર્તા જ કહાવે ?
સાક્ષ્ય નહિ, ઇમ સાક્ષીસ્વરૂપ ન, દશ્ય નહિ દક્ કોને જણાવે ?
બંધ જ હોય તો મોક્ષ બને, વળી હોય અજ્ઞાન તો જ્ઞાનથી શામે;
જાણી જ એ કરતવ્ય તજે સહિ, નિશ્ચલ થતાં જ નિશ્ચલ પામે. ૧૬૦

જીવન્મુક્ત વિદ્વાનની દૃષ્ટિમાં અજ્ઞાન અને તેનું કાર્ય તુચ્છ છે. તે જીવન્મુક્તનો નિશ્ચય બતાવે છે. હે શિષ્ય ! આ પ્રપંચ ‘અપુખ્ત સમાન’ નામ આકાશના ફૂલની પેઠે છે નહિ; એથી તેનો કર્તા ઈશ્વર પણ છે નહિ. સાક્ષીનો વિષય અજ્ઞાનાદિક ‘સાક્ષ્ય’ કહેવાય છે. તે ‘સાક્ષ્ય’ નથી એથી સાક્ષી પણ નથી. તેમ દશ્યનો પ્રકાશક ‘દક્’ કહેવાય છે અને પ્રકાશવા યોગ્ય દેહાદિક ‘દશ્ય’ કહેવાય છે. તે દેહાદિક દશ્ય છે નહિ, એથી દક્ પણ નથી. યદ્યપિ કેવળ કૂટસ્થ-ચેતનને સાક્ષી અને દક્ કહે છે; તેનો (સ્વરૂપે કરી) નિષેધ બને નહિ. તથાપિ સાક્ષ્યની અપેક્ષાએ ‘સાક્ષી’ નામ (છે), અને દશ્યની અપેક્ષાથી ‘દક્’ નામ છે. સાક્ષ્ય અને દશ્યનો અભાવ છે. એથી સાક્ષી અને દક્ (એ) ‘નામ’નો નિષેધ કરે છે; ‘સ્વરૂપ’નો નહિ. અને બંધ હોય તો બંધની નિવૃત્તિરૂપ મોક્ષ હોય; (પણ) બંધ જ હોય નહિ તેથી મોક્ષ પણ નહિ. અને અજ્ઞાન હોય તો તેનો જ્ઞાનથી નાશ થાય. અજ્ઞાન છે નહિ એથી તેનું નાશક જ્ઞાન પણ નથી. એમ જાણીને ‘કર્તવ્ય તજે’ નામ ‘મારે એ કરવા યોગ્ય છે’ એ બુદ્ધિને ત્યાગે; કેમ કે આ લોક તથા પરલોક તો તુચ્છ છે; તેઓનાં નિમિત્ત કંઈ કર્તવ્ય નથી. આત્મામાં બંધ નથી તેથી મોક્ષને નિમિત્ત પણ કર્તવ્ય નથી, એ રીતિએ આત્માને નિત્યમુક્તપ્રદસ્વરૂપ જાણીને બ્યારે નિશ્ચલ થાય, સર્વ કર્તવ્ય ત્યાગે; ત્યારે ‘નિશ્ચલ’ નામ અક્રિય પ્રદ્ધસ્વરૂપ વિદેહમોક્ષને પ્રાપ્ત થાય. એનો અભિપ્રાય આ છે :

યદ્યપિ આત્મા જ્ઞાનથી પ્રથમ પણ નિત્યમુક્ત પ્રદ્ધસ્વરૂપ જ છે; પરંતુ જ્ઞાનથી પૂર્વે આત્માને કર્તા ભોક્તા મિથ્યા માનીને, સુખપ્રાપ્તિ અને દુઃખની નિવૃત્તિ અર્થે અનેક સાધન કરે છે, તેથી કલેશને જ પ્રાપ્ત થાય છે. જો ઉત્તમ આચાર્ય મળે તો તે વેદાંતવાક્યોનો ઉપદેશ કરે છે. તે વેદાંતવાક્યોના શ્રવણથી આવું જ્ઞાન થાય છે : ‘હું કર્તા-ભોક્તા નહિ, કિંતુ હું ‘પ્રદ્ધસ્વરૂપ છું’ એથી મારે કિંચિત્ પણ

કર્તવ્ય નથી.' એવું બાણુવું જ શ્રવણાદિકોનું કળ છે અને બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ વેદાંતશ્રવણુનું કળ નથી; કારણ કે બ્રહ્મ પોતાનું સ્વરૂપ છે, એથી નિત્યપ્રાપ્ત છે. ૧૬૦

૨૭૫. (ગોખ્ય તત્ત્વનો ઉપદેશ)

બુદ્ધો

યહી ચિહ્ન અજ્ઞાનકો, જો માને કર્તવ્ય ।

સોઈ જ્ઞાની સુધરનર, નહિ જાકું ભવિતવ્ય ॥ ૧૬૧ ॥

એ જ ચિહ્ન અજ્ઞાનનું, જે માને કર્તવ્ય;

તે જ જ્ઞાની સુધડ નર, નહિ જેને ભવિતવ્ય. ૧૬૧

જે કર્તવ્ય માને તે અજ્ઞાનનું ચિહ્ન છે; અને 'જેને ભવિતવ્ય નહિ' નામ જે અન્યરૂપ થવા નથી આહતો તે નર જ્ઞાની કહેવાય છે. ૧૬૧

૨૭૬. (ઇન્દ્રવિજય વૃત્ત)

एक अखंडित ब्रह्म असंग, अजन्य अदृश्य अरूप अनामै ।

मूलअज्ञान न सूक्ष्मस्थूल, समष्टि न व्यष्टिपनो नहि तामै ॥

ईस न सूत्र विराट न प्राज्ञ न, तैजस विस्वस्वरूप न जामै ।

भोग न योग न बंध न मोक्ष, नहि कछु वामै रुहै सब वामै ॥ ૧૬૨ ॥

એક અખંડિત, બ્રહ્મ, અસંગ, અજન્ય, અદૃશ્ય, અરૂપ, અનામો;

મૂલ અજ્ઞાન ન, સૂક્ષ્મ ન, સ્થૂલ ન, વ્યષ્ટિ સમષ્ટિ ન, (અંતર્યામી);

ઈશ ન, સૂત્ર વિરાટ ન, પ્રાજ્ઞ ન, તૈજસ વિશ્વસ્વરૂપ ન જેમાં; ભોગ

ન, જોગ ન બંધ ન મોક્ષ, ન કાંઈ તહિ બલી છે સહુ તેમાં. ૧૬૨

जाग्रतमें जु प्रपंच प्रभासत, सो सब बुद्धि विलास बन्यो है ।

ज्यां सुपनेमहि भोग्य न भोग, तऊं इक चित्र विचित्र जन्यो है ॥

लीन सुषुपतिमें मति होतहि, भेद भगै इक रूप सुन्यो है ।

बुद्धि रच्यो जु मनोरथमात्र सु, निश्चल बुद्धि प्रकाश मन्यो है ॥ ૧૬૩ ॥

જાગ્રતમાંહી પ્રપંચ પ્રભાસત, તે સહુ બુદ્ધિવિલાસ બન્યો છે;

સ્વપ્ન વિષે જ્યમ ભોગ્ય ન. ભોગન, તોપણ ચિત્ર વિચિત્ર જણ્યો છે.

લીન સુષુપ્તિ વિષે મતિ થાય જ. ભેદ મટયે. રૂપ એક સુણ્યો છે;

બુદ્ધિરચિત મનોરથ માત્ર જ, નિશ્ચલ બુદ્ધિ પ્રકાશ મન્યો છે. ૧૬૩

૧. નિશ્ચળ નામ બ્રહ્મ તેને શાસ્ત્રમાં બુદ્ધિનું 'પ્રકાશક' કહ્યું છે.

સવૈયા વૃત્ત ૧૭૧

જાકે હિયે જ્ઞાન ડજિયારો, તમ અંધિયારો खरो વિનાશ ।

સદા અસંગ એકરસ આતમ, બ્રહ્મરૂપ સો સ્વયંપ્રકાશ ॥

જેને હૃદયે જ્ઞાન પ્રકાશે તમ અધારું થાય વિનાશ,

સદા અસંગ એક રસ, આત્મા બ્રહ્મરૂપ તે સ્વયંપ્રકાશ.

ના કલુ મયો ન હૈ નહિ વૈ હૈ, જગત મનોરથ માત્ર વિલાસ ।

તાકી પ્રાપ્તિ નિવૃત્તિ ન ચાહત, જ્યાં જ્ઞાની કે કોડ ન આસ ॥૧૬૪॥

ના કંઈ થયુ, ન છે, નહિ થાશે; જગત મનોરથ માત્ર વિલાસ;

તેની પ્રાપ્તિ નિવૃત્તિ ન જોઈએ. જેમ જ્ઞાનીને કોઈ ન આસ. ૧૬૪

૧૭૧ શ્રીમદ્ ભગવતગીતાના પાંચમા અધ્યાયના ૭થી ૯ પર્યંત શ્લોકોનો અભિપ્રાય લઈને અંથકર્તાએ એ યુગલ સવૈયા લખ્યા છે. તે મૂળ શ્લોક :

યોગયુક્તો વિશુદ્ધાત્મા વિજિતાત્મા જિતેન્દ્રિય ।

સર્વભૂતાત્મભૂતાત્મા કુર્વન્નપિ ન લિપ્યતે ॥ ૭ ॥

(કર્મરૂપયોગે વા બ્રહ્મનિષ્ઠારૂપ સંન્યાસ)યોગે જે યુક્ત છે, (અને તેણે કરી) શુદ્ધ (રાગદ્વેષરહિત) છે આત્મા (અતઃકરણ) જેનો, (અને તેણે કરી) જીત્યાં છે (=વિષયની ગ્રહણતાથી વિમુખતાને પ્રાપ્ત કર્યાં છે) બન્ને પ્રકારના ઇન્દ્રિય જેણે, (અને એણે કરીને જીત્યાં છે આત્મા નામ બાહ્યવાસનારૂપ સ્વભાવ જેણે તેથી બ્રહ્માથી આદિ લઈને સ્તંબપર્યંત) સર્વ ભૂતોના આત્મભૂત (સ્વરૂપ-ભૂત) થયો છે (પ્રત્યગ્ રૂપ) આત્મા જેનો, [એવા સર્વાત્મભાવને પ્રાપ્ત થયો જે બ્રહ્મવિત્તમ છે તે શરીરની યાત્રા (નિર્વાહ) અર્થ વિધિ-અવિધિપૂર્વક] કંઈ કર્મ કરે છતાં પણ (તે પુણ્ય વા અપુણ્યરૂપ કર્મે કરી) લેપાતો નથી; કર્મ વિષે અકર્મતાની દૃષ્ટિએ તે સંબંધને પામતો નથી.

x

x

x

नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ।

पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्निघ्नन् गच्छन्स्वपन्श्वसन् ॥ ८ ॥

प्रलपन्विद्यजन्मृहन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥ ૯ ॥

(આત્માના સ્વભાવને જાણનાર જે બ્રહ્મવિત્) તત્ત્વવિત્ (તે પોતાની કૃતસ્થતા અસંગતા અને અંતર બહિર્ પૂર્ણતાના દર્શનરૂપ પ્રજ્ઞાએ) યુક્ત થઈ (બહિર્) દેખતો. સાંભળતો, સ્પર્ષતો, સૂંધતો, ખાતો, ચાલતો, સૂતો શ્વાસ લેતો-મૂકતો. બોલતો, મળ ત્યાગતો, લેતો, આપતો, ઉન્મેષનિમેષને કરતો છતો પણ, ઇન્દ્રિયો જ ઇન્દ્રિયોના અર્થ જે શબ્દસ્પર્શાદિ વિષયો તેમા વર્તે છે, એમ (અને પોતે દૃષ્ટા. શ્રોતા, કર્તા, ભોક્તા નથી એવા લક્ષણવતી વૃત્તિને સર્વદા) ધરતો છતો હું (સાક્ષી) કિંમિત્ પણ કરતો જ નથી, એમ માને છે.

દેઘૈ સુનૈ ન સુનૈ ન દેઘૈ, સવ રસ ગ્રહૈ રુ લેત ન સ્વાદ ॥
 સંધિ પરશિ પરશૈ ન ન સંધૈ, વૈન ન ઘોલૈ કરૈ વિવાદ ।
 ગ્રહિ ન ગ્રહ મલ તજૈ ન ત્યાગૈ, ચલ નહૌં અરુ ધાવત પાદ ।
 ભોગૈ યુવતિ સદા સંન્યાસી, શિષ્ય લખિ યહ અદ્ભુત સંવાદ ॥૧૬૫॥

દેખે, સુણે, ન દેખે, ન સુણે, સહ રસ ગ્રહે, ન લે વળી સ્વાદ;
 અંધી, અંધી. સ્પર્શે ન. ન સ્પર્શે. વચન ન ખોલે, કરે વિવાદ,
 ગ્રાહી, ન ગ્રહે, મલ ત્યજે, ન ત્યાગે, ચાલે નહિ, વળી ધાવે પાદ,
 યુવતી ભોગવે. સંન્યાસી સદા. શિષ્ય ! બાળ અદ્ભુત સંવાદ ૧૬૫

(એનો અભિપ્રાય કહે છે.)

નિજવિષયનમેં ઇંદ્રિય વર્તે, તિનતે મેરો નાહિ સંગ ।
 મૈં ઇંદ્રિય નહિ મમ ઇંદ્રિય નહિ, મૈં સાક્ષી કૂટસ્થ અસંગ ।
 ત્યાગહુ વિષય કિ ભોગહુ ઇંદ્રિય, મોઠું લગૈ ન રંચક રંગ ।
 યહ નિશ્ચય જ્ઞાનિકો જાતેં, કર્તા દીઘૈ કરૈ ન અંગ ॥ ૧૬૬ ॥

નિજ વિષયોમાં ઇંદ્રિય વર્તે, તેઓથી નહિ મારો સંગ;
 હું ઇંદ્રિય નહિ. મારું ન ઇંદ્રિય. હું સાક્ષી કૂટસ્થ અસંગ,
 ઇંદ્રિ વિષય ભોગવે ત્યાગે. લાગે મને ન કિચિત્ રંગ;
 એ નિશ્ચય જ્ઞાનીનો. જેથી કર્તા બાગે કરે ન અંગ ૧૬૬

હે અંગ ! નામ હે પ્રિય ! અન્ય અર્થ સ્પષ્ટ છે. ૧૬૬

૨૭૭. એ રીતિએ આચાર્યે શિષ્યને ગોપ્ય તત્ત્વનો ઉપદેશ
 કર્યો; તોપણ શિષ્યનું મુખ અત્યંત પ્રસન્ન ન દેખીને આવું બાણ્યું :
 શિષ્ય કૃતાર્થ નથી થયો. બે કૃતાર્થ (થયો) હોત તો તેનું મુખ
 પ્રસન્ન હોત. એથી પુનઃ સ્થૂળ રીતિએ ઉપદેશ કરવાને—

લયચિંતન કહે છે :

સવૈયા વૃત્ત

માટીકો કારજ ઘટ જૈસે, માટી તાકે બાહિર માંહિ ।
 જલતેં ફેન તરંગ બુદબુદા, ઉપજત જલતે જુદે સુ નાહિ ॥
 એસે જો જાકો હ કારજ, કારનરૂપ પિછાનહુ તાહિ ।
 કારન રૈસ સકલકો 'સો મૈં,' લયચિંતન જાનહુ વિધ યાહિ ॥૧૬૭॥

કાર્ય માટીનું છે ઘટ તેમાં માટી આજી અને અંતર જેમ;
 જલથી ફેન તરંગ બુદબુદા ઉપજે જલથી જુદા ન એમ,

જે જેનું કાર્ય જ છે તે તે કારણરૂપ પિછાનો તેમ;

કારણ ઈશ સકલનું તે હું લયચિંતન બણો વિધ એમ. ૧૬૭

જેમ માટીના કાર્યની બહિર અંતર માટી છે, એથી માટીનાં સર્વ કાર્ય માટી સ્વરૂપ જ છે; ફેન આદિ જલનાં કાર્ય જલસ્વરૂપ જ છે, એમ જે જેનું કાર્ય છે, તે તે કારણસ્વરૂપથી લિન્ન નથી. કિંતુ કાર્ય કારણ જ સ્વરૂપ છે. અને સકળ પ્રપંચનું મૂળ કારણ ઈશ્વર છે, એથી સર્વ કાર્યપ્રપંચ ઈશ્વરરૂપથી લિન્ન નથી; કિંતુ સર્વ પ્રપંચનું સ્વરૂપ ઈશ્વર જ છે તે ઈશ્વર હું છું. એ રીતિએ લયચિંતન (નામ કાર્યને કારણરૂપ) બાણી તું (એનું ધ્યાન) કર.

૨૭૮. લયચિંતનનો સક્ષેપથી આવો કેમ છે : સ્થૂળ પ્રહ્માંડ સર્વ પંચીકૃત ભૂતોનું કાર્ય છે. ત્યાં જે પૃથ્વીનું કાર્ય તે પૃથ્વીસ્વરૂપ અને જળનું કાર્ય (તે) જળસ્વરૂપ, એ રીતિએ જે ભૂતોનું જે કાર્ય તે તેનું જ સ્વરૂપ છે. એ રીતિએ સર્વ સ્થૂળપ્રહ્માંડ પંચીકૃતભૂતસ્વરૂપ છે. તેમ પંચીકૃતભૂત પણ અપંચીકૃતભૂતોનાં કાર્ય છે. એથી અપંચીકૃત (ભૂત) સ્વરૂપ જ પંચીકૃતભૂત છે, લિન્ન નથી. અને અંતઃકરણ આદિ સક્ષમસૃષ્ટિ પણ અપંચીકૃતભૂતોનું કાર્ય હોવાથી, અપંચીકૃતભૂતસ્વરૂપ છે. તેમાં અંતઃકરણ સર્વ ભૂતોના સત્ત્વગુણનું કાર્ય છે, એથી સત્ત્વગુણસ્વરૂપ છે. અને ભૂતોના રણેશુણ્યઅંશનું કાર્ય ગ્રાણ્ય રણેશુણ્યસ્વરૂપ છે. શુદ્ધાધિદ્રિય પૃથ્વીના રણેશુણ્યઅંશનું કાર્ય, તે પૃથ્વીના રણેશુણ્યસ્વરૂપ; દ્રાણ્યધિદ્રિય પૃથ્વીના સત્ત્વગુણનું કાર્ય, તે સત્ત્વગુણસ્વરૂપ, એમ રસના અને ઉપસ્થ જળના સત્ત્વગુણ-રણેશુણ્યસ્વરૂપ; નેત્ર અને પાદ તેજના સત્ત્વગુણ-રણેશુણ્યસ્વરૂપ; ત્વક્ અને પાણી વાયુના સત્ત્વગુણ-રણેશુણ્યસ્વરૂપ; શ્રોત્ર અને વાક્ આકાશના સત્ત્વગુણ-રણેશુણ્યસ્વરૂપ; એ રીતિએ સર્વ સક્ષમ-સૃષ્ટિ અપંચીકૃતભૂત સ્વરૂપ છે.

૨૭૯. એ ચિંતન કરીને અપંચીકૃતભૂતોનું પણ લયચિંતન કરે. પૃથ્વી જળનું કાર્ય છે, એથી જળસ્વરૂપ છે. જળ તેજનું કાર્ય છે (એથી) તેજસ્વરૂપ છે. તેજ વાયુનું કાર્ય હોવાથી વાયુસ્વરૂપ છે (અને) વાયુ આકાશનું કાર્ય (હોવાથી) આકાશસ્વરૂપ છે. તમો-ગુણપ્રધાનપ્રકૃતિનું કાર્ય આકાશ પ્રકૃતિસ્વરૂપ છે.

(કારણ સહિત માયાનાં જુદાં જુદાં નામ)

અને માયાની અવસ્થાવિશેષ જ પ્રકૃતિ છે, એથી પ્રકૃતિ માયા-સ્વરૂપ છે. એક (જ) વસ્તુનાં પ્રધાન, પ્રકૃતિ, માયા, અવિદ્યા, અજ્ઞાન;

એ નામ છે. સર્વ કાર્યને પોતાનામાં લીન કરીને પ્રલયમાં સ્થિત ઉદાસીનસ્વરૂપને પ્રધાન કહે છે. અને સૃષ્ટિના ઉપાદાન યોગ્ય તમો-ગુણપ્રધાનસ્વરૂપને પ્રકૃતિ કહે છે. જેમ દેશકાલાદિ સામગ્રી વિના દુર્ઘટ પદાર્થની ઇંદ્રજાળે કરી ઉત્પત્તિ થાય છે, ત્યાં ઇંદ્રજાળને માયા કહે છે; તેમ અમંગ અઠિતીય બ્રહ્માં ઇન્દ્રાદિક દુર્ઘટ છે, તેને કહે છે એથી માયા કહે છે. સ્વરૂપને આગ્રહાદન કહે છે એથી અજ્ઞાન કહે છે. બ્રહ્મવિદ્યાએ નાશ થાય છે એથી અવિદ્યા કહે છે. અને સ્વતાંત્ર કહી પણ રહે નહિ, કિંતુ ચેતનને આશ્રિત જ રહે છે એથી શક્તિ પણ કહે છે. એ રીતિએ પ્રકૃતિ આદિક પ્રધાનના જ ભેદ છે. જેમ એથી પ્રધાનરૂપ છે. તે પ્રધાન, બ્રહ્મચેતનની શક્તિ છે. જેમ પુરુષમા સામ-ર્થ્યરૂપ શક્તિ પુરુષથી ભિન્ન નથી. તેમ ચેતનમાં પ્રધાનરૂપ^{૧૭૨} શક્તિ બ્રહ્મચેતનથી ભિન્ન નથી. એ પ્રકારે સર્વ અનાત્મપદાર્થોનો બ્રહ્મ વિષે લયચિંતન કરીને ‘ત અદ્વય બ્રહ્મ હું છું’ એ ચિંતન કરે.

(ધ્યાન^{૧૭૩} અને જ્ઞાનનો ભેદ)

૨૮૦. જેને મહાવાક્યવિચાર કર્યોથી પણ બુદ્ધિની મંદતાદિક કોઈ પ્રતિબંધકથી^{૧૭૪} અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય નહિ, તેને એ લયચિંતન-

૧૭૨. યદપિ બ્રહ્મની શક્તિ બ્રહ્મથી ભિન્ન કહીએ તો અદ્વૈત શ્રુતિથી વિરુદ્ધ થશે; અને અભિન્ન કહીએ તો તેને બ્રહ્મરૂપ હોવાથી બ્રહ્મ સાથે અભિન્ન-તાનું શક્તિનામે કરી કથન વ્યર્થ થશે. એથી શક્તિનો બ્રહ્મની સાથે ભેદ-અભેદ અને કહેવું થશે. અને ભેદઅભેદ બે ધર્મ તમઃ-પ્રકાશની પેઠે એક આશ્રય વિષે રહે નહિ; પરંતુ શક્તિનો બ્રહ્મની સાથે, -રજ્જુ સાથે સર્પના સબંધની પેઠે, -કંસ્પિત ભેદ અને વાસ્તવ અભેદરૂપ અનિર્વચનીય તાદાત્મ્ય સબંધ છે. તેથી શક્તિનો પોતાના શક્ત (આશ્રય)થી વાસ્તવભેદના અભાવથી અને કોઈ પ્રમાણે કરી ભિન્ન પ્રતીતિના અભાવથી તે શક્તિ બ્રહ્મથી ભિન્ન નહિ, કિંતુ જેમ કંસ્પિત સર્પ પરમાર્થે રજ્જુરૂપ છે, તેમ શક્તિ પરમાર્થે બ્રહ્મરૂપ જ છે. ૫. પી પુ.

૧૭૩. આત્મદર્શન વિષે અનેક ઉપાયો છે. સાધારણ રીતિએ શબ્દાદિ વિષયથી શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોનો મન વિષે ઉપસંહાર કરીને, તે મનનો પ્રત્યક્ ચેતયિતા વિષે ઉપસંહાર કરીને-લય કરીને એકાગ્રતાએ જે (ધ્યેયતત્ત્વનું) ચિતન તે ‘ધ્યાન,’ અથવા (ધ્યેય વિષે) તૈલધારાવત સતત અવિચ્છિન્ન પ્રત્યય (વૃત્તિ) એ ‘ધ્યાન.’ બ્રહ્મ અને આત્માનું એકત્વ અનુભવવું એ ‘જ્ઞાન.’

૧૭૪. આત્મવિચારમાં ત્રિવિધ પ્રતિબંધ કહ્યા છે :

પુનઃ પુનર્વિચારેપિ ત્રિવિધપ્રતિબંધતઃ ।

ન વેત્તિ તત્ત્વમિત્યેતદ્વાર્તિકે સમ્યગીરિતમ્ ॥ ૩૮ ॥

રૂપ ધ્યાન કહ્યું છે. ધ્યાન અને જ્ઞાનનો આટલો ભેદ છે : જ્ઞાન તો પ્રમાણ અને પ્રમેયને અધીન છે, વિધિ (અસાતાર્થજ્ઞાપક વેદભાગ અથવા પુરુષપ્રેરક શાસ્ત્રવચન) અને પુરુષની ઇચ્છાને અધીન નથી. અને ધ્યાન, વિધિને અને પુરુષની ઇચ્છા અને વિશ્વાસ તથા હઠને અધીન છે. જેમ પ્રત્યક્ષજ્ઞાનમાં પ્રમાણ નેત્ર અને પ્રમેય ઘટાદિક, ત્યાં નેત્રનો અને ઘટનો સંબંધ થયાથી પુરુષની ઇચ્છા વિના પણ ઘટનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય છે. ભાદ્રપદ શુદ્ધ ચતુર્થીને દિને ચંદ્રદર્શનનો નિષેધ છે, વિધિ નથી. અને પુરુષને આ ઇચ્છા હોય છે : ‘મને આજ ચંદ્ર દર્શન ન થાય.’ તોપણ કોઈ રીતિએ નેત્ર(રૂપ) પ્રમાણનો જે ચંદ્ર(રૂપ) પ્રમેય સાથે સંબંધ થઈ જાય તો ચંદ્રનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન અવશ્ય જ થાય છે. એ રીતિએ પ્રમાણ-પ્રમેયને અધીન જ્ઞાન છે; વિધિ અને ઇચ્છાને અધીન નથી. અને શાલિગ્રામ વિષ્ણુરૂપ છે, એ ધ્યાન કરે, તેને ઉત્તમ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યાં શાસ્ત્ર પ્રમાણે કરી વિષ્ણુને તો ચતુર્ભુજ મૂર્તિ, શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ, લક્ષ્મી સહિત જાણે છે, અને નેત્ર પ્રમાણે કરી શાલિગ્રામને શિલા જાણે છે. તથાપિ વિધિ, વિશ્વાસ, (અને) ઇચ્છાથી શાલિગ્રામ વિષ્ણુ છે એ ધ્યાન થાય છે. પરંતુ તે ધ્યાન નાના પ્રકારનું છે. કચહીં તો અન્ય વસ્તુનું અન્ય રૂપથી ધ્યાન, જેમ શાલિગ્રામનું વિષ્ણુરૂપથી ધ્યાન-એને ‘પ્રતીક ધ્યાન’ કહે છે અને વૈકુંઠલોકવાસી વિષ્ણુનું શંખચક્રાદિક સહિત ચતુર્ભુજમૂર્તિરૂપે ધ્યાન છે, ત્યાં અન્યનું અન્ય રૂપથી ધ્યાન નથી, કિંતુ દ્યેયરૂપ અનુસાર એ ધ્યાન છે. વૈકુંઠવાસી વિષ્ણુનું સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ તો છે નહિ, કેવળ શાસ્ત્રે કરી જણાય છે. અને શાસ્ત્રે શંખચક્રાદિક સહિત જ વિષ્ણુનું સ્વરૂપ કહ્યું છે, એથી દ્યેયસ્વરૂપ અનુસાર જ એ ધ્યાન છે. વિધિ-વિશ્વાસ ઇચ્છા વિના ધ્યાન દેવાય નહિ. ‘આ ઉપાસના કરે,’ એવું પુરુષનું

બહુવાર (તત્ત્વને) વિચારવા છતાં પણ ત્રિવિધ પ્રતિબંધ(ના પ્રભ)થી તત્ત્વને નથી જાણ્યો (સાક્ષાત્કાર નથી થતો), એમ વાર્તિકમાં સારી રીતિએ કહ્યું છે. કાર્યને અનુકૂળ કોઈ ધર્મનો વિઘટક-બગાડનાર નિવારનાર-તેને ‘પ્રતિબંધ’ કહે છે. પ્રારબ્ધે કરી પ્રાપ્ત થયેલા પ્રતિબંધ ત્રણ પ્રકારના છે : ભૂત, ભાવિ ને વર્તમાન. પ્રસ્તુત કાર્ય જે જ્ઞાન તેને અનુકૂળ ધર્મ-શ્રવણ-મનન-નિદિધ્યાસન વિષે યોગ્યત્વ તેને જે બગાડે તેને ‘પ્રતિબંધ’ કહે છે. પૂર્વે અનુભવેલા વિષયે અવશે કરી પુનઃ પુનઃ સ્મરણ તે ‘ભૂતપ્રતિબંધ.’ ફલાભિસંધિકૃત પ્રારબ્ધશેષ, બ્રહ્મલોકેચ્છા તે ‘ભાવિપ્રતિબંધ.’ વિષવાસકિત, પ્રજ્ઞા(શુદ્ધિ)ભાવ, કૃતક, વિપર્યય, દુરાગ્રહ, એ ચતુર્વિધ ‘વર્તમાનપ્રતિબંધ’ છે.

પ્રેરક વચન, તે વિધિ કહેવાય છે. તે વચનમાં શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ કહેવાય છે, અને અંતઃકરણની કામનારૂપ રજોગુણની વૃત્તિ, તે ઇચ્છા કહેવાય છે. એ ત્રણ ધ્યાનના હેતુ છે; જ્ઞાનના નથી. અને ધ્યાન હઠે કરી થાય છે; જ્ઞાનમાં હઠની અપેક્ષા નથી. કેમ કે નિરંતર ધ્યેયાકાર ચિત્તની વૃત્તિને ધ્યાન કહે છે; ત્યાં વૃત્તિમાં વિક્ષેપ હોય તો હઠે કરી વૃત્તિની સ્થિતિ કરે, અને જ્ઞાનરૂપ અંતઃકરણની વૃત્તિએ તત્કાલ આવરણભંગ થયેથી, વૃત્તિની સ્થિતિનો ઉપયોગ નથી, એથી (જ્ઞાન વિષે) હઠની અપેક્ષા નથી.

(અહંગ્રહ-ઉપાસના)

વૈકુંઠવાસી ચતુર્ભુજ વિષ્ણુના ધ્યાનની પેઠે, ‘હું બ્રહ્મ છું.’ એ ધ્યાન પણ ધ્યેય અનુસાર છે. પ્રતીક (ધ્યાન-ધ્યાન) નહિ, પરંતુ એ અહંગ્રહધ્યાન છે. (ધ્યેયસ્વરૂપનું પોતા-સાથે અલેદ કરીને ચિંતન અહંગ્રહધ્યાન કહેવાય છે.) જે પુરુષને અપરોક્ષજ્ઞાન ન થાય અને વેદની આજ્ઞારૂપ વિધિમાં વિશ્વાસ કરીને હઠે કરી નિરંતર હું બ્રહ્મ છું એ વૃત્તિની સ્થિતિરૂપ ‘અહંગ્રહધ્યાન’ કરે, તેને પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય ૧૭૫ છે. ૧૬૭

૧૭૫. બાષ્પ ધૂમતયા બુદ્ધવા તત્રાગારાનુમાનત ।

વહ્નિર્યદ્દેહ્યા લબ્ધઃ સ સંવાદિબ્રમો મતઃ ॥ ૭ ॥

પંચદશી-ધ્યાનદીપ ૯

યદપિ સાધનચતુષ્ટયસંપન્ન, સમ્યક્. શ્રવણમનનનિદિધ્યાસનના અનુષ્ઠાનવાળા અધિકારીને ‘તત્ ત્વં’ પદના અર્થના વિવેચનપૂર્વકે મહાવાક્યનો અર્થ (બ્રહ્મ-આત્માની એકતા) તેના અપરોક્ષ જ્ઞાને કરી બ્રહ્મભાવ-લક્ષણ મોક્ષ થાય છે, એવો વેદાંતશાસ્ત્ર વિષે પ્રતિપાદિત સિદ્ધાંત છે. તથાપિ કોઈ બુદ્ધિમાંઘાદિ પ્રતિબંધે કરી વાક્યાર્થવિષયા અપરોક્ષ પ્રમિતિ (યથાર્થ અનુભવજ્ઞાન) ઉત્પન્ન ન થતાં, ત્યાં મોક્ષફલક-ઉપાસના દ્વારા તે પ્રમિતિને ઉત્પન્ન કરવા બ્રહ્મતત્ત્વની ઉપાસનાએ પણ (જ્ઞાન થઈ) મોક્ષ થાય છે. એ માર્ગ દર્શાવે છે. તે વિષે ‘સંવાદિબ્રમ’નું દષ્ટાંત આપે છે :

(કોઈક પ્રદેશમાં સ્થિત) બાષ્પ(બાદ)ને ધૂમત્વ (ધુમાડપણું) માનીને તેના મૂલપ્રદેશમાં અંગાર(અગ્નિ)ના અનુમાનથી દિગતિએ વહ્નિ(અગ્નિ) મળે છે. ત્યારે બાષ્પવિષય ધૂમજ્ઞાનને ‘સંવાદિબ્રમ’ મનાય છે.

એ દષ્ટાંતની દાર્ષ્ટાંત વિષે યોગના આવી છે : જેમ બાષ્પને ધૂમ ગણી ન્યાં ધૂમ હોય ત્યાં અગ્નિ હોય; એ અનુમાનથી અગ્નિ લેવા ગયેલા પુગ્ગને, બાષ્પ એ ધૂમ ન હતો તેથી મિથ્યાજ્ઞાન હતું, તોપણ તે દાગ અગ્નિની પ્રાપ્તિ-

૨૮૧. (પ્રણવનું અહંગ્રહધ્યાન)

અન્ય રીતિએ અહંગ્રહઉપાસના કહે છે.

સર્વેયા વૃત્ત

ધ્યાન અહંગ્રહ પ્રનવરૂપકો, કહ્યો સુરેશ્વર શ્રુતિ અનુસાર ।

અક્ષર પ્રનવ બ્રહ્મ મમ રૂપ સુ, યાં અનુલવ નિજ મતિ ગતિધાર ॥

ધ્યાનસમાન આન નહિ યાકે, પંચીકરણ પ્રકાર વિચાર ।

જો યહ કરત ઉપાસન સો મુનિ, તુરિત નસૈ સંસારઅપાર ॥૧૬૮॥

ધ્યાન અહંગ્રહ પ્રણવરૂપનું કહ્યું, સુરેશ્વર શ્રુતિઅનુસાર;
અક્ષરપ્રણવ બ્રહ્મ મમરૂપ તે, હમ અનુલવ નિજમતિગતિ ધાર;
એના સમાન અન્ય ધ્યાન નહિ; પંચીકરણપ્રકાર વિચાર;
જે મુનિ કરે ઉપાસન એ તે નાશે દુત^૧ સંસાર અપાર. ૧૬૮

હે શિષ્ય ! ‘પ્રણવરૂપ’ નામ ઝંકારસ્વરૂપનું અહંગ્રહ ધ્યાન,
માહુક્ય પ્રશ્ન આદિક શ્રુતિ અનુસાર સુરેશ્વરાચાર્યે^૨ કહ્યું છે, તે તું
કર. તેનો સંક્ષેપથી પ્રકાર આ છે : પ્રણવઅક્ષર બ્રહ્મસ્વરૂપ છે, ‘તે
પ્રણવરૂપ બ્રહ્મ હું છું.’ એ રીતિએ ‘અનુલવ’ નામ ક્ષણમાત્ર અંતરાય-
રહિત નિજમતિની ‘ગતિ’ નામ વૃત્તિ ધાર-સ્થિત કર. એના સમાન
અન્ય ધ્યાન છે નહિ. અને એ ધ્યાનનો પ્રકાર નામ વિશેષ રીતિ સુરેશ્વર-
કૃત પંચીકરણ નામના ગ્રંથે કરી વિચાર. ચતુર્થ પાદ સ્પષ્ટ છે.

૨૮૨. (પ્રણવ-ઝંકારઉપાસનાની રીતિ)

યદ્યપિ પ્રણવઉપાસના બહુ ઉપનિષદોમાં છે; તથાપિ (કારિકા
સહિત) માહુક્યઉપનિષદમાં વિશેષ છે, તેના વ્યાખ્યાનમાં ભાષ્યકાર અને
આનંદગિરિએ તેની રીતિ સ્પષ્ટ લખી છે. તે જ રીતિ વાર્તિકકારે
(સુરેશ્વરાચાર્યે^૨) પંચીકરણમાં લખી છે. તથાપિ તે ગ્રંથના વિચારોમાં
જેમની બુદ્ધિ સમર્થ છે નહિ, તેમને અર્થે પ્રણવઉપાસનાની રીતિ
અમે લખીએ છીએ. જે પ્રકારે પ્રણવનું ચિંતન ઉપનિષદમાં કહ્યું છે :
એક તો પરબ્રહ્મરૂપે પ્રણવનું ચિંતન કહ્યું છે; અને બીજું અપરબ્રહ્મરૂપે
કહ્યું છે. (નિર્ગુણબ્રહ્મને પરબ્રહ્મ કહે છે; અને સગુણબ્રહ્મને અપરબ્રહ્મ
કહે છે.) પરબ્રહ્મરૂપે પ્રણવનું ચિંતન કરે તે મોક્ષને પ્રાપ્ત થાય છે.

૩૫ ક્ષણ દેવગતિએ થાય છે, તેમ ‘અહંગ્રહધ્યાન’થી બ્રહ્માત્મૈક્યજ્ઞાન થઈ
મોક્ષ થાય છે.

૧. ત્વરિત, ઝટિતિ વિનાવિલંબે.

અને અપરબ્રહ્મરૂપથી પ્રભુવતું ચિંતન કરે તે બ્રહ્મલોકને પ્રાપ્ત થાય છે. એમ નિર્ગુણ-સગુણ ભેદથી પ્રભુવત્પાસના બે પ્રકારની છે.

૨૮૩. (નિર્ગુણરૂપ પ્રભુવત્પાસના)

તેમાં નિર્ગુણ ઉપાસનાની રીતિ લખીએ છીએ, સગુણની નહિ. કેમ કે જેને બ્રહ્મલોકની કામના હોય તેને નિર્ગુણ ઉપાસનાથી પણ (બ્રહ્મલોકની) કામનારૂપ પ્રતિબંધકથી, જ્ઞાન દ્વારા તત્કાળ મોક્ષ થાય નહિ, કિંતુ બ્રહ્મલોકની જ પ્રાપ્તિ થાય છે. ત્યાં હિરણ્યગર્ભના સમાન ભોગોને ભોગવીને જ્ઞાન થાય ત્યારે મોક્ષ થાય. અને જેને બ્રહ્મલોકની કામના નહિ હોય તેને આ લોકમાં જ જ્ઞાન થઈને મોક્ષ થાય છે. એ રીતિએ સગુણઉપાસનાનું ક્ષણ પણ નિર્ગુણ ઉપાસનાને અંતર્ભૂત છે. એથી નિર્ગુણ ઉપાસનાનો પ્રકાર કહીએ છીએ. જે કંઈ કારણકાર્યવસ્તુ છે તે ઔકારસ્વરૂપ છે; એથી સર્વરૂપ ઔકાર છે. સર્વ પદાર્થોમાં નામ અને રૂપ બે ભાગ છે. ત્યાં રૂપભાગ પોતપોતાના નામભાગથી જુદો નથી, કિંતુ નામસ્વરૂપ જ રૂપભાગ છે. કેમકે પદાર્થનું ‘રૂપ’ નામ આકાર, તેનું નામથી નિરૂપણ કરીને ગ્રહણ વા ત્યાગ થાય છે; નામ જાણ્યા વિના કેવળ આકારથી બ્યવહાર સિદ્ધ થાય નહિ, એથી નામ જ સાર છે. અને આકારનો નાશ થયેથી પણ નામ શેષ રહે છે. જેમ ઘટનો નાશ થયેથી મૃત્તિકા શેષ રહે છે, ત્યાં ઘટ મૃત્તિકાથી પૃથક્ વસ્તુ નથી, મૃત્તિકાસ્વરૂપ છે; તેમ આકારનો નાશ થયેથી મૃત્તિકાની પેઠે શેષ રહે જે નામ, તેથી આકાર પૃથક્ નથી. નામસ્વરૂપ જ આકાર છે. કિંવા જેમ ઘટશરાવાદિકોમાં મૃત્તિકા અનુગત છે, અને ઘટશરાવાદિક પરસ્પર બ્યલિચારી છે; એથી ઘટશરાવાદિક મિથ્યા, તેઓમાં અનુગત મૃત્તિકા સત્ય છે; તેમ ઘટઆકાર અનેક છે તે સર્વનું ‘ઘટ’ એ બે અક્ષર(નું) નામ એક છે; તે આકાર પરસ્પર બ્યલિચારી, અને સર્વ ઘટના આકારમાં નામ એક અનુગત છે; એથી મિથ્યા આકાર સત્ય નામથી પૃથક્ નથી. એ રીતિએ સર્વ પદાર્થોના આકાર પોતપોતાનાં નામથી લિપ્ત નથી, કિંતુ નામસ્વરૂપ જ આકાર છે. તે સર્વ નામ ઔકારથી લિપ્ત નથી, કિંતુ ઔકારસ્વરૂપ જ નામ છે. કેમકે વાચક શબ્દને નામ કહે છે, અને લોકવેદના સર્વ શબ્દ ઔકારથી ઉત્પન્ન થયા છે, એ શ્રુતિમાં પ્રસિદ્ધ છે. સંપૂર્ણ કાર્ય, કારણસ્વરૂપ હોય છે, એથી ઔકારનાં કાર્ય જે વાચક શબ્દરૂપ નામ તે ઔકારસ્વરૂપ છે. એ રીતિએ રૂપભાગ જે પદાર્થોનો આકાર તે તે

નામસ્વરૂપ છે, અને સર્વ નામ ઝંકારસ્વરૂપ છે. એથી સર્વસ્વરૂપ ઝંકાર છે.

૨૮૪. (ઝંકાર અને પ્રહાનો અલેહ)

જેમ સર્વસ્વરૂપ ઝંકાર છે, તેમ સર્વસ્વરૂપ પ્રહા છે; એથી ઝંકાર પ્રહારૂપ છે. કિંવા ઝંકાર પ્રહાનો વાચક છે, પ્રહા વાચ્ય છે. વાચ્યનો અને વાચકનો અલેહ હોય છે. એથી પણ ઝંકાર પ્રહારૂપ છે. અને વિચારદૃષ્ટિથી ઝં (ઓં) અક્ષરપ્રહા વિષે અધ્યસ્ત છે, પ્રહા તેનું અધિષ્ઠાન છે. અધ્યસ્તનું સ્વરૂપ અધિષ્ઠાનથી અન્ય હોય નહિ; એથી પણ ઝંકાર પ્રહારસ્વરૂપ છે. એથી ઝંકારને પ્રહારૂપે કરીને ચિંતન કરે.

૨૮૫. (પ્રહા અને જીવના ચાર ચાર પાદ)

પ્રહારૂપ ઝંકારને આત્મા સાથે પણ અલેહ ચિંતન કરે. કેમ કે આત્માનો પ્રહા સાથે મુખ્ય (સ્વરૂપે) અલેહ છે. અને પ્રહાને ચાર પાદ છે. તેમ આત્માને પણ ચાર પાદ છે, ('પાદ' નામ ભાગનું છે. તેને જ અશ પણ કહે છે.) વિરાટ, હિરણ્યગર્ભ, ઇશ્વર અને તત્પદનું લક્ષ્ય ઇશ્વર સાક્ષી, એ ચાર પાદ પ્રહાના છે. વિશ્વ, તૈજસ, પ્રાણ, અને ત્વંપદનું લક્ષ્ય જીવસાક્ષી, એ ચાર પાદ આત્માના છે. જીવસાક્ષીને જે તુરીય (પણ) કહે છે.

(વિરાટ અને વિશ્વના સાત અંગ)

સમપ્રિસ્થૂલપ્રપચ સહિત ચેતન વિરાટ કહેવાય છે. વ્યપ્રિસ્થૂલ-અભિમાની વિશ્વ કહેવાય છે. વિરાટની અને વિશ્વની ઉપાધિ સ્થૂળ છે, એથી વિરાટરૂપ જ વિશ્વ છે, વિરાટથી ભિન્ન નથી. વિરાટરૂપ વિશ્વનાં સાત અંગ છે, સ્વર્ગલોક મૂર્ધા છે, સૂર્ય નેત્ર છે, વાયુ પ્રાણ છે, આકાશ ધડ (કબધ) છે; સમુદ્રાદિરૂપ જલ મૂત્રસ્થાન છે. પૃથિવી પાદ છે, જે અગ્નિમાં હોમ કરીએ તે અગ્નિ મુખ છે; એ સાત અંગ વિરાટરૂપ વિશ્વના માંડૂક્યમાં કહ્યાં છે. યદ્યપિ સ્વર્ગલોકાદિક વિશ્વનાં અંગ બને નહિ, તથાપિ વિરાટનાં અંગ છે. તે વિરાટ સાથે વિશ્વનો અલેહ છે. એથી વિશ્વનાં અંગ કહ્યાં છે.

(વિરાટરૂપ વિશ્વનાં મુખ)

તેમ વિરાટ(રૂપ) વિશ્વના ઝોગણીસ મુખ છે: પચપ્રાણ, પંચકર્મઇન્દ્રિય, પંચજ્ઞાનઇન્દ્રિય, ચાર અંતઃકરણ, એ ઝોગણીસ, મુખની ચેઠે, ભોગનાં સાધન છે, એથી મુખ કહેવાય છે. એ ઝોગણીસથી,

સ્થૂળશબ્દાદિકોને, બાહ્યવૃત્તિ કરીને, જાત અવસ્થા વિષે ભોગવે છે, એથી વિરાટરૂપ વિશ્વ સ્થૂળનો ભોક્તા, અને બાહ્યવૃત્તિ (બહિઃપ્રજ્ઞ) કહેવાય છે, અને જાત અવસ્થાવાળો કહેવાય છે.

૨૮૬. પ્રાણાદિક ઓગણીશ જે ભોગનાં સાધન છે, તેઓમાં શ્રોત્રાદિક (૬૨) ઇન્દ્રિય, અને અંતઃકરણ ચાર, એ ચતુર્દશ પોત પોતાના વિષય અને પોતપોતાના દેવતાની સહાય ચાહે છે. દેવતા (અને) વિષયની મદદ વિના કેવલ એમનાથી (ઇન્દ્રિયો અને અંતઃકરણ મળી ચતુર્દશથી) ભોગ થાય નહિ. એથી પચપ્રાણ અને ચતુર્દશત્રિપુટી (ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણાદિ ૧૪+તેમના વિષય ૧૪+તેમની દેવતા ૧૪ એમ કરી=૪૨ વિરાટરૂપ વિશ્વનાં મુખ કહેવાય છે. (ત્રણના સમુદાયનું નામ ત્રિપુટી છે.)

(ઇન્દ્રિય, વિષય અને દેવતાની ચતુર્દશ ત્રિપુટી)

તે ત્રિપુટી આ રીતિએ કહી છે : શ્રોત્રઇન્દ્રિય અધ્યાત્મ છે, અને તેનો વિષય શબ્દ અધિભૂત છે, દિશાની અભિમાનિની દેવતા અધિદેવ છે. (આ પ્રકરણમાં ક્રિયાશક્તિવાળા અને જ્ઞાનશક્તિવાળા ઇન્દ્રિય અને અંતઃકરણ અધ્યાત્મ કહેવાય છે; તેમના વિષયો અધિભૂત કહેવાય છે; અને તેમની સહાયક દેવતા અધિદેવ કહેવાય છે.)

ત્વચાઇન્દ્રિય અધ્યાત્મ છે, તેનો વિષય સ્પર્શ અધિભૂત છે અને વાયુતત્ત્વની અભિમાનિની દેવતા અધિદેવ છે. નેત્રઇન્દ્રિય અધ્યાત્મ છે, રૂપ અધિભૂત છે, સૂર્ય અધિદેવ છે. રસનાઇન્દ્રિય અધ્યાત્મ છે. રસ અધિભૂત છે, વરુણ અધિદેવ છે. શ્રાણઇન્દ્રિય અધ્યાત્મ છે. ગંધ અધિભૂત છે, અશ્વિનીકુમાર અધિદેવ છે. [અને વાર્તિકકાર સુરેશ્વરનાચાર્યે પૃથિવીની અભિમાનિની દેવતા શ્રાણની અધિદેવ કહી છે, ના પદ અને છે; કેમકે પૃથિવીથી શ્રાણની ઉત્પત્તિ છે એથી પૃથિવી (દેવતા) અધિદેવ કહી છે : અને સૂર્યની વડવાની (ઘોડોરૂપ શયેલી સ્ત્રીની) અધિદેવ કહી છે : અને સૂર્યની વડવાની (ઘોડોરૂપ શયેલી સ્ત્રીની) નાસિકાથી અશ્વિનીકુમારની ઉત્પત્તિ કહી છે. એથી નાસિકાનો અધિદેવ અહીં અશ્વિનીકુમાર જ કહે છે.] વાકઇન્દ્રિય અધ્યાત્મ છે. વાક અધિભૂત છે, અગ્નિદેવતા અધિદેવ છે. હ્રસ્વઇન્દ્રિય અધ્યાત્મ છે. હ્રસ્વ અધિભૂત છે, ઇન્દ્ર અધિદેવ છે. પાદ ઇન્દ્રિય અધ્યાત્મ છે. ગતિ અધિભૂત છે, ઇન્દ્ર અધિદેવ છે. શુદ્ધ (ગોલકમાં સ્થિત) આંતર ઇન્દ્રિય અધ્યાત્મ. મલત્યાગ અધિભૂત. યમ અધિદેવ છે. આંતર ઇન્દ્રિય અધ્યાત્મ, આમ્યધર્મના (મૃત્યુનિધિારૂપ પશુધર્મના) અધિદેવ.

અધિભૂત, પ્રજાપતિ અધિદેવ છે. મન અધ્યાત્મ છે, મનનો વિષય (મતવ્ય) અધિભૂત છે, ચંદ્રમા અધિદેવ છે. બુદ્ધિ અધ્યાત્મ છે, બોદવ્ય અધિભૂત છે, ષૂઢસ્પતિ અધિદેવ છે. (જ્ઞાનનો વિષય બોદવ્ય કહેવાય છે.) અહંકાર અધ્યાત્મ છે, અહંકારનો વિષય અધિભૂત છે, રુદ્ર અધિદેવ છે. ચિત્ત અધ્યાત્મ છે, ચિંતનનો વિષય અધિભૂત છે, ક્ષેત્રજ્ઞ જે સાક્ષી તે અધિદેવ છે. એ ચતુર્દશ ત્રિપુટી અને પ્રંચપ્રાણ એ ઓગણીસ વિરાટરૂપ વિશ્વનાં મુખ છે.

૨૮૭. (વિશ્વ વિરાટ અને ઝંકારની ‘અ’ માત્રાનું અલેહચિંતન)

જેમ વિરાટ સાથે વિશ્વનો અલેહ છે, તેમ ઝંકારની પ્રથમ માત્રા જે અકાર; તેનો પણ વિરાટરૂપ વિશ્વ સાથે અલેહ છે. કેમકે બ્રહ્માના ચારે પાદમાં પ્રથમ પાદ વિરાટ છે, અને આત્માના ચાર પાદમાં પ્રથમ વિશ્વ છે; તેમ ઝંકારની ચાર માત્રારૂપ (ચાર) પાદમાં પ્રથમ પાદ અકાર છે. એથી ‘પ્રથમતા’ ધર્મ એ ત્રણેમાં સમાન હોવાથી વિશ્વ, વિરાટ (અને) અકાર, એમનો અલેહ ચિંતન કરે.

૨૮૮. જે સાત અંગ અને ઓગણીસ મુખ વિશ્વનાં કહ્યાં તે જ સાત અંગ અને ઓગણીસ મુખ તૈજસનાં પણ જાણવાને યોગ્ય છે. પરંતુ આટલો લેહ છે : વિશ્વનાં જે અંગ અને મુખ છે, તે તો ઈશ્વન્નરચિત છે; અને તૈજસનાં જે ઈન્દ્રિય, વિષય અને દેવતારૂપ ત્રિપુટી અને મૂર્ધાદિક અંગ તે મનોમય છે. તૈજસનો ભોગ સૂક્ષ્મ છે. યદ્યપિ ભોગ નામ સુખ અથવા દુઃખના જ્ઞાનનું છે, તેને વિષે સ્થૂળતા અને સૂક્ષ્મતા કહેવી બને નહિ; તથાપિ આદ્ય જે શબ્દાદિ વિષય છે, તેઓના સંબંધથી, જે સુખ અથવા દુઃખનો સાક્ષાત્કાર તેને સ્થૂળ (ભોગ) કહેવાય છે : અને માનસ જે શબ્દાદિ તેઓના સંબંધથી જે ભોગ થાય તે સૂક્ષ્મ (ભોગ) કહેવાય છે. એ જ કારણથી વિશ્વને સ્થૂળનો ભોક્તા શ્રુતિ વિષે કહ્યો છે : અને તૈજસને સૂક્ષ્મનો ભોક્તા કહ્યો છે. કેમકે તૈજસના ભોગ્ય જે શબ્દાદિક છે તે તો માનસ છે એથી સૂક્ષ્મ છે. અને તેઓની અપેક્ષા કરીને, વિશ્વના ભોગ્ય, આદ્ય શબ્દાદિક છે તે સ્થૂળ છે અને વિશ્વ બહિઃપ્રજ્ઞ છે, તૈજસ અંતઃપ્રજ્ઞ છે. કેમકે જે વિશ્વની અંતઃકરણની વૃત્તિરૂપ પ્રજ્ઞા છે, તે બહિર્ જાય છે, અને તૈજસની નથી જતી.

૨૮૯. (તૈજસ, હિરણ્યગર્ભ અને ઝંકારની ‘ઉ’ માત્રાનું અલેહચિંતન)

જેમ વિશ્વનો અને વિરાટનો અલેહ છે, તેમ તૈજસને પણ હિર

હયગર્ભરૂપ જાણે. કેમ કે તૈજસની સૂક્ષ્મ ઉપાધિ છે, અને હિરણ્યગર્ભની પણ સૂક્ષ્મ જ છે, એથી બંનેની એકતા જાણે. તૈજસ હિરણ્યગર્ભની એકતા જાણીને ઝંકારની દ્વિતીયમાત્રા ઉકાર સાથે તેમના અલેદનુ ચિંતન કરે. કેમકે આત્માના ચાર પાદમાં દ્વિતીય પાદ તૈજસ છે, બ્રહ્માના પાદમાં હિરણ્યગર્ભ બીજો પાદ છે, ઝંકારની માત્રામા દ્વિતીય માત્રા ઉકાર છે. ‘દ્વિતીયતા’ ત્રણેમાં સમાનધર્મ છે, એથી ત્રણેની એકતા ચિંતન કરે.

૨૯૦. (પ્રાણ, ઈશ્વર અને ઝંકારની ‘મ’ માત્રાનું અલેદચિંતન)

અને પ્રાણને ઈશ્વરરૂપ જાણે. કેમ કે પ્રાણની કારણ-ઉપાધિ છે. અને ઈશ્વરની પણ કારણઉપાધિ છે. ઈશ્વર અને પ્રાણ પાદોમાં તૃતીય છે. ઝંકારની તૃતીયમાત્રા મકાર છે. ‘ત્રીજપણુ’ ત્રણેમાં સમાનધર્મ છે, એથી ત્રણેની એકતા જાણે. અને એ પ્રાણ પ્રજ્ઞાનધન છે. કેમ કે જાત્રત અને સ્વપ્નનાં જેટલાં જ્ઞાન છે તે સુષુપ્તિ વિષે ‘ધન’ નામ એક અવિદ્યારૂપ થઈ જાય છે, એથી પ્રાણધન કહેવાય છે; અને આનંદભુક્ષુ પણ એ પ્રાણ શ્રુતિમાં કહ્યો છે. કેમ કે અવિદ્યાએ આવૃત્ત જે આનંદ છે, તેને એ પ્રાણ લોગવે છે; એથી આનંદભુક્ષુ કહેવાય છે.

જેમ તૈજસ અને વિશ્વના લોગ ત્રિપુટીએ થાય છે, તેમ પ્રાણના લોગની પણ ત્રિપુટી કહેવાય છે. ચેતનના પ્રતિબિંબ સહિત જે અવિદ્યાની વૃત્તિ છે તે અધ્યાત્મ છે. અજ્ઞાને આવૃત્ત જે સ્વરૂપ આનંદ તે અધિભૂત છે, અને ઈશ્વર અધિદેવ છે. એ રીતિએ વિશ્વ તો બહિઃ-પ્રજ્ઞ છે, તૈજસ અંતઃપ્રજ્ઞ છે, અને પ્રાણ પ્રધાનધન છે.

૨૯૧. (ઉપાધિકૃત જ લેદ, વાસ્તવ એકતા)

એવો જે ત્રણેનો લેદ છે તે ઉપાધિએ કરીને છે. વિશ્વના સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને અજ્ઞાન, (એ) ત્રણ ઉપાધિ છે. અને તૈજસના, સૂક્ષ્મ અને અજ્ઞાન એ બે ઉપાધિ છે. અને પ્રાણના એક અજ્ઞાન ઉપાધિ છે. એ રીતિએ ઉપાધિની ન્યૂનતા-અધિકતાએ ત્રણેનો લેદ છે. પરમાર્થે કરીને સ્વરૂપે લેદ નથી.

વિશ્વ, તૈજસ, પ્રાણ, એ ત્રણે વિષે અનુગત જે ચેતન છે, તે પરમાર્થે કરી ત્રણ ઉપાધિના સંબંધથી રહિત છે. ત્રણે ઉપાધિનું અધિ જ્ઞાન તુરીય છે. તે બહિઃપ્રજ્ઞ નથી, અને અંતઃપ્રજ્ઞ નથી, અને પ્રજ્ઞાન-ધન પણ નથી; કર્મઈદ્રિયનો અને જ્ઞાનઈદ્રિયનો વિષય નહિ; અને બુદ્ધિનો વિષય નહિ; કોઈ શબ્દનો વિષય નહિ, એવો જે તુરીય છે,

તેને પરમાત્માનો ચતુર્થ પાદ, ઈશ્વરસાક્ષી, શુદ્ધપ્રજ્ઞરૂપ જાણે.

૨૯૨. (પરમાર્થ અને અપરમાર્થ એવા આત્માનાં અને

ઐકારનાં બે સ્વરૂપનું અભેદચિંતન)

એ રીતિએ બે પ્રકારનું આત્માનું સ્વરૂપ કહ્યું. એક તો પરમાર્થરૂપ છે અને એક અપરમાર્થરૂપ છે. ત્રણ પાદ તો અપરમાર્થરૂપ છે; અને એક પાદ, -તુરીય, પરમાર્થરૂપ છે. જેમ આત્માનાં બે સ્વરૂપ છે, તેમ ઐકારનાં પણ બે સ્વરૂપ છે. અકાર, ઉકાર અને મકાર, એ ત્રણ માત્રારૂપ બે વર્ણ છે, તે તો અપરમાર્થરૂપ છે; અને ત્રણે માત્રા વિષે વ્યાપક, અસ્તિભાતિપ્રિયરૂપ બે અધિષ્ઠાનચેતન છે, તે પરમાર્થરૂપ છે. જે ઐકારનું પરમાર્થરૂપ છે તેને શ્રુતિ વિષે 'અમાત્ર' શબ્દેકરીને કહ્યું છે. કેમ કે તે પરમાર્થસ્વરૂપ વિષે 'માત્રા' વિભાગ છે નહિ, એથી 'અમાત્ર' કહેવાય છે. એ રીતિએ બે સ્વરૂપવાળો જે ઐકાર છે, તેનો બે સ્વરૂપવાળા આત્માની સંગે અભેદ જાણે.

વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિ જે સ્થૂલપ્રપંચ, તે સહિત વિશ્વ અને વિરાટનો અકાર સાથે અભેદ જાણે. આત્માના જે પાદ છે તેઓના વિષે 'વિશ્વ આદિ' છે; અને ઐકારની માત્રા વિષે 'અ'કાર આદિ છે; એથી બેને એક જાણે. સૂક્ષ્મપ્રપંચ સહિત જે હિરણ્યગર્ભરૂપ તૈજસ છે, તેને ઉકારરૂપ જાણે. તૈજસ પણ બીજો છે અને ઉકાર પણ બીજો છે, એથી બેને એક જાણે. કારણ ઉપાધિ સહિત જે ઈશ્વરરૂપ પ્રાણ છે, તેને મકારરૂપ જાણે. જેમ ઈશ્વરરૂપ પ્રાણ ત્રીજો છે તેમ મકાર પણ ત્રીજો છે, એથી ઈશ્વરરૂપ પ્રાણ અને મકારને એક જાણે. (એ) ત્રણે વિષે અનુગત (વ્યાપેલો) જે પરમાર્થરૂપ તુરીય છે તેને, ઐકાર વર્ણની ત્રણ માત્રા વિષે અનુગત જે ઐકારનું પરમાર્થરૂપ 'અમાત્ર' છે, તે સાથે અભિન્ન જાણે. જેમ વિશ્વાદિક વિષે તુરીય અનુગત છે, તેમ અકારાદિક ત્રણે માત્રા વિષે અમાત્ર અનુગત છે; એથી ઐકારના અમાત્રરૂપને અને તુરીયને એક જાણે. એ રીતિએ આત્માના પાદ અને ઐકારની જે માત્રા છે તેઓની એકતા જાણીને લયચિંતન કરે.

૨૯૩. (લયચિંતન અને ઐકારનું નિર્ગુણ ઉપાસન)

તે લયચિંતન કહેવાય છે. વિશ્વરૂપ જે અકાર છે તે તૈજસરૂપ ઉકારથી ભિન્ન નથી, કિંતુ ઉકારરૂપ છે. એવું જે ચિંતન કરવું તે આ સ્થાનમાં 'લય' કહેવાય છે. એવું જ અન્ય માત્રા વિષે પણ જાણી લેવું. અને જે ઉકાર વિષે અકારનો લય કર્યો છે તે તૈજસરૂપ ઉકારનો,

પ્રાણરૂપ જે મકાર છે તેને વિષે લય કરે. અને પ્રાણરૂપ જે મકાર છે, તેને તુરીયરૂપ જે ઝંકારનું પરમાર્થરૂપ અમાત્ર છે, તેના વિષે લીન કરે. કેમ કે સ્થૂળની ઉત્પત્તિ અને લય સૂક્ષ્મ વિષે થાય છે. એથી વિશ્વરૂપ જે અકાર છે તેનો તૈજસરૂપ ઉકારમાં લય બને છે. અને સૂક્ષ્મની ઉત્પત્તિ અને લય કારણમાં થાય છે. એથી તૈજસરૂપ જે ઉકાર છે, તેનું કારણ પ્રાણરૂપ જે મકાર છે, તેને વિષે લય બને છે. આ સ્થાન વિષે વિશ્વ આદિકોના ગ્રહણથી સમષ્ટિ જે વિરાટ આદિક છે તેઓનું અને પોતપોતાની જે ત્રિપુટી છે તેઓ સર્વનું ગ્રહણ જાણવું. જે પ્રાણરૂપ મકાર વિષે ઉકાર લય કર્યો છે, તે મકારને તુરીયરૂપ જે ઝંકારનું પરમાર્થરૂપ અમાત્ર છે, તેને વિષે લીન કરે. કેમ કે ઝંકારના પરમાર્થસ્વરૂપનો તુરીય સાથે અલેદ છે, તે તુરીય બ્રહ્મરૂપ છે. અને શુદ્ધ(બ્રહ્મ)વિષે ઈશ્વર પ્રાણ બન્ને કલ્પિત છે. ‘જે જેને વિષે કલ્પિત હોય છે, તે તેનું સ્વરૂપ હોય છે.’ એથી ઈશ્વર સહિત પ્રાણરૂપ જે મકાર તેનો લય (શુદ્ધ બ્રહ્મમાં) બને છે. એ રીતિએ જે ઝંકારના પરમાર્થસ્વરૂપ અમાત્ર વિષે સર્વનો લય કર્યો છે ‘તે હું છું’ (સોડહં અથવા સોડહમસ્મિ) એવું, એકાગ્રચિત્ત થઈને ચિંતન કરે. સ્થાવર-જંગમરૂપ અને અસંગ, અદ્રવ્ય, અસંસારી, નિત્યમુક્ત, નિર્લય, બ્રહ્મરૂપ ઝંકારનું પરમાર્થસ્વરૂપ ‘તે હું છું’ એવું ચિંતન કર્યાથી જ્ઞાન ઉદય થાય છે; એથી જ્ઞાન દ્વારા મુક્તિરૂપ ફળનું દેવાવાળું એ ઝંકારનું નિર્ગુણ ઉપાસન છે, તે સર્વથી ઉત્તમ છે.

૨૯૪. (ઝંકારચિંતનમાં કેવળ પરમહંસનો અધિકાર)

જે પૂર્વરીતિએ ઝંકારના સ્વરૂપને જાણે છે તે મુનિ છે; જે નથી જાણતો તે મુનિ નથી. કેમ કે ‘મુનિ’ નામ મનન કરવાવાળાનું છે. એ ઝંકારનું ચિંતનમનનરૂપ છે. જેને ઝંકારનું ચિંતનરૂપ મનન નહિ તે મુનિ નહિ. એ માંડૂક્ય ઉપનિષદની રીતિએ સંક્ષેપથી ઝંકારનું ચિંતન કહ્યું છે. અન્ય પણ નૃસિંહતાપની આદિક ઉપનિષદોમાં પણ એનો પ્રકાર છે. એ ‘ઝંકારનું ચિંતન પરમહંસોનું ગોપ્ય ધન છે.’ બહિર્મુખ પુરુષનો એ વિષે અધિકાર નથી, અત્યંત અંતર્મુખનો અધિકાર છે. ગૃહસ્થનો એમાં અધિકાર નથી. ધન, પુત્ર, સ્ત્રીસગા-દિકરહિત પરમહંસનો અધિકાર છે.

૨૯૫. (ઝંકારના ધ્યાનનું ફળ)

પૂર્વ પ્રકારે ઝંકારનું બ્રહ્મરૂપથી ધ્યાન કર્યાથી જ્ઞાન દ્વારા મોક્ષ

થાય છે. પરંતુ જે પુરુષની આ લોકના ભોગોમાં અથવા બ્રહ્મલોકના ભોગોમાં કામના હોય, તીવ્ર વૈરાગ્ય ન હોય, અને હઠે કરી કામનાને રોકીને, ધનપુત્રાદિકોને ત્યાગીને, પરમહંસશુરુના ઉપદેશે કરી ઝંકારરૂપ બ્રહ્મતું ધ્યાન કરે, તેને ભોગની કામના જ્ઞાનમાં પ્રતિબંધ છે, એથી જ્ઞાન નથી થતું; કિંતુ ધ્યાન કરતાં જ, શરીરત્યાગથી અનંતર અન્ય શરીરની પ્રાપ્તિ થાય. જે આ લોકમાં ભોગની કામના રોકીને ધ્યાનમાં લાગ્યો હોય, તો આ લોકમાં અત્યંત વિભૂતિવાળા પવિત્ર સત્સંગીકુલમાં જન્મ થાય છે. ત્યાં પૂર્વકામનાના વિષય સર્વ ભોગ પ્રાપ્ત થાય છે; અને પૂર્વજન્મના ધ્યાનના સંસ્કારોથી પુનઃ વિચારમાં અથવા ધ્યાનમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે; તેથી જ્ઞાન થઈને મોક્ષ થાય છે.

૨૬૬. અને બ્રહ્મલોકના ભોગોની કામના રોકીને ઝંકારરૂપ બ્રહ્મના ધ્યાનમાં લાગ્યો હોય તો શરીર ત્યાગીને બ્રહ્મલોક પ્રતિ જાય છે. ત્યાં મનુષ્યોને, પિતૃઓને અને દેવોને દુર્લભ જે સ્વતંત્રતા છે, તેના આનંદને ભોગવે છે. જેટલી હિરણ્યગર્ભની વિભૂતિ છે તે સર્વ સત્યસંકલ્પાદિક વિભૂતિ એને પ્રાપ્ત થાય છે.

૨૬૭. (બ્રહ્મલોક પ્રતિ જવાના માર્ગનો ક્રમ) ૧૭૬

જે માર્ગે બ્રહ્મલોક પ્રતિ જાય છે તે માર્ગનો ક્રમ આ છે : જે પુરુષ બ્રહ્મની ઉપાસનામાં તત્પર છે, તેના મરણસમયે, ઇન્દ્રિય, અંતઃકરણ સર્વ યદ્યપિ મૂર્ચ્છિત છે, ક્યાંય જવામાં સમર્થ નથી, અને ચમત્કૃત તેના સમીપ આવે નહિ, જે તેના લિંગશરીરને લઈ જાય; પરંતુ અગ્નિની અભિમાનિની દેવતા, તેને મરણસમયે શરીરથી છાદીને પોતાના લોક પ્રતિ લઈ જાય છે. તે અગ્નિલોકથી દિનની અભિમાનિની દેવતા લઈ જાય છે. ત્યાંથી શુક્લપક્ષની અભિમાનિની દેવતા પોતાના લોકમાં લઈ જાય છે. ત્યાંથી આગળ ઉત્તરાયણ જે ષટ્માસ છે, તેઓની અભિમાનિની દેવતા લઈ જાય છે. ત્યાંથી આગળ સંવત્સરની અભિમાનિની દેવતા લઈ જાય છે. ત્યાંથી આગળ દેવલોકની અભિમાનિની દેવતા લઈ જાય છે. ત્યાંથી આગળ વાયુની અભિમાનિની દેવતા લઈ જાય છે. ત્યાંથી આગળ ચંદ્રદેવતા લઈ જાય છે. ત્યાંથી આગળ સૂર્ય-દેવતા લઈ જાય છે. ત્યાંથી આગળ વીજળી (વિદ્યુત)ની અભિમાનિની દેવતા પોતાના લોક પ્રતિ લઈ જાય છે. ત્યાં વીજળીલોકમાં તે

૧૭૬. એ માર્ગનો ક્રમ યજુર્વેદના ષ્ઠદારણ્યક ઉપનિષદના અધ્યાય ૬-૨-૧૪-૧૫માં લખ્યો છે.

ઉપાસકના સામા.—હિરણ્યગર્ભની આજ્ઞાએ દિવ્યપુરુષ હિરણ્યગર્ભલોક-વાસી હિરણ્યગર્ભસમાનરૂપ તેને લેવાને આવે છે, તે પુરુષ વીજળીના લોકથી વરુણલોકમાં લઈ જાય છે. વીજળીની અભિમાનીની દેવતા સાથે આવે છે. વરુણલોકથી ઇંદ્રલોક પ્રતિ લઈ જાય છે. અને વરુણદેવતા પણ ઇંદ્રલોક સુધી હિરણ્યગર્ભલોકવાસી પુરુષ અને ઉપાસકની સાથે રહે છે. ત્યાંથી આગળ ઇંદ્રદેવતા પ્રજાપતિના લોક સુધી બંનેની સાથે રહે છે. ત્યાંથી આગળ (દક્ષ) પ્રજાપતિ તેઓ બંનેની સાથે બ્રહ્મલોક પ્રતિ લઈ જવા વિષે સમર્થ નથી, એથી બ્રહ્મલોકમાં તે દિવ્ય પુરુષની સાથે તે ઉપાસક પ્રાપ્ત થાય છે. બ્રહ્મલોકના અધિપતિ હિરણ્યગર્ભ છે. સૂક્ષ્મ સમષ્ટિનું અભિમાની એતન હિરણ્યગર્ભ કહેવાય છે. તેને જ કાર્યબ્રહ્મ કહે છે. કાર્યબ્રહ્મના નિવાસસ્થાનને બ્રહ્મલોક કહે છે.

૨૯૮. (સાયુજ્યમોક્ષ) ૧૭૭

યદ્યપિ પૂર્વ રીતિએ ઝંકારની ઉપાસના શુદ્ધ બ્રહ્મરૂપે કરીને કહી છે; (અને) શુદ્ધ બ્રહ્મના ઉપાસકને શુદ્ધ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ ભેઠ એ; તથાપિ શુદ્ધ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ જ્ઞાનથી જ થાય છે. અને કામનારૂપ પ્રતિબંધ કરી, જેને જ્ઞાન થયું નહિ, તેને કાર્યબ્રહ્મની સાયુજ્ય (સુક્તિ) રૂપ મોક્ષ થાય છે. બ્રહ્મલોકમાં પ્રાપ્ત જે ઉપાસક છે, તેને હિરણ્યગર્ભના સમાન વિભૂતિ પ્રાપ્ત થાય છે. (તે) સત્યસંકલ્પ થાય છે. જેવા શરીરની ઇચ્છા કરે તેવું જ તેવું શરીર થાય છે, જે ભોગોની ઇચ્છા કરે તે સર્વ ભોગ સંકલ્પથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. જો એક સમય હજાર શરીરોએ જુદા જુદા ભોગની ઇચ્છા કરે તો તે જ સમય હજાર શરીર અને તેઓના ભોગોની જુદી જુદી સામગ્રી ઊપજે છે. અને બહુ શું કહીએ! જે કંઈ સંકલ્પ કરે તે સિદ્ધ થાય છે. પરંતુ જગતની ઉત્પત્તિ, પાલન, સંહાર, એ વિના અન્ય સર્વ વિભૂતિ

૧૭૭ સમાલોક્યસાદ્દિસામીપ્યસારૂચૈકત્વમપ્યુત ।

વીયમાન ન ગૃહ્ણન્તિ વિના મત્સેવન જના ॥

ભાગવત સ્કંધ ૩, અધ્યાય ૨૯.

ઈશ્વરના લોકમાં પ્રજારૂપે રહેવું એ ‘સાલોક્ય,’ ઈશ્વરના યુવરાજરૂપે રહેવું એ ‘સાદિ’ (વા સાયુજ્ય). ઈશ્વરના સેવકરૂપે તેની સમીપમાં રહેવું એ ‘સામીપ્ય,’ ઈશ્વરના અનુજરૂપે તેના સમાનરૂપની પ્રાપ્તિ એ ‘સાદ્ય,’ અને એકત્વ પણ મોક્ષ છે. તે અપાય તોપણ મારી સેવા વિના લોક લઈ શકતા નથી, એમ ભગવાન વહે છે.

ઈશ્વરના સમાન થાય છે, એને જ સાયુજ્યમોક્ષ કહે છે. એવા હિરણ્ય-ગર્ભના સમાન થઈને બહુકાળ સંકલ્પસિદ્ધ દિવ્ય પદાર્થોને લોગવીને, પ્રલયકાળમાં જ્યારે હિરણ્યગર્ભના લોકનો નાશ થાય ત્યારે જ્ઞાન થઈને ઉપાસકને વિદેહમોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૨૯૯. (અહંબ્રહ્માને જ સત્ત્વગુણી બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે.)

જેમ ઝંકારરૂપ બ્રહ્મની ઉપાસના કરવાવાળા બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ દ્વારા મોક્ષને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ ઉપનિષદોમાં બ્રહ્મની બીજી પણ ઉપાસના કહી છે, તેઓથી એ જ કૃણ થાય છે. પરંતુ અહંબ્રહ્મ-ઉપાસના વિના અન્ય ઉપાસનાથી બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય નહિ. એ વાતાં સૂત્રકારે અને ભાષ્યકારે (શારીરકના) ચતુર્થ અધ્યાયમાં પ્રતિ-પાદન કરી છે. જેમ નર્મદેશ્વરનું શિવરૂપે અને શાલિગ્રામનું વિષ્ણુ-રૂપે ધ્યાન કહ્યું છે, તે પ્રતીકધ્યાન છે, અહંબ્રહ્મ નહિ : અને મનનું બ્રહ્મરૂપે, આદિત્યનું બ્રહ્મરૂપે ધ્યાન કહ્યું છે, તે પણ પ્રતીકધ્યાન છે, અહંબ્રહ્મ નહિ. તેઓનાથી બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય નહિ. સગુણ અથવા નિર્ગુણ બ્રહ્મને પોતા સાથે અલેદ કરીને ચિંતન કરે, તેને અહંબ્રહ્મ ધ્યાન કહે છે. તેથી જ બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૩૦૦. પૂર્વ કહ્યો જે માર્ગ છે તેને ‘ઉત્તરાયણમાર્ગ’ કહે છે, અને ‘દેવમાર્ગ’ પણ કહે છે. તે દેવમાર્ગે જે ઉપાસક બ્રહ્મલોક પ્રતિ જાય છે, તેઓને ફરી સંસાર થતો નથી, કિંતુ જ્ઞાન થઈને વિદેહમુક્તિને પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યાં જ્ઞાનનાં સાધન જે ગુરુઉપદેશાદિક છે, તેઓની પણ અપેક્ષા નથી, કિંતુ બ્રહ્મલોકમાં ગુરુઉપદેશાદિ સાધન વિના જ જ્ઞાન થાય છે. કેમ કે બ્રહ્મલોકમાં તમોગુણ-રજોગુણનો તો લેશ પણ નથી. કેવલ સત્ત્વગુણપ્રધાન એ લોક છે, તમોગુણ નહિ; એથી જડતા આલસ્યાદિક નહિ; રજોગુણ નહિ, એથી કામક્રોધાદિરૂપ રજોગુણનું કાર્ય, વિક્ષેપ નહિ; કેવળ સત્ત્વગુણ છે, એથી સત્ત્વગુણનું કાર્ય, જ્ઞાનરૂપ પ્રકાશ તે લોકમાં પ્રધાન છે.

૩૦૧. (આત્માનું પરમાર્થરૂપ)

ઝંકારની બ્રહ્મરૂપે પૂર્વ જે ઉપાસના કરી છે, ત્યારે ઝંકારની માત્રાનો અર્થ આ રીતિએ ચિંતન કર્યો છે : ‘સ્થૂલઉપાધિ સહિત વિરાટ-વિશ્વ-ચેતન, ઝકારનું વાચ્ય છે. સૂક્ષ્મઉપાધિ સહિત હિરણ્યગર્ભ તૈજસ ચેતન ઝકારનું વાચ્ય છે. કારણઉપાધિ સહિત ઈશ્વર-બ્રાહ્મ ચેતન મહારનું વાચ્ય છે.’ એવો અર્થ જે પૂર્વ ચિંતન કર્યો છે, તેની બ્રહ્મ-

લોકમાં સ્મૃતિ થાય છે, અને સત્ત્વગુણપ્રભાવથી આત્મ વિવેચન થાય છે : સ્થૂલ ઉપાધિએ કરીને ચેતનમાં વિરાટપણું અને વિશ્વપણું પ્રતીત થાય છે, સ્થૂલસમષ્ટિ(ઉપાધિ)ની દષ્ટિએ વિરાટપણું છે, અને સ્થૂલ-વ્યષ્ટિ(ઉપાધિ)ની દષ્ટિએ વિશ્વપણું છે. અને સમષ્ટિ-વ્યષ્ટિ-સ્થૂલ-(ઉપાધિ)ની દષ્ટિ વિના, વિરાટભાવ અને વિશ્વભાવ પ્રતીત થાય નહિ, કિંતુ ચેતનમાત્ર જ પ્રતીત થાય છે. તેમ સૂક્ષ્મઉપાધિ સહિત હિરણ્યગર્ભ-તૈજસ-ચેતન ઉકારતું વાચ્ય છે. ત્યાં સમષ્ટિ-સૂક્ષ્મઉપાધિની દષ્ટિએ ચેતનમાં હિરણ્યગર્ભતા, અને વ્યષ્ટિસૂક્ષ્મઉપાધિની દષ્ટિએ તૈજસતા પ્રતીત થાય છે. સૂક્ષ્મઉપાધિની દષ્ટિ વિના હિરણ્યગર્ભતા અને તૈજસતા પ્રતીત થાય નહિ.

તેમ મકારતું વાચ્ય ઈશ્વર-પ્રાણ (ચેતન) છે. ત્યાં સમષ્ટિ-અજ્ઞાન (=કારણ) ઉપાધિની દષ્ટિએ ચેતનમાં ઈશ્વરતા અને વ્યષ્ટિ-અજ્ઞાનઉપાધિની દષ્ટિએ ચેતનમાં પ્રાણતા પ્રતીત થાય છે. અજ્ઞાન-ઉપાધિની દષ્ટિ વિના ઈશ્વરતા અને પ્રાણતા પ્રતીત થાય નહિ. જે વસ્તુ જેના વિષે અન્યની દષ્ટિથી પ્રતીત થાય, તે તેના વિષે પરમાર્થે કરી હોય નહિ. (અર્થાત્ જે ‘વસ્તુ’ નામ વિરાટ, હિરણ્યગર્ભ અને ઈશ્વર, તથા વિશ્વ, તૈજસ અને પ્રાણ, ‘જેના વિષે’ નામ ચેતનના વિષે, ‘અન્યની દષ્ટિથી’ નામ સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને અજ્ઞાન અથવા કારણની દષ્ટિથી પ્રતીત થાય છે, તે પરમાર્થે કરી ચેતન વિષે નથી.) જે જેનું રૂપ, અન્યની દષ્ટિ વિના પ્રતીત થાય, તે તેનું પરમાર્થરૂપ હોય છે. જેમ એક પુરુષમાં પિતાની દષ્ટિથી પુત્રતા અને પિતામહની દષ્ટિથી પૌત્રતાદિરૂપ ભાન થાય છે, તે પરમાર્થે કરી નથી. પુરુષનો દષ્ટિથી પૌત્રતાદિરૂપ ભાન થાય છે, તે મિથ્યા છે; ચેતનમાત્ર જ સત્ય છે. તે ચેતન સર્વલેહરહિત છે. કેમ કે વિરાટ અને વિશ્વનો જે લેહ છે, તે બન્નેની ઉપાધિ તો યદ્યપિ ‘સ્થૂલ’ છે, તથાપિ ‘સમષ્ટિઉપાધિ’ વિરાટનો અને ‘વ્યષ્ટિઉપાધિ’ વિશ્વનો-તે ‘સમષ્ટિ-વ્યષ્ટિ’ ઉપાધિથી તેઓનો લેહ છે; એથી સ્વરૂપે લેહ નથી. તેમ તૈજસનો હિરણ્યગર્ભથી લેહ પણ ‘સમષ્ટિ-વ્યષ્ટિ’ ઉપાધિએ છે; સ્વરૂપથી નથી. તેમ ઈશ્વરથી

પ્રાણનો લેહ પણ 'સમષ્ટિ-વ્યષ્ટિ' ઉપાધિના લેહથી છે; સ્વરૂપથી નથી. એમ પ્રાણનો ઇન્દ્ર સાથે અલેહ, અને તૈજસનો હિરણ્યગર્ભ સાથે અલેહ, તથા વિશ્વનો વિરાટ સાથે અલેહ છે. એ પ્રકારે સ્થૂળ ઉપાધિ વાળાનો સૂક્ષ્મ ઉપાધિવાળાથી વા કારણ ઉપાધિવાળાથી લેહ નથી. કેમ કે સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ ઉપાધિની દૃષ્ટિ ત્યાગ્યેથી, ચેતનસ્વરૂપમાં કથા પ્રકારનો લેહ પ્રતીત થાય નહિ. અને અનાત્મા સાથે પણ ચેતનનો લેહ નથી. કેમ કે અનાત્મા દેહાદિક અવિદ્યાકાળમાં પ્રતીત થાય છે, પરમાર્થે કરી નથી; તેઓનો પણ ચેતનથી લેહ બને નહિ. એમ સર્વ લેહરહિત અસંગ, નિર્વિકાર, નિત્યમુક્ત, પ્રહરૂપ આત્મા, ઐક્યનો લક્ષ્ય, સ્વય પ્રકાશરૂપ, તે ઉપાસકને લાન થાય છે. તેથી હિરણ્યગર્ભ-લોકવાસીને સસાર થાય નહિ. (અને જ્ઞાન દ્વારા અતે વિદેહમુક્તિને પ્રાપ્ત થાય છે.)

૩૦૨. (ઐક્ય અને મહાવાક્યના અર્થની એકતા)

યદ્યપિ મહાવાક્યના વિવેક વિના જ્ઞાન થાય નહિ; તથાપિ ઐક્યનો વિવેક જ મહાવાક્યનો વિવેક છે. સ્થૂળ ઉપાધિ સહિત ચેતન અકારનું વાચ્ય (છે): સ્થૂળ ઉપાધિને ત્યાગીને ચેતનમાત્ર અકારનું લક્ષ્ય (છે.) તેમ સૂક્ષ્મ ઉપાધિ સહિત ચેતન ઉકારનું વાચ્ય (છે): સૂક્ષ્મ ઉપાધિને ત્યાગીને ચેતનમાત્ર (ઉકારનું) લક્ષ્ય (છે). કારણ ઉપાધિ સહિત ચેતન મૂકારનું વાચ્ય (છે): કારણ ઉપાધિને ત્યાગીને ચેતનમાત્ર (મૂકારનું) લક્ષ્ય (છે). એ રીતિએ ઉપાધિ સહિત વિશ્વાદિ, અકારાદિ માત્રાના વાચ્ય; અને ઉપાધિ સહિત ચેતન ઐક્યવર્ણનું વાચ્ય છે, અને તેમ નામરૂપ સકલ ઉપાધિ સહિત ચેતન ઐક્યવર્ણનું વાચ્ય છે, અને નામરૂપ સકલ ઉપાધિરહિત ચેતન ઐક્યવર્ણનું લક્ષ્ય છે. એમ ઐક્યનો અને મહાવાક્યનો અર્થ એક જ છે એથી ઐક્યના વિવેકથી અદ્વૈતજ્ઞાન થાય છે.

એ રીતિએ આચાર્યના મુળથી શ્રવણ કરીને અદૃષ્ટિ નામે જે મધ્યમ શિષ્ય તે ઉપાસનમાં પ્રવૃત્ત થઈને જ્ઞાન દ્વારા પરમપુરુષાર્થ ઓક્ષને પ્રાપ્ત થયો. ૧૬૮

૩૦૩ : નિર્ગુણ ઉપાસનામાં જેનો અધિકાર
નથી તેને કર્તવ્ય કહે છે.

સવૈયા

જો યહ નિર્ગુન ધ્યાન ન વ્હૈ તૌ, સગુન ઈશ કરિ મનકો ધામ ।
સગુન ઉપાસનહૂ નહિ વ્હૈ તૌ, કરિ નિષ્કામકર્મ ભજિ રામ ॥
જો નિષ્કામકર્મહૂ નહીં વ્હૈ, તૌ કરિયે શુભકર્મ સકામ ।
જો સકામકર્મહૂ નહીં હોવૈ, તૌ શઠ વારવાર મરિ જામ ॥ ૧૬૧ ॥

જો એ નિર્ગુણ ધ્યાન થાય નહિ, (તો) સગુણુદ્દેશ કર મનનુ ધામ,
સગુણુઉપાસન થાય જ નહિ તો, કરી નિષ્કામ કર્મ, ભજ રામ,
જો નિષ્કામ કર્મ પણ થાય ન, તો કરાય શુભ કર્મ સકામ;
જો નવ થાય સકામ કર્મ પણ, તો શઠ વારવાર મરી જામ. ૧૭૮ ૧૬૬

દુહો

ઓંકારકો અર્થ લખિ, મયો કૃતાર્થ અદૃષ્ટિ ।
પઢૈ જુ યાહિ તરંગ તિહિ, દાદૂ કરહુ સુદૃષ્ટિ ॥ ૧૭૦ ॥

ઓંકારનો અર્થ લખી, થયો કૃતાર્થ અદૃષ્ટિ,
આ તરંગ ભણનારને દાદુ કરો સુદૃષ્ટિ ૧૭૦

इति श्रीविचारसागरे गुरुवेदादिव्यावहारिकप्रतिपादनमध्यमाधिकारि-
साधनवर्णनं नाम पञ्चमस्तरंग समाप्त ।

૧૭૮. મોક્ષનો ઉપાય તો બ્રહ્માત્મૈકત્વવિજ્ઞાન કિંવા સર્વોપદ્રવસિદ્ધ
નિષ્પ્રતિયોગિક સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર છે. કેઈ પ્રતિબદ્ધથી તેના
વિચારમાં પ્રવૃત્તિ બની શકે નહિ તો, પછી નિર્ગુણ ઉપાસના કરવી તે નિર્ગુણ
ઉપાસના પણ જો બને નહિ તો, પછી સગુણુ ઈશ્વરમાં મનનો નિવાસ કરવો
તે સગુણુ ઉપાસન પણ જો ન બને તો નિષ્કામ કર્મ કરી. રામ ભજવા. તે
નિષ્કામ કર્મ પણ થાય નહિ તો, સકામ શુભકર્મ કરવાં અને અતુક્રમે ઊતરતાં
છેલ્લાં જો તે સકામ કામ પણ થાય નહિ તો, પછી કહે કે, હે શઠ વારવાર
જન્મ-મરણની મહાદુ પદાયક ઘટમાળામાં ફર્યા કર

૫૪ તરંગ

ગુરુવેદાદિસાધનમિથ્યાવર્ણન

૩૦૪. ઉપોદ્ઘાત દુહો

ચેતન મિત્ર અનાત્મ સર્વ, મિથ્યા સ્વપ્નસમાન ।

યાં સુનિ બોલ્યો તીસરો, તર્કદષ્ટિ મતિમાન ॥ ૧ ॥

‘ચેતનમિત્ર અનાત્મ સર્વ, મિથ્યા સ્વપ્ન સમાન.’

એમ સુણી બોલ્યો ત્રીજો, તર્કદષ્ટિ મતિમાન.

૧

અતુર્થ તરંગમાં ઉત્તમ અધિકારીને ઉપદેશનો પ્રકાર કહ્યો; પંચમ તરંગમાં મધ્યમ(અધિકારી)ને (ઉપદેશનો પ્રકાર) કહ્યો; આ (૫૪) તરંગમાં કનિષ્ઠ અધિકારીને ઉપદેશનો પ્રકાર કહે છે. જેને શંકા બહુ બિપજે, તેની યદ્યપિ બુદ્ધિ તીવ્રા હોય છે, તથાપિ તે કનિષ્ઠ અધિકારી છે. આ તરંગ યુક્તિપ્રધાન છે; એથી સાંભળેલા અર્થમાં જેને કુતર્ક બિપજે તેને આ તરંગનો ઉપયોગ છે. કુતર્કદ્વષિતબુદ્ધિ કનિષ્ઠ અધિકારી હોય છે, તેને ઉપદેશનો પ્રકાર આ તરંગમાં છે. પૂર્વ તરંગમાં પ્રણવ ઉપાસના અને જગતની ઉત્પત્તિનિરૂપણથી પૂર્વે આમ કહ્યું: ‘ચેતનથી ભિન્ન જે અજ્ઞાન અને તેનું કાર્ય અનાત્મા કહેવાય છે, તે અનાત્મ પદાર્થ સર્વ સ્વપ્નની પેઠે મિથ્યા છે.’ એ વાર્તા સાંભળીને બંને બ્રાતા(તત્ત્વદષ્ટિ અને અદષ્ટિ)ને પ્રશ્નથી ઉપરામ દેખીને—

તર્કદષ્ટિ પ્રશ્ન કરે છે.

૩૦૫. દુહો

પહિલી જાનૈ વસ્તુકી, સ્મૃતિ સ્વપ્નમૈં હોય ।

જાગ્રતમૈં અજ્ઞાત અતિ, તાહિ લૈલૈ નહીં કોય ॥ ૨ ॥

પ્રથમ જ્ઞાત જ વસ્તુની, સ્મૃતિ સ્વપ્નમાં હોય;

જાગ્રતમાં અજ્ઞાત અતિ, તેને જુએ ન કોય.

૨

પૂર્વ જે અત્યંત અજ્ઞાત પદાર્થ છે તેનું સ્વપ્નમાં જ્ઞાન થાય નહિ; કિંતુ જાગ્રતમાં જેનું અનુભવજ્ઞાન હોય તેની સ્વપ્નમાં સ્મૃતિ થાય છે. એથી સ્મૃતિજ્ઞાનના વિષય જાગ્રતના પદાર્થો સત્ય હોવાથી તેઓનું સ્વપ્નમાં સ્મૃતિરૂપ જ્ઞાન પણ સત્ય છે. એથી સ્વપ્નના દષ્ટાંતથી જાગ્રતના પદાર્થોને મિથ્યા કહેવા સંભવે નહિ.

અન્ય પ્રકારથી સ્વપ્નજ્ઞાનના વિષયપદાર્થોની સત્યતા(ને) પ્રતિ-
પાદન કરે છે.

૩૦૬. હ્રો

અથવા સ્ફૂલ્હિ લિંગ તજિ, વહિર દેશત જાય ।

ગિરિ સમુદ્ર વનવાજિગજ, મિથ્યા કિંહિ માય ॥ ૩ ॥

અથવા સ્થૂળ ત્વચ્છ. લિંગ તે, બહિર બોવા બય,
ગિરિ, સમુદ્ર, વન, વાજિ, ગજ, તે મિથ્યા કયમ થાય? ૩

‘અથવા’ નામ અન્ય પ્રકારથી સ્વપ્નનું જ્ઞાન અને તેના વિષય-
પદાર્થ સત્ય છે, મિથ્યા નથી. કેમ કે સ્વભાવસ્થામાં સ્થૂળશરીરને
ત્યાગીને, લિંગશરીર બહાર નીકળીને, સાચા ગિરિસાગરાદિકોને દેખે
છે, એથી સ્વપ્ન મિથ્યા નહિ.

૩૦૭. (તર્કદષ્ટિના ઉપરના પ્રશ્નના ઉત્તર,
અંક ૩૦૭થી ૩૨૮ પર્યંત)
(સ્વપ્નનું જ્ઞાન સ્મૃતિજ્ઞાન નથી.)

હ્રો

યહ હસ્તી આગે खरो, ऐसो होवै ज्ञान ।

स्वप्नमांहि स्मृतिरूप सो, कैसे होय सुजान ॥ ४ ॥

આ હસ્તી આગળ બોલો, એવું થાયે જ્ઞાન;
સ્વપ્નમાં જ, સ્મૃતિરૂપ તે કેમ થાય? સુજ્ઞાન. ૪

પૂર્વકાલ સંબંધી પદાર્થનું જ્ઞાન ‘સ્મૃતિ’ (જ્ઞાન) હોય છે. જેમ
પૂર્વે દીઠેલા હસ્તીની ‘તે હસ્તી’ એવી સ્મૃતિ થાય છે. અને ‘આ
હસ્તી સંમુખ સ્થિત છે’ એવું જ્ઞાન (તે) સ્મૃતિ નહિ, કિંતુ પ્રત્યક્ષ-
કહેવાય છે, અને સ્વપ્નમાં તો ‘આ હસ્તી આગળ સ્થિત છે, આ પર્વત
છે, આ નદી છે;’ એવું જ્ઞાન થાય છે. એથી જાગ્રતમાં દીઠેલા પદાર્થોની
સ્વપ્નમાં સ્મૃતિ નથી, કિંતુ હસ્તી આદિકનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થાય છે.

(પ્રત્યક્ષજ્ઞાનના બે પ્રકાર—અભિજ્ઞાન પ્રત્યક્ષ અને પ્રત્યભિજ્ઞાન પ્રત્યક્ષ)

અને જો આમ કહે : ‘જાગ્રતમાં જાણેલા પદાર્થોનું જ સ્વપ્નમાં
જ્ઞાન થાય છે. અજ્ઞાત પદાર્થનું જ્ઞાન થાય નહિ; એથી જાગ્રત પદાર્થો
ના જ્ઞાનના સંસ્કારોથી સ્વપ્નના જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે. સંસ્કાર-
જન્યજ્ઞાન^{૧૭૯} સ્મૃતિ કહેવાય છે. એથી સ્વપ્નનું જ્ઞાન સ્મૃતિરૂપ છે.’

૧૭૯. ‘ઉદ્ભૂત-સંસ્કાર-માત્ર-જન્ય-જ્ઞાન’ એ સ્મૃતિનું પૂર્ણ લક્ષણ
ગણાય છે.

તે શંકા બને નહિ. કેમ કે પ્રત્યક્ષજ્ઞાન બે પ્રકારનું હોય છે. એક અભિ-
જ્ઞારૂપ પ્રત્યક્ષ હોય છે અને બીજું પ્રત્યભિજ્ઞારૂપ પ્રત્યક્ષ હોય છે. કેવળ
ઇન્દ્રિયસંબંધથી જે જ્ઞાન થાય તે અભિજ્ઞાપ્રત્યક્ષ કહેવાય છે. જેમ નેત્રના
સંબંધથી હસ્તીનું-‘આ હસ્તી છે,’ એવું જ્ઞાન (તે) અભિજ્ઞાપ્રત્યક્ષ
(જ્ઞાન) છે. અને પૂર્વજ્ઞાનના સંસ્કારથી અને ઇન્દ્રિયસંબંધથી જે જ્ઞાન
થાય તે પ્રત્યભિજ્ઞાપ્રત્યક્ષ (જ્ઞાન), કહેવાય છે. જેમ પૂર્વે દીઠેલા હસ્તીનું-
‘તે હસ્તી આ છે,’ એવું જ્ઞાન થાય, તે ‘પ્રત્યભિજ્ઞાપ્રત્યક્ષ’ (જ્ઞાન) કહેવાય
છે.’ ત્યાં પૂર્વ હસ્તીના જ્ઞાનના સંસ્કાર, અને હસ્તી સાથે નેત્રનો સંબંધ,
પ્રત્યભિજ્ઞાપ્રત્યક્ષનો હેતુ છે. એથી ‘સંસ્કારજન્ય જ્ઞાન સ્મૃતિરૂપ જ હોય
છે. પરંતુ ઇન્દ્રિયસંબંધ વિના કેવળ સંસ્કારજન્ય જ્ઞાન હોય તે સ્મૃતિ-
જ્ઞાન કહેવાય છે. સ્વપ્નમાં હસ્તી આદિકનું જ્ઞાન કેવલ સંસ્કારજન્ય નથી,
કિંતુ નિદ્રારૂપ દોષજન્ય છે. અને હસ્તી આદિકની પેઠે સ્વપ્નમાં કલ્પિત
ઇન્દ્રિય પણ છે, એથી ઇન્દ્રિયજન્ય છે. યદ્યપિ સ્વપ્નના પદાર્થ સાક્ષીભાવ
છે; ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનના વિષય નથી, તથાપિ અવિવેકીની દૃષ્ટિથી સ્વપ્નનું
જ્ઞાન ઇન્દ્રિયજન્ય કહેવાય છે. એ રીતિએ સ્વપ્નનું જ્ઞાન જાગૃતના
પદાર્થની સ્મૃતિ નથી.

અને નિદ્રાથી જાગીને પુરુષ આમ કહે છે: હું સ્વપ્નમાં ‘હસ્તી
આદિકોને દેખતો હવો.’ જે હસ્તી આદિકોની સ્વપ્નમાં સ્મૃતિ હોય,
તો જાગીને આવું કહેવું જોઈએ: ‘હું સ્વપ્નમાં હસ્તી આદિકોનું સ્મરણ
કરતો હવો,’ (પણ) એવું કોઈ નથી કહેતું. એથી જાગૃતના પદાર્થોની
સ્વપ્નમાં સ્મૃતિ નથી.

અને ‘જાગૃતમાં જે દીઠા-સાંભળ્યા પદાર્થ છે તેમનું જ સ્વપ્નમાં
જ્ઞાન થાય;’ એ નિયમ નથી. કિંતુ જાગૃતમાં અજ્ઞાત પદાર્થનું પણ
સ્વપ્નમાં જ્ઞાન થાય છે. કદાચિત્ સ્વપ્નમાં એવા વિલક્ષણ પદાર્થ પ્રતીત
થાય છે. જે આખા જન્મ વિષે કદી દીઠા-સાંભળ્યા હોય નહિ. એથી
તે(સ્વપ્ન)નું જ્ઞાન સ્મૃતિ(જ્ઞાન) નથી.

યદ્યપિ ‘આ જન્મના પદાર્થોના જ્ઞાનના સંસ્કાર જ સ્મૃતિના
હેતુ છે,’ એ નિયમ નથી; કિંતુ અન્યજન્મના જ્ઞાનના સંસ્કારથી
પણ સ્મૃતિ થાય છે. કેમ કે અનુકૂળ જ્ઞાનથી પ્રવૃત્તિ થાય છે. અનુકૂળ
જ્ઞાન વિના પ્રવૃત્તિ થાય નહિ. એથી બાળકની સ્તનપાનમાં જે પ્રથમ
પ્રવૃત્તિ થાય છે, તેનો હેતુ બાળકને પણ ‘સ્તનપાન મને અનુકૂળ છે,’
એવું જ્ઞાન હોય છે. ત્યાં અન્ય જન્મ વિષે સ્તનપાનમાં જે અનુકૂળતા

અનુભવ કરી છે, તેના સંસ્કારોથી બાળકને પ્રથમ અનુકૂળતાની સ્મૃતિ થાય છે. એથી જન્માન્તરના જ્ઞાનસંસ્કારથી પણ સ્મૃતિ થાય છે. તેમ આ જન્મ વિષે અજ્ઞાતપદાર્થોની પણ અન્યજન્મના જ્ઞાનના સંસ્કારોથી સ્વપ્ન વિષે સ્મૃતિ સંભવે છે. તથાપિ કોઈ પદાર્થ સ્વપ્નમાં એવા પ્રતીત થાય છે, જેઓનું જાગૃતમાં કોઈ જન્મ વિષે જ્ઞાન સંભવે નહિ. જેમ પોતાના મસ્તકછેદનને પોતે નેત્રોએ કરી સ્વપ્નમાં દેખે છે. ત્યાં જાગૃતમાં પોતાનું મસ્તકછેદન નેત્રોએ કરી દેખે નહિ એથી જાગૃત પદાર્થોના જ્ઞાનના સંસ્કારોથી સ્વપ્નમાં સ્મૃતિ નથી. એવા સ્વપ્નને સ્મૃતિરૂપ (કહેવું તેના) ખંડનમાં અનેક યુક્તિઓ અંશકારોએ કહી છે. પરંતુ સ્વપ્નને સ્મૃતિ માનવામાં પૂર્વોક્ત દ્વષણ અતિ પ્રબળ છે, જે સ્મૃતિ-જ્ઞાનનો વિષય સંમુખ પ્રતીત થાય નહિ; અને સ્વપ્નના હસ્તી આદિક સ્વપ્નકાળમાં સંમુખ પ્રતીત થાય છે. એથી હસ્તી આદિકોની સ્વપ્નમાં સ્મૃતિ નથી.

૩૦૮. ‘(સ્વપ્નમાં) લિંગશરીર બહિર્ નીકળીને સાચા ગિરિ-સમુદ્રાદિકોને દેખે છે,’ એવું વાદીએ કહ્યું હતું એનો ઉત્તર :

(સ્વપ્નમાં લિંગશરીર બહિર્ જતું નથી.)

બુદ્ધો

બહિર લિંગ જુ નીકસૈ, દેહ અમંગલ હોય ।

પ્રાનસહિત સુંદર લસૈ, યાતૈ લિંગહિ જોય ॥ ૫ ॥

બહિર લિંગ જો નીકળે, દેહ અમંગળ થાય;

પ્રાણ સહિત સુંદર લસે, એથી લિંગ જણાય.

૫

જો સ્થૂળશરીરથી નીકળીને લિંગશરીર, બહિર્ સાચા ગિરિસમુદ્રાદિકોને દેખે તો, લિંગશરીરના નીકળવાથી જેમ મરણ અવસ્થામાં શરીર ભયંકરરૂપ પ્રતીત થાય છે, તેમ સ્વપ્નઅવસ્થા વિષે પણ લિંગશરીરના અભાવથી સ્થૂળશરીર ‘અમંગળ’ નામ ભયંકર થવું જોઈએ; અને પ્રાણરહિત મૃતક સમાન થવું જોઈએ. અને સ્વપ્ન અવસ્થામાં એવું થાય નહિ; કિંતુ સ્વપ્ન અવસ્થામાં સ્થૂળશરીર પ્રાણ સહિત હોય છે અને જાગૃતની પેઠે ‘સુંદર’ નામ મંગલરૂપ હોય છે. એથી સ્થૂળશરીરની બહાર લિંગશરીર સ્વપ્નાવસ્થામાં નીકળતું નથી.

અને જો આમ કહે :

‘સ્વપ્નાવસ્થામાં પ્રાણ તો જાય નહિ, કિંતુ અંતઃકરણ અને

બળથી મરણસમયે લિંગશરીર આ સ્થૂળને ત્યાગીને લોકાન્તર પ્રતિ જાય છે. અને પ્રાણના જ બળથી ઇન્દ્રિય દ્વારા અંતઃકરણની વૃત્તિ બહિર્ ઘટાદિકોના સમીપ જાય છે અને પ્રાણની સહાય વિના અંતઃકરણાદિકતું બહિર્ગમન સંભવે નહિ. એ કારણથી યોગશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે : ‘પ્રાણનિરોધ વિના મનનો નિરોધ થાય નહિ. પ્રાણના સંચારથી મનનો સંચાર થાય છે. પ્રાણના નિરોધથી મનનો નિરોધ થાય છે.’ એથી મનના નિરોધરૂપ જે રાજયોગ તેની જેને ઇચ્છા હોય, તે પ્રાણનિરોધરૂપ ‘હઠયોગતું’ અનુષ્ઠાન કરે. એથી પણ પ્રાણને અધીન અંતઃકરણતું ગમન છે. તેના નીકળ્યા વિના અંતઃકરણ (અને) જ્ઞાનઇન્દ્રિય બહિર્ નીકળે નહિ. અને સ્વપ્નઅવસ્થામાં સ્થૂળશરીર પ્રાણ સમેત પ્રતીત થાય છે. એથી ‘બહિર્ જઈને સાચા પદાર્થને સ્વપ્નમાં દેખે છે,’ એ સંભવે નહિ.

કિંવા કોઈ પુરુષ પોતાના સંબંધીને સ્વપ્નમાં મળીને જો વ્યવહાર કરે તો જાગીને તે સંબંધી મળે ત્યારે આમ નથી કહેતા જે : ‘રાત્રિએ આપંણે મળ્યા હતા, અને અમુક વ્યવહાર કર્યો હતો’ અને પૂર્વપક્ષીની રીતિએ તો, બહિર્ નીકળીને તે સંબંધીને મળીને, વ્યવહાર સાચો કર્યો છે, તે મળ્યાતું અને વ્યવહારતું જ્ઞાન સંબંધીને હોતું જોઈએ; અને મળે ત્યારે સંબંધીએ કહેલું જોઈએ; અને સિદ્ધાંતમાં તો સંબંધી અને તેનો મિલાપ સર્વ અંતર જ કલ્પિત છે.

કિંવા જો બહિર્ જઈને સાચા પદાર્થોને દેખે, તો રાત્રિમાં સૂતેલો પુરુષ, હરિદ્વારમાં મધ્યાહ્નના સૂર્યથી તપેલો મહલ ગંગાથી પૂર્વે અને નીલપર્વત ગંગાથી પશ્ચિમે દેખે છે. ત્યાં રાત્રિમાં મધ્યાહ્નનો સૂર્ય નથી, ગંગાથી પૂર્વ દિશામાં હરિદ્વારપુરી નથી, અને ગંગાથી પશ્ચિમ નીલપર્વત નથી. એથી પણ સાચા પદાર્થોતું દેખવું સ્વપ્નમાં અસંભવ છે; અને જાગૃતની સ્મૃતિ (૧) અને બહિર્ નીકળીને ઇશ્વર-કૃત પર્વતાદિકોતું સ્વપ્નમાં જ્ઞાન થાય છે (૨), એ બંને પક્ષતું નિરાકારણ કયું.

૩૦૯ : સિદ્ધાંત કહે છે.

(સ્વપ્નમાં સર્વ ત્રિપુટી ઉત્પન્ન થાય છે.)

હ્રો

વાતૈ અંતર ઉપજૈ, ત્રિપુટી સકલસમાજ ।

વેદ કહત યા અર્થકું, સર્વ પ્રમાણ સિરતાજ ॥ ૬ ॥

એથી અંતર ઊપજે, ત્રિપુટી સકલ સમાજ;

વેદ કહે એ અર્થને સહુ પ્રમાણુ શિરતાજ.

૬

જાતના પદાર્થોની સ્મૃતિ અને લિંગ (શરીર)નું બહિર્ નીકળવું (એ પૂર્વોક્ત એ પક્ષ) તો સંભવે નહિ. તથાપિ જાતની પેઠે જ્ઞાતા, જ્ઞાન, (અને) જ્ઞેય (એ) ત્રિપુટી સ્વપ્નમાં પ્રતીત થાય છે; એથી કંઠની નાડીની અંદર જ સર્વ કંઈ ઉત્પન્ન થાય છે. ‘સર્વ પ્રમાણુનો શિરતાજ’ નામપ્રધાન જે વેદ છે તેણે એમ કહ્યું છે. ઉપનિષદમાં આ પ્રસંગ છે: ‘જાતના પદાર્થ સ્વપ્નમાં પ્રતીત નથી થતા કિંતુ રથ અને ઘોડા તથા માર્ગ, તેમ જ રથમાં બેસવાવાળા, સ્વપ્નમાં નવીન ઉત્પન્ન થાય છે.’ એથી પર્વત, સમુદ્ર, નદી, વન, ગ્રામ, પુરી, સૂર્ય ચંદ્ર, જે કંઈ સ્વપ્નમાં દેખાય છે, તે નવીન ઊપજે છે. જો સ્વપ્નમાં પર્વતાદિ ન હોય તો તેઓનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન સ્વપ્નમાં થાય છે, તે ન થવું જોઈએ. કેમ કે વિષય સાથે ઇન્દ્રિયનો સંબંધ; વા અંતઃકરણની વૃત્તિનો સંબંધ, પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનો હેતુ છે. એથી પર્વતાદિક વિષય, અને તેઓના જ્ઞાનનાં સાધન ઇન્દ્રિય તથા અંતઃકરણ સર્વ અંતર ઉત્પન્ન થાય છે.

યદ્યપિ સ્વપ્નના પદાર્થ શુક્તિરજ્ઞતાદિકોની પેઠે, સાક્ષીભાસ્ય છે; અંતઃકરણ ઇન્દ્રિયનો સ્વપ્નના જ્ઞાનમાં ઉપયોગ નથી એથી જ્ઞેય જે પર્વતાદિક છે, તેઓની જ ઉત્પત્તિ સ્વપ્નમાં માનવી યોગ્ય છે; જ્ઞાતા (અંતઃકરણ) જ્ઞાન અને ઇન્દ્રિયોની ઉત્પત્તિ માનવી યોગ્ય નથી. તથાપિ જેમ સ્વપ્નમાં પર્વતાદિક પ્રતીત થાય છે, તેમ ઇન્દ્રિય અંતઃકરણ પ્રાણ સહિત સ્થૂળશરીર પણ સ્વપ્નમાં પ્રતીત થાય છે, એથી તેઓની પણ ઉત્પત્તિ માનવી જોઈએ.

કિંવા સ્વપ્નના પદાર્થો વિષે નેત્રાદિકોની વિષયતાનું ભાન થાય છે. તે (જાતનાં) ‘વ્યાવહારિક’ નેત્રાદિકોની વિષયતા તો સ્વપ્નના ‘પ્રાતિભાસિક’ પદાર્થો વિષે બને નહિ. કેમ કે—‘સમસત્તાવાળા પદાર્થ જ પોતપોતામાં સાધકબાધક હોય છે.’ એ પંચમ તરગમાં પ્રતિ પાઠન કર્યું છે એથી વ્યાવહારિક નેત્રાદિક શરીરમાં છે પણ તેઓથી સ્વપ્ન (પ્રાતિભાસિક) પદાર્થની વિષમસત્તા હોવાથી, તેઓના જ્ઞાનની વિષયતા સ્વપ્નના પર્વતાદિકોને બને નહિ. કિંવા વ્યાવહારિક જે ઇન્દ્રિય છે તે પોતપોતાના ગોલકને ત્યાગીને કાર્ય કરવામાં સમર્થ થાય નહિ; અને સ્વપ્ન અવસ્થામાં (સૂતેલાના) હસ્ત, પાદ, વાક્નાં ગોલક તો નિશ્ચય અન્યને દેખાય છે, અને હસ્તમાં દ્રવ્યચ્છેદ

કરીને (સ્વપ્નમાં તે સૂતેલો) પોકારતો ધાવન કરે છે. એથી સ્વપ્નમાં ઇદ્રિયોની ઉત્પત્તિ અવશ્ય માનવી જોઈએ. તેમ સુખદુઃખ અને તેઓનું જ્ઞાન, તથા સુખદુઃખજ્ઞાનના આશ્રય-પ્રમાતા સ્વપ્નમાં પ્રતીત થાય છે, વિના થયેલા પદાર્થની પ્રતીતિ થાય નહિ એથી સર્વ ત્રિપુટીસમાજ સ્વપ્નમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

અનિર્વચનીય ખ્યાતિની આ રીતિ છે : જેટલાં ભ્રમજ્ઞાન છે તેઓના વિષય સર્વ અનિર્વચનીય ઉત્પન્ન થાય છે. વિષય વિના કોઈ જ્ઞાન થાય નહિ' એ સિદ્ધાંત છે. અન્ય શાસ્ત્રના મતમાં તો, 'અન્ય પદાર્થનું અન્ય રૂપથી ભાન થાય તે ભ્રમ કહેવાય છે.' સિદ્ધાંતમાં તો 'જેવો પદાર્થ હોય તેવું જ જ્ઞાન થાય છે.' એથી ભ્રમસ્થળમાં પણ વિષયની ઉત્પત્તિ અવશ્ય થાય છે. વિષય વિના જ્ઞાન થાય નહિ. એ રીતિએ સ્વપ્નમાં ત્રિપુટીની પ્રતીતિ હોવાથી સર્વ સમાજ ઉત્પન્ન થાય છે. ૬.

૩૧૦. એને વિષે આવી શકા થાય છે : સ્વપ્નના જે પદાર્થ પ્રતીત થાય છે, તેઓની ઉત્પત્તિ અંગીકાર થાય, તો જેમ સ્વપ્ન-દષ્ટાતથી જાગૃતના પદાર્થ મિથ્યા સિદ્ધાંતમાં કહ્યા છે, તેમ જાગૃતના પદાર્થોની પેઠે ઉત્પત્તિવાળા હોવાથી સ્વપ્નના પદાર્થ પણ સત્ય થવા જોઈએ. અને સ્વપ્નના પ્રતીત પદાર્થની ઉત્પત્તિ ન માનીએ તો એ દોષ (આવતો) નથી. કેમ કે જાગૃતના પદાર્થ તો ઉત્પન્ન થઈ પ્રતીત થાય છે, અને સ્વપ્નમાં પદાર્થ (ઉત્પન્ન) થયા વિના પ્રતીત થાય છે. એથી સ્વપ્નમાં (ઉત્પન્ન) થયા વિનાના પદાર્થોનું જ્ઞાન ભ્રમરૂપ હોય છે. તેઓની ઉત્પત્તિ માનવી યોગ્ય નથી.

૩૧૧. (એ શકાનું સમાધાન)

દુહો

સાધન સામગ્રી વિના, ઉપજે ચૂઠ સુ હોય ।

વિન સામગ્રી ઊપજે, યાં તિહિ મિથ્યા જોય ॥ ૭ ॥

સાધનસામગ્રી વિના ઊપજે, તે જૂઠું હોય.

સામગ્રી વિન ઊપજે. જે તે મિથ્યા સોય ૭

જે વસ્તુની ઉત્પત્તિમાં જેટલી દેશકાલાદિસામગ્રી 'સાધન' નામ-કારણ છે, એટલી સામગ્રી વિના ઊપજે તે મિથ્યા કહેવાય છે. અને સ્વપ્નના હસ્તી આદિકોની ઉત્પત્તિને યોગ્ય દેશકાળ છે નહિ. બહુકાળમાં અને બહુદેશમાં ઊપજવા યોગ્ય હસ્તી આદિ ક્ષણભાત્ર કાળમાં અને સૂક્ષ્મ કંઠદેશમાં ઊપજે છે, એથી મિથ્યા છે યદ્યપિ સ્વપ્નઅવસ્થામાં કાળ,

દેશ પણ અધિક પ્રતીત થાય છે, તથાપિ અન્ય પદાર્થોની પેઠે સ્વપ્નમાં અધિક કાળ અને અધિક દેશ પણ અનિર્વચનીય પ્રાતિભાસિક ઉત્પન્ન થાય છે. કેમ કે વિષય વિના પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થાય નહિ. અને સ્વપ્નમાં અધિક દેશકાળનું જ્ઞાન થાય છે. વ્યાવહારિક દેશકાળ ન્યૂન છે. એથી પ્રાતિભાસિક (દેશકાળ) ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ સ્વપ્નઅવસ્થામાં ઊપજ્યા જે પ્રાતિભાસિક દેશકાળ, તે સ્વપ્નઅવસ્થાના હસ્તી આદિકોના કારણ નથી. કેમ કે કારણ હોય તે પહેલાં ઊપજે છે, અને કાર્ય પછી ઊપજે છે, સ્વપ્નનાં દેશકાળ અને હસ્તી આદિક એક જ સમયમાં થાય છે. એથી તેઓનો (હસ્તી આદિ અને દેશકાળને) કાર્યકારણભાવ અને નહિ, અને વ્યાવહારિક દેશકાળ ન્યૂન છે, હસ્તિ આદિકોને યોગ્ય નથી, એથી દેશકાળરૂપ સામગ્રી વિના ઊપજે છે, એથી સ્વપ્નમાં પદાર્થ મિથ્યા છે. માતા આદિ લઈને બીજી પણ હસ્તી આદિકોની સામગ્રી સ્વપ્નમાં છે નહિ. યદ્યપિ સ્વપ્નમાં પ્રાણીપદાર્થનાં માતાપિતા પણ પ્રતીત થાય છે. તથાપિ સ્વપ્નના માતાપિતા પુત્રની ઉત્પત્તિના કારણ નથી. કેમ કે માતાપિતા અને પુત્ર એક ક્ષણમાં સાથે ઊપજે છે. એથી તેઓનો કાર્યકારણભાવ નથી. જે નિદ્રા સહિત અવિદ્યાએ સ્વપ્નના પદાર્થ ઊપજે છે, તે જ અવિદ્યા તે પદાર્થો વિષે માતાપણું, પિતાપણું, અને પુત્રપણું ઉપભવે છે, એ રીતિએ સ્વપ્નના પદાર્થની ઉત્પત્તિમાં બીજી કોઈ સામગ્રી નથી, કિંતુ અવિદ્યા જ નિદ્રારૂપ દોષ સહિત કારણ છે. દોષ સહિત અવિદ્યાથી જે જન્ય હોય, તે શુક્તિરજતની પેઠે મિથ્યા હોય છે. એથી સ્વપ્નના પદાર્થ સત્ય નથી, મિથ્યા છે.

તેઓનું ઉપાદાનકારણ અંતઃકરણ છે, અથવા સાક્ષાત્ અવિદ્યા જ તેઓનું ઉપાદાનકારણ છે. પહેલા પક્ષમાં સાક્ષીચેતન સ્વપ્નનું અધિષ્ઠાન છે. બીજા પક્ષમાં બ્રહ્મચેતન સ્વપ્નનું અધિષ્ઠાન^{૧૮૧} છે. એ રીતિએ

૧૮૧. ત્રિવિધ જીવ. સ્થૂલ-સૂક્ષ્મ-દેહદ્રવ્ય-અવચ્છિન્ન કૂટસ્થચેતનરૂપ ‘પાર-માર્થિક’ જીવ (૧), માયાએ આવૃત્ત કૂટસ્થ વિષે કલ્પિત અંત કરણુમા ચિદા-ભાસરૂપ અને દેહદ્રવ્યમા અભિમાનનો કર્તા ‘વ્યાવહારિક’ જીવ (૨); અને નિદ્રારૂપ માયાએ આવૃત્ત વ્યાવહારિક જીવરૂપ અધિષ્ઠાનમા કલ્પિત ‘પ્રાતિભાસિક’ જીવ (૩) એવા ભેદથી જીવ ત્રણ પ્રકારના છે. તેના વારી વિદ્યારણસ્વામી આદિ છે. તેઓએ સ્વપ્નનું અધિષ્ઠાન વ્યાવહારિક જીવ અને વ્યાવહારિક જગત કહ્યું છે. તેમા સ્વપ્નના જીવ(દષ્ટા)નું અધિષ્ઠાન જગતનો જીવ છે, અને સ્વપ્નના જગત(દ્રશ્ય)નું અધિષ્ઠાન જગતનું જગત છે, અને સ્વપ્નઅધ્યાસનું ઉપાદાન, વ્યાવહારિક જીવ-જગતનું આવરક નિદ્રારૂપ અવસ્થાઅજ્ઞાન (તૂલઅજ્ઞાન) છે.

અંતઃકરણનું અથવા અવિદ્યાનું પરિણામ અને ચેતનનું વિવર્ત સ્વપ્ન છે.

૩૧૨. એના વિષે આવી શંકા થાય છે : બીજા પક્ષમાં બ્રહ્મ ચેતન સ્વપ્નનું અધિષ્ઠાન કહ્યું, અને અવિદ્યા ઉપાદાનકારણ કહી; ત્યાં અધિષ્ઠાનના જ્ઞાને કલ્પિતની નિવૃત્તિ થાય છે. અને સ્વપ્નનું અધિષ્ઠાન બ્રહ્મ છે, એથી બ્રહ્મજ્ઞાન વિના અજ્ઞાનીને જાગૃતમાં સ્વપ્નની નિવૃત્તિ ન થવી જોઈએ.

૩૧૩. અન્ય શંકા : જેમ સ્વપ્નનું અધિષ્ઠાન બ્રહ્મ, અને ઉપાદાનકારણ અવિદ્યા છે; તેમ વેદાંતસિદ્ધાંતમાં જાગૃતના વ્યાવહારિક પદાર્થનું પણ અધિષ્ઠાન બ્રહ્મ છે, અને ઉપાદાનકારણ અવિદ્યા છે. એથી જાગૃતના પદાર્થને ‘વ્યાવહારિક’ કહે છે, અને સ્વપ્નને ‘પ્રાતિભાસિક’ કહે છે, એવો ભેદ ન થવો જોઈએ. કેમ કે બન્નેનું અધિષ્ઠાન બ્રહ્મ છે, અને ઉપાદાનકારણ અવિદ્યા છે; એથી જાગૃત સ્વપ્ન બન્ને વ્યાવહારિક થવાં જોઈએ; અથવા બન્ને પ્રાતિભાસિક થવાં જોઈએ.

૩૧૪. (ઉપરની બે શકાનું સમાધાન)

તે બન્ને શંકા બંને નહિ. કેમ કે પ્રથમ શકાનું આ સમાધાન છે,— નિવૃત્તિ બે પ્રકારની હોય છે, એ પૂર્વ (ચતુર્થ તરંગમાં અંક ૧૪૨ વિષે) ખ્યાતિનિરૂપણમાં કહી છે. કારણ સહિત કાર્યના વિનાશરૂપ અત્યંતનિવૃત્તિ તો સ્વપ્નની જાગૃતમાં બ્રહ્મજ્ઞાન વિના બંને નહિ. પરંતુ દંડના પ્રહારથી જેમ ઘટનો મૃત્તિકામાં લય થાય છે તેમ સ્વપ્નનો હેતુ જે નિદ્રાદોષ તેના નાશથી, વા સ્વપ્નની વિરોધિની જાગૃતની ઉત્પત્તિથી, અવિદ્યામાં લયરૂપનિવૃત્તિ સ્વપ્નની બ્રહ્મજ્ઞાન વિના સંભવે છે. ૩૧૫. (જાગૃતના પદાર્થ વ્યાવહારિક છે, સ્વપ્નના પ્રાતિભાસિક છે.)

અન્ય જે શંકા કરી : જાગૃત સ્વપ્ન બન્ને સમાન થવાં જોઈએ, તે બંને નહિ. કેમ કે જાગૃતના દૈહિક પદાર્થોની ઉત્પત્તિમાં તો અન્ય દોષરહિત કેવળ અનાદિઅવિદ્યા જ ઉપાદાનકારણ છે; અને સ્વપ્નના પદાર્થોમાં તો સાદિનિદ્રાદોષ પણ અવિદ્યાનો સહાયક છે. એથી અન્યદોષરહિત કેવળ અવિદ્યાજન્ય (જાગૃતના પદાર્થ) વ્યાવહારિક કહેવાય છે. અને સાદિદોષ સહિત (તૂટા) અવિદ્યાજન્ય (સ્વપ્નના પદાર્થ અને રજ્જુ સર્પાદિક) ‘પ્રાતિભાસિક’ કહેવાય છે. સ્વપ્નના પદાર્થ નિદ્રાદોષ સહિત અવિદ્યાજન્ય હોવાથી પ્રાતિભાસિક છે, અને જાગૃતના પદાર્થ અન્યદોષરહિત અવિદ્યાજન્ય હોવાથી ‘વ્યાવહારિક’ કહેવાય છે. એ રીતિએ સ્વપ્નના પદાર્થોમાં જાગૃતપદાર્થથી વિલક્ષણતા છે. પરંતુ

એ સંપૂર્ણ ત્રણ પ્રકારની સત્તા માનીને, સ્થૂળદષ્ટિએ કહી છે. વિચાર-દષ્ટિએ તો ત્રણ પ્રકારની સત્તા બને નહિ, અને બીજાત સ્વપ્નની પરસ્પર વિલક્ષણતા પણ બને નહિ.

(ઈશ્વરરચિત અને જીવસંકલ્પરચિત એવા બે પ્રકારના પદાર્થ)

૩૧૬. યદ્યપિ વેદાન્તપરિભાષાદિક ગ્રંથોમાં પૂર્વપ્રકારથી ‘ વ્યાવહારિક ’ અને ‘ પ્રાતિભાસિક ’ પદાર્થોનો ભેદ કહ્યો છે, એથી ત્રણે સત્તા માની છે; તેમ વિદ્યારણ્યસ્વામીએ પણ ત્રણ સત્તા માની છે; કેમ કે આ પ્રસંગ તેઓએ લખ્યો છે : બે પ્રકારના દેહાદિક પદાર્થ છે—એક તો ઈશ્વરરચિત છે, તે બાહ્ય છે; અને બીજા, જીવના સંકલ્પરચિત છે, તે મનોમય કહેવાય છે તે આંતર છે. તે બેમાં જીવસંકલ્પથી રચિત આંતરમનોમય સાક્ષીભાસ્ય છે; અને ઈશ્વરરચિત બાહ્ય છે. તે પ્રમાતા-પ્રમાણના વિષય છે. અને આંતર મનોમયદેહાદિક જ જીવને સુખ-દુઃખના હેતુ છે. અને બાહ્ય જે ઈશ્વરરચિત છે તે સુખદુઃખના હેતુ નથી, એથી મનોમય પદાર્થોની નિવૃત્તિ સુમુક્ષ્ણને અપેક્ષિત છે. અને બાહ્યપ્રપંચ સુખદુઃખના હેતુ નથી એથી તેની નિવૃત્તિ અપેક્ષિત નથી.

જેમ બે પુરુષોના બે પુત્ર વિદેશમાં ગયા હોય, તેમાંથી એકને પુત્ર મરી જાય; (અને) એકને જીવતો હોય. તે જીવતો પુત્ર મોટી વિભૂતિને પ્રાપ્ત થઈને, કોઈ પુરુષ દ્વારા પોતાના પિતાને પોતાની વિભૂતિપ્રાપ્તિના, અને બીજાના મરણના સમાચાર મોકલે. ત્યાં સમાચાર સંભળાવનારો હુદ્દ હોય એથી જીવતા પુત્રના પિતાને કહે. ‘ તારો પુત્ર મરી ગયો, ’ અને મરેલા પુત્રના પિતાને કહે, ‘ તારો પુત્ર શરીરથી નીરોગી છે, મોટી વિભૂતિને પ્રાપ્ત થયો છે, (અને) થોડા કાળમાં હસ્તીઆરૂઢ મોટા સમાજથી આવશે. ’ તે વંચકવચનને સાંભળીને જીવતા પુત્રનો પિતા રુચો છે; (અને) મહત્ત્વ દુઃખનો અતુલ્ય કરે છે; અને મરેલા પુત્રનો પિતા મોટા હર્ષને પ્રાપ્ત થાય છે

એ રીતિએ દેશાન્તર વિષે ઈશ્વરરચિત પુત્ર જીવે છે, તોપણ મનોમય પુત્ર મરી ગયો એથી દુઃખ થાય છે, ઈશ્વરરચિત જીવતાનું સુખ થાય નહિ. તેમ બીજાનો ઈશ્વરરચિત પુત્ર મરી ગયો છે, તેનું દુઃખ થાય નહિ, મનોમય પુત્ર જીવે છે, તેનું સુખ થાય છે. એથી જીવસંકલ્પ જ સુખદુઃખનો હેતુ છે, ઈશ્વરસંકલ્પ સુખદુઃખનો હેતુ નથી. એ રીતિએ વિદ્યારણ્યસ્વામીએ (પંચદશીમાં) જીવસંકલ્પ અને ઈશ્વર સંકલ્પ બે પ્રકારની (સંકલ્પ) કહી છે. ત્યાં જીવસંકલ્પ પ્રાતિભાસિકી છે,

અને ઈશ્વરસૃષ્ટિ વ્યાવહારિકી છે. એમ અન્ય ગ્રંથકારોએ પણ સત્તા ત્રણ પ્રકારની કહી છે. ચેતનની પરમાર્થસત્તા છે. અને ચેતનથી ભિન્ન જડપદાર્થોની બે પ્રકારની સત્તા છે. એક વ્યાવહારિકસત્તા અને બીજી પ્રાતિભાસિકસત્તા. સૃષ્ટિના આદિકાળમાં ઈશ્વરસકલ્પથી ઊપજ્યાં જે કેવળ અવિદ્યાનાં કાર્ય—પચભૂત અને તેઓનાં કાર્ય—ની વ્યાવહારિકસત્તા છે. દોષ સહિત અવિદ્યાના કાર્ય—સ્વપ્નશુક્તિરજતાદિકોની પ્રાતિભાસિક સત્તા છે એ રીતિ જ્યત પદાર્થોની વ્યાવહારિકસત્તા અને સ્વપ્નની પ્રતિભાસિકસત્તા કહી છે.

(જ્યત સ્વપ્નના પદાર્થમાં વિલક્ષણતા સિદ્ધ થતી નથી.)

(દષ્ટિસૃષ્ટિવાદ ૩૧૭થી ૩૨૯ પર્વત)

૩૧૭. તથાપિ અનાત્મપદાર્થોની સર્વની પ્રાતિભાસિકી જ સત્તા છે. એથી બે પ્રકારની જ સત્તા છે. ચેતનની પરમાર્થસત્તા અને ચેતનથી ભિન્ન સકળ અનાત્માની પ્રાતિભાસિકી જ સત્તા છે. જ્યત-સ્વપ્નના પદાર્થોની કિંચિત્ માત્ર પણ વિલક્ષણતા સિદ્ધ થાય નહિ. એ ઉત્તમ સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન કરે છે.

ચોપાઈ

બિન સામગ્રી ઉપજત યાતૈ, સ્વપ્નસૃષ્ટિ સર્વ મિથ્યા તાતૈ ।

દેશકાલકો લેસ ન જામૈ, સર્વ જગત્ ઉપજત હૈ તામૈ ॥૮॥

સામગ્રી વિના ઊપજે એથી, સ્વપ્નસૃષ્ટિ સહુ મિથ્યા તેથી;

દેશકાલનો લેશ ન જોમાં, સર્વ જગત ઊપજે છે તેમા. ૮

સ્વપ્ન સમાન શૂઠજગ જાનહુ, લેસ સત્ય તાકું મતિ માનહુ ।

જાગ્રતમાંહિ સ્વપ્ન નહિ જૈસૈ, સ્વપ્નમાંહિ જાગ્રત નહિ તૈસૈ ॥૯॥

સ્વપ્ન સમાન જૂઠું જગત જાણો, લેશ સત્ય તેને મા માનો;

જાગ્રતમાંજ સ્વપ્ન નહિ જોમ, સ્વપ્નમાંજ જાગ્રત નહિ તેમ. ૯

દેશકાળસામગ્રી વિના સ્વપ્નના હસ્તી પર્વતાદિક ઊપજે છે, એથી ‘મિથ્યા’ કહેવાય છે. તેમ આકાશાદિ પ્રપંચની સૃષ્ટિ (ઉત્પત્તિ) બ્રહ્મથી થાય છે, તે બ્રહ્મ વિષે દેશકાળનો લેશ પણ છે નહિ. સ્વપ્ન વિષે હસ્તિપર્વતાદિકોના યોગ્ય તો દેશકાળ નથી, તથાપિ અલ્પદેશકાળ છે; તેમ આકાશાદિકોની સૃષ્ટિમાં અલ્પદેશકાળ પણ છે નહિ; કેમ કે દેશ કાળરહિત પરમાત્માથી આકાશાદિકોની સૃષ્ટિ કહી છે. એ કારણથી તૈત્તિરીયશ્રુતિમાં આકાશાદિકોની ક્રમથી સૃષ્ટિ કહી છે, દેશકાળની

સૃષ્ટિ કહી નથી. અને સૂત્રકારભાષ્યકારે પણ દેશકાળની સૃષ્ટિ નથી કહી. [‘સૃષ્ટિ’ નામ ઉત્પત્તિનું છે.] ત્યાં તૈત્તિરીયશ્રુતિનો અને સૂત્રકાર ભાષ્યકારનો આજ અભિપ્રાય છે: આકાશાદિક પ્રપંચની ઉત્પત્તિ દેશ કાળસામગ્રી વિના થાય છે, એથી આકાશાદિક સ્વપ્નની પેઠે મિથ્યા છે.

૩૧૮. યદ્યપિ મધુસૂદનસ્વામીએ દેશકાળને સાક્ષાત્ અવિદ્યાનાં કાર્ય કહ્યાં છે. એથી માયાવિશિષ્ટ પરમાત્માથી, પ્રથમ માયાના પરિણામ દેશકાળ થાય છે, તેથી અનન્તર આકાશાદિકોની ઉત્પત્તિ થાય છે, એથી ચોગ્ય દેશકાળથી આકાશાદિક પ્રપંચની ઉત્પત્તિ સંભવે છે. (એમ કોઈ કહે.)

તથાપિ મધુસૂદનસ્વામીનો આ અભિપ્રાય નથી. જે દેશકાળ પ્રથમ થાય છે અને આકાશાદિક ઉત્તર થાય છે. કેમ કે અતીત (ભૂત) કાળમાં હોય તે ‘પ્રથમ’ અથવા ‘પૂર્વ’ કહેવાય છે. અને ભવિષ્યત્-કાળમાં થાય તે ‘ઉત્તર’ કહેવાય છે. [જેને ‘પછી’ પણ કહે છે.] આકાશાદિકોની ઉત્પત્તિથી પ્રથમ (પૂર્વ) દેશકાળ ઊપજે છે, એ કહેવાથી આકાશાદિકોની ઉત્પત્તિ કાળથી પૂર્વકાળઉપહિત પરમાત્મા દેશકાળનું અધિષ્ઠાન છે, એ સિદ્ધ થશે. એથી દેશકાળની ઉત્પત્તિમાં પૂર્વકાળની અપેક્ષા થવાની. અને કાળની ઉત્પત્તિ વિના પૂર્વકાળ અસિદ્ધ છે, એથી આકાશાદિકોથી પૂર્વકાળમાં દેશકાળાદિક હોય છે, એ કહેવું બને નહિ.

કિંતુ મધુસૂદનસ્વામીનો આ અભિપ્રાય છે: જેમ ભૂતભૌતિક-પ્રપંચ પ્રતીત થાય છે, તેમ દેશકાળ પણ પ્રતીત થાય છે અને આત્માથી ભિન્ન કોઈ નિત્ય છે નહિ, એથી દેશકાળ નિત્ય નથી. અને વિના થયેલાની પ્રતીતિ થાય નહિ, એથી આકાશાદિકોની પેઠે દેશકાળની પણ ઉત્પત્તિ થાય છે. તે દેશકાળ માયાના પરિણામ છે અને ચેતનના વિવર્ત છે. જે વિવર્ત હોય તે કશાનું કારણ હોય નહિ. એથી આકાશાદિક પ્રપંચની ઉત્પત્તિમાં દેશકાળને કારણતા બને નહિ, કિંવા કારણ પ્રથમ હોય છે, (અને) કાર્ય ઉત્તર હોય છે. આકાશાદિક પ્રપંચથી દેશકાળ પ્રથમ હોય છે એ કહેવું બને નહિ, એ વાર્તા હમણાં જ કહી આવ્યા છીએ, તેથી પણ દેશકાળને આકાશાદિક પ્રપંચની કારણતા બને નહિ. કિંતુ સ્વપ્નના પિતાપુત્રની પેઠે, દેશકાળ સહિત આકાશાદિક પ્રપંચ માયાવિશિષ્ટ પરમાત્માથી ઉત્પન્ન થાય છે. અને કોઈ પદાર્થ કોઈ દેશમાં અને કોઈ કાળમાં ઊપજે છે, અન્ય દેશમાં

અન્યકાળમા નથી ઊપજતા. એ રીતિએ સર્વ પદાર્થ પ્રલયકાળમાં નથી ઊપજતા, સૃષ્ટિકાળમાં ઊપજે છે; એથી દેશકાળને કારણતા પ્રતીત પણ થાય છે, તોપણ જે માયાથી દેશકાળ સહિત પ્રપંચની ઉત્પત્તિ થાય છે, તે માયાથી જ દેશકાળ સહિત પ્રપંચની ઉત્પત્તિ થાય છે, તે માયાથી જ દેશકાળમા કારણતા અને અન્ય પ્રપંચમાં કાર્યતા પ્રતીત થાય છે.

૩૧૯. અને આકાશાદિક પ્રપંચનાં દેશકાળ કારણ નથી એના વિષે (વાદીને) આવી શંકા થાય છે : વિના થયેલા પદાર્થોની તો પ્રતીતિ થાય નહિ, અને સિદ્ધાંતમાં અંગીકાર નથી. જો વિના થયેલાની પ્રતીતિ માનીએ તો અસત્પ્રજ્ઞાતિનો અંગીકાર થશે, અને વિના થયેલા વંધ્યાપુત્ર શશશૃંગાદિકોની પ્રતીતિ થવી જોઈએ, (પણ તે થતી નથી) એથી વિના થયેલાની પ્રતીતિ થાય નહિ. એથી દેશકાળમાં કારણતા ન હોય, તો દેશકાળમાં સર્વ પદાર્થોની કારણતા માયાના બળથી પણ પ્રતીત ન થવી જોઈએ. અને કારણતા દેશકાળમાં પ્રતીત થાય છે એથી દેશકાળ સર્વ પ્રપંચના કારણ છે.

અને (વાદી કહે છે કે) જો સિદ્ધાંતી આમ કહે, ‘સર્વ પ્રપંચનું કારણ બ્રહ્મ છે, બ્રહ્મની કારણતા દેશકાળમાં પ્રતીત થાય છે અને દેશકાળમા કારણતા નથી.’ તે પણ બને નહિ; કેમ કે જેમ દેશકાળનું અધિષ્ઠાન બ્રહ્મ છે, તેમ સર્વ પ્રપંચનું અધિષ્ઠાન બ્રહ્મ છે. દેશકાળમા જ બ્રહ્મની કારણતા પ્રતીત થાય, અન્યમા નહિ, એ કહેવામા કોઈ હેતુ નથી. એથી અધિષ્ઠાનબ્રહ્મ કારણતા દેશકાળમાં પ્રતીત થાય, તો બ્રહ્મ સર્વ પ્રપંચનું અધિષ્ઠાન છે, એથી સર્વ પ્રપંચમા કારણતા પ્રતીત થવી જોઈએ. કોઈમા કારણતા, કોઈમાં કાર્યતા, એવા ભેદ ન જોઈએ. કિંવા દેશકાળમા કારણતા છે નહિ અને બ્રહ્મમા કારણતા છે, તે બ્રહ્મની કારણતા દેશકાળમાં પ્રતીત થાય છે, એ કહેવાથી અન્યથાપ્રજ્ઞાતિનો અંગીકાર થશે કેમ કે અન્યવસ્તુની અન્યરૂપથી પ્રતીતિને ‘અન્યથાપ્રજ્ઞાતિ’ કહે છે. દેશકાળ કારણ નથી, એથી કારણથી અન્ય અકારણ છે, તેઓ(અકારણરૂપ દેશકાળ)ની અન્યરૂપથી નામ કારણ રૂપથી પ્રતીતિ માનવામાં અન્યથાપ્રજ્ઞાતિનો અંગીકાર થશે અને સિદ્ધાંતમા અન્યથાપ્રજ્ઞાતિનો અંગીકાર નથી. જો આ સ્થાનમાં અન્યથાપ્રજ્ઞાતિ માનીએ, તો શુક્તિમાં અનિર્વચનીય રૂપની ઉત્પત્તિ સિદ્ધાંતમાં માની છે તે નિષ્ફળ થશે. કેમ કે અન્યથાપ્રજ્ઞાતિમાં બે મત છે : એક તો અન્યદેશમાં સ્થિતપદાર્થની અન્યદેશમાં પ્રતીતિ (તે) અન્યથા

ખ્યાતિ, - જેમ કાંતાના કરમાં સ્થિત રજત(રૂપા)ની સંમુખ શુક્તિ-
દેશમાં પ્રતીતિ અન્યથાખ્યાતિ. અથવા અન્યપદાર્થની અન્યરૂપથી પ્રતીતિ
અન્યથાખ્યાતિ, - જેમ શુક્તિની જ રજતરૂપથી પ્રતીતિ અન્યથાખ્યાતિ.
એમ સર્વ ભ્રમસ્થળમાં અન્યથાખ્યાતિએ નિર્વાહ સંભવે છે. અનિ-
ર્વચનીય રજતાદિકોની ઉત્પત્તિકથન અસંગત થશે.

અને સિદ્ધાંતી આમ કહે, ‘વિષયના સમાનાકાર જ્ઞાન થાય છે.
અન્યવસ્તુનું અન્યરૂપથી જ્ઞાન સંભવે નહિ. એથી રજતાકાર જ્ઞાનનો
વિષય પણ અનિર્વચનીય રજત ઉત્પન્ન થાય છે.’ એ અદ્વૈતસિદ્ધાંતમાં
કારણથી અન્ય જે દેશકાળ તેઓ વિષે બ્રહ્મની કારણતાનું જ્ઞાન સંભવે
નહિ. એથી દેશકાળમા કારણતા જે પ્રતીત થાય છે, તે (કારણતા)
વિના થયેલનું અથવા બ્રહ્મમાં સ્થિત કારણતાનું, ભાન સંભવે નહિ;
કિંતુ દેશકાળમાં જ કારણતા છે, તેનું ભાન થાય છે. એ રીતિએ
‘આકાશાદિક પ્રપંચનાં કારણ દેશકાળ નહિ’ એ કથન અસંગત છે
(એમ વાદી કહે છે).

૩૨૦. (સિદ્ધાંતી કહે છે કે) તે શંકા બને નહિ. કેમ કે બ્રહ્મની
કારણતા દેશકાળમાં પ્રતીત થાય છે. જેમ જપાપુષ્પ સંબંધી સ્ફટિકમાં
પુષ્પની રક્તતા પ્રતીત થાય છે; (અને) અધિષ્ઠાનની સત્યતા સ્વપ્નકાળમાં
મિથ્યા હસ્તિપર્વતાદિકોમા પ્રતીત થાય છે; ત્યાં સ્ફટિકમા અનિર્વચ-
નીય રક્તતાની ઉત્પત્તિનો અગીકાર નથી કિંતુ પુષ્પની રક્તતા સ્ફટિકમા
પ્રતીત થાય છે, એથી શ્વેત સ્ફટિકની રક્તરૂપથી પ્રતીતિ થવાથી, રક્ત-
તાના જ્ઞાનમા અન્યથાખ્યાતિ જ માની છે; (અને) તેમ સ્વપ્નમાં મિથ્યા
પદાર્થો વિષે સત્યતા પ્રતીત થાય છે, ત્યાં ‘અનિર્વચનીયસત્યતા તે
પદાર્થો વિષે ઉત્પન્ન થાય છે,’ એ કથન તો ‘સત્ય મિથ્યા છે.’ એ
(વદ્વેતોબ્યાઘાતદોષવાળા) વચનની પેઠે સંભવે નહિ. અને વિના થયેલની
પ્રતીતિ થાય નહિ. કિંતુ સ્વપ્નના અધિષ્ઠાનચેતનની સત્યતા મિથ્યા
પદાર્થોમાં પ્રતીત થાય છે, એથી મિથ્યા પદાર્થોની સત્યરૂપે પ્રતીતિ
હોવાથી, સત્યતાના જ્ઞાનમાં અન્યથાખ્યાતિ જ માની છે. તેમ અધિષ્ઠાન
બ્રહ્મની કારણતા, દેશકાળમા અન્યથાખ્યાતિએ કરી પ્રતીત થાય છે.

૩૨૧. (જે પદાર્થના સંબંધથી એકના ધર્મ બીજામાં પ્રતીત
થાય ત્યાં જ અન્યથાખ્યાતિ સંભવે છે.)

અને જો આમ કહીએ-‘એટલા સ્થાનમાં અન્યથા-ખ્યાતિ
માનીએ તો સર્વ ભ્રમ(સ્થાન)માં અન્યથાખ્યાતિ જ માનવી જોઈએ,’

તે શંકા બને નહિ. કેમ કે શુદ્ધિરજ્જ્વાલિકામાં અન્યથાખ્યાતિ માનવામાં આ દોષ કયો છે : ‘વિષયથી વિલસણ જ્ઞાન બને નહિ’ અને નિત્યાં રક્ષિતક્રમા રક્ષતાનું જ્ઞાન થાય, ત્યાં રક્ષાપુષ્પનો રક્ષિતક સાથે સંબંધ છે, એથી રક્ષિતક સંબંધી પુષ્પની રક્ષતા રક્ષિતકમાં પ્રતીત થાય છે. કેમ કે અંતઃકરણની વૃત્તિ બ્યારે રક્ષાપુષ્પાકારા થાય છે. તે જ (અંતઃકરણની) વૃત્તિનો વિષય રક્ષાપુષ્પ સંબંધી રક્ષિતક છે, એથી પુષ્પની રક્ષતા રક્ષિતકમાં પ્રતીત થાય છે. અને શુદ્ધિનું તો રજ્જ્વાલિકા જે જ્ઞાન મળવે નહિ. કેમ કે મુદ્ધિદેશમાં અનિર્વચનીય તથા વ્યાવહારિક રજ્જ્વાલ તો અન્યથાખ્યાતિ છે નહિ. કિંતુ મુદ્ધિ છે. તે શુદ્ધિના સંબંધે શુદ્ધિના સમાનાકાર જ અંતઃકરણની વૃત્તિ થશે. રજ્જ્વાલકાર અંતઃકરણની વૃત્તિ થાય નહિ. એથી અધિધાન પરિણામ ચેતનનું વિવર્ત અનિર્વચનીય રજ્જ્વાલ અને તેનું જ્ઞાન બને ઉત્પન્ન થાય છે. અને રક્ષિતકમાં રક્ષતા પ્રતીત થાય ત્યાં વૃત્તિનો સંબંધ, રક્ષિતક અને રક્ષાપુષ્પ બંનેની સાથે થાય છે. રક્ષાપુષ્પના સંબંધથી રક્ષાકાર વૃત્તિ થાય છે, તે વૃત્તિનો રક્ષિતક સાથે પણ સંબંધ છે. અને રક્ષિતકમાં રક્ષતાની છાયા છે, એથી પુષ્પનો ધર્મ રક્ષાના રક્ષિતકમાં તે જ વૃત્તિનો વિષય છે. એ રીતિએ જ્યાં બે પદાર્થનો સંબંધ છે. ત્યાં એકના ધર્મની બીજામાં પ્રતીતિ સંભવે છે, ત્યાં અન્યથાખ્યાતિ જ સંભવે છે જ્યાં બને પદાર્થોનો સંબંધ નહિ ત્યાં અન્યથાખ્યાતિ નહિ, કિંતુ અનિર્વચનીયખ્યાતિ છે.

જેમ પુષ્પ સંબંધી રક્ષિતકમાં પુષ્પની રક્ષતા પ્રતીત થાય છે તેમ સ્વપ્નના હસ્તીપર્વતાદિકોનો પણ અધિધાનચેતન સાથે સંબંધ છે, એથી ચેતનનો ધર્મ-સત્યતા-પણ, ચેતન સંબંધી હસ્તીપર્વતાકલ્પના પ્રતીત થાય છે, તે અન્યથાખ્યાતિ છે. તેમ અધિધાન ચેતનનો ધર્મ-કારણતા-, અધિધાન ચેતન સંબંધી દેશકાળમાં પ્રતીત થાય છે.

૩૨૨. અને જે પૂર્વ શંકા કરી : ‘અધિધાનચેતનનો સંબંધ સર્વ પ્રપંચ સાથે છે. જે સંબંધીઓનો ધર્મ અન્યથાખ્યાતિએ કરી, અન્યમાં પ્રતીત થાય, તો ચેતનની કારણતા સર્વ પ્રપંચમાં પ્રતીત થવી જોઈએ.’ તે શંકા બને નહિ. કેમ કે જેમ સ્વપ્નમાં બે શરીર ઉત્પન્ન થાય છે, (તેમાંથી) એક શરીર પિતૃરૂપ પ્રતીત થાય છે અને બીજું શરીર પુત્રરૂપ પ્રતીત થાય છે. ત્યાં બંને શરીરોનો સ્વપ્નના અધિધાનચેતન સાથે સંબંધ પણ છે, તથાપિ પિતૃશરીરમાં અધિધાનચેતનની કારણતા પ્રતીત થાય છે. અને પુત્રશરીરમાં કારણતા પ્રતીત

થાય નહિ; કિન્તુ પિતૃજન્ય પુત્ર છે, એ રીતિએ પુત્રશરીરમાં કાર્યતા પ્રતીત થાય છે. એ રીતિએ અધિષ્ઠાનચેતન સાથે સંબંધ તો સર્વનો છે. તથાપિ દેશકાળમાં ચેતનધર્મ-કારણતા-ની પ્રતીતિ થાય છે, (અને) અન્યમાં કાર્યતાની પ્રતીતિ થાય છે.

અથવા અધિષ્ઠાનચેતન અસંગ છે, તે કોઈનું પરમાર્થતઃ કારણ નથી. માયામાં આભાસ યદ્યપિ કારણ છે, તથાપિ આભાસનું સ્વરૂપ મિથ્યા હોય છે. જે પોતે જ મિથ્યા હોય તે બીજનું કારણ બને નહિ. એથી પરમાત્મા વિષે પ્રપંચની કારણતા હોય, તો તેની દેશકાળમાં, જમથી પ્રતીતિ સંભવે તે પરમાત્મા વિષે કારણતા છે નહિ-પરમાત્મા કારણતાદિક ધર્મરહિત અસંગ છે-તેની કારણતા દેશકાળમાં પ્રતીત થાય છે. એ કહેવું સંભવે નહિ. કિન્તુ માયાકૃત અનિર્વચનીય દેશકાળ અનિર્વચનીય કારણતાવાળા થાય છે, અને પરમાર્થે કરી દેશકાળ કારણ નથી. જેમ પુત્રહીન પુરુષ સ્વપ્નમાં પુત્રપૌત્ર બંનેને દેખે, ત્યાં પુત્રપૌત્રશરીર અનિર્વચનીય હોય છે, અને પુત્રશરીરમાં પૌત્રશરીરની અનિર્વચનીયકારણતા હોય છે ત્યાં પરમાર્થે કરી પુત્રશરીર અને પૌત્રશરીરનો પરસ્પર કારણકાર્યભાવ હોતો નથી. તેમ અનિર્વચનીય કારણ દેશકાળ પ્રતીત થાય છે. પરમાર્થથી દેશકાળ અને આકાશાદિક પ્રપંચનો કારણકાર્યભાવ છે નહિ એ રીતિએ દેશકાળસામગ્રી વિના જાત્રત પ્રપંચની ઉત્પત્તિ થાય છે, એથી સ્વપ્નની પેઠે જાત્રત પણ મિથ્યા છે. અને જેમ સ્વપ્નમાં શ્રીપુત્રાદિક સ્વપ્નના જ સુખદુઃખનાં હેતુ છે, જાત્રતમાં તેઓનો અભાવ છે; તેમ જાત્રતના પદાર્થોનો સ્વપ્નમાં અભાવ હોય છે. (એ) બંને સમ છે.

૩૨૩. (જાત્રતપદાર્થ સ્વપ્નપદાર્થથી વિલક્ષણ નથી.)

અને જો આમ કહે : ‘જાત્રતથી સ્વપ્ન થઈને પુનઃ જાત્રત થાય, ત્યાં પહેલા જાત્રતના જે પદાર્થ છે, તે જ સ્વપ્નવ્યવહિત (સ્વપ્નરૂપ અંતરાયવાળા) બીજા જાત્રતમાં રહે છે, અને પ્રથમ સ્વપ્નના પદાર્થ બીજા સ્વપ્નમાં રહેતા નથી, એથી સ્વપ્નના પદાર્થોથી જાત્રતના પદાર્થ વિલક્ષણ છે.’

તે શંકા પણ સિદ્ધાંતના અજ્ઞાની મૂઠની દૃષ્ટિથી થાય છે; કેમ કે મૂર્ખોની દૃષ્ટિ આવી છે. ‘સંસારપ્રવાહ અનાદિ છે. તેમાં જીવોને જાત્રત. સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ થાય છે. જાત્રત કાળમાં, સ્વપ્ન-સુષુપ્તિ નષ્ટ થાય છે, અને સ્વપ્નકાળમાં જાત્રત-સુષુપ્તિ નષ્ટ થાય છે, તેમ સુષુપ્તિકાળમાં

જાત્રત-સ્વપ્ન નષ્ટ થાય છે. પરંતુ સ્વપ્ન-સુષુપ્તિ હોય ત્યારે જાત્રતકાળનાં શ્રીપુત્રપશુધનાદિક દ્વર થાય નહિ, કિંતુ બન્યાં રહે (છે અને) તેઓનું જ્ઞાન જ દ્વર થાય છે. પુનઃ જાત્રત થાય ત્યારે પ્રથમ જાત્રતના વિદ્યમાન પદાર્થોનું જ્ઞાન થાય છે.' એ અજ્ઞાની મૂર્ખોની દૃષ્ટિ છે.

૩૨૪. (જાત્રતના પદાર્થો અને તેઓનું જ્ઞાન બન્ને સાથે જ ઉત્પન્ન થાય છે અને સાથે જ નષ્ટ થાય છે.)

અને સિદ્ધાંત તો આ છે : સર્વ પદાર્થ ચેતનના વિવર્ત છે (અને) અવિદ્યાના પરિણામ છે. એથી શુક્તિરજતની પેઠે જે કાળમાં જે પદાર્થ પ્રતીત થાય તે કાળમાં અધિષ્ઠાન-ચેતનઆશ્રિતઅવિદ્યાનું દ્વિવિધ પરિણામ થાય છે.-અવિદ્યાના તમોગુણઅશતું ઘટાદિવિષયરૂપ પરિણામ થાય છે, અને અવિદ્યાના સત્ત્વગુણ(અંશ)નું જ્ઞાનરૂપ પરિણામ થાય છે. યદ્યપિ ચેતનને 'જ્ઞાન' કહે છે, એથી સત્ત્વગુણનું પરિણામ જ્ઞાન છે એ કહેવું બને નહિ. તથાપિ સર્વવ્યાપક ચેતન જ્ઞાન નથી, કિંતુ સાભાસવૃત્તિમાં આરૂઢચેતનને જ્ઞાન કહે છે, એથી ચેતનમાં જ્ઞાનવ્યવહારની સંપાદકવૃત્તિ છે. એ રીતિએ ચેતનમાં જ્ઞાન-પણાની 'સંપાદિકા' વૃત્તિ છે, (અથવા) એ રીતિએ ચેતનમાં જ્ઞાન-પણાની 'ઉપાધિ' વૃત્તિ છે, તેને વિષે પણ જ્ઞાનશબ્દનો પ્રયોગ થાય છે. જેમ લોકમાં કહે છે : ઘટનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, પટનું જ્ઞાન નષ્ટ થયું. ત્યાં વૃત્તિમાં આરૂઢ ચેતનનો તો ઉત્પત્તિ-નાશ સંભવે નહિ, વૃત્તિનો ઉત્પત્તિ-નાશ થાય છે, અને 'જ્ઞાનનો ઉત્પત્તિનાશ' (લોક) કહે છે. એથી વૃત્તિમાં જ્ઞાનશબ્દનો પ્રયોગ થાય છે. તે વૃત્તિરૂપ જ્ઞાન સત્ત્વગુણનું પરિણામ છે, એ કહેવું સંભવે છે. તે વૃત્તિરૂપ પરિણામમાં ચેતનનો આભાસ હોય છે, ઘટાદિક વિષયરૂપ પરિણામમાં ચેતનનો આભાસ થાય નહિ. કેમ કે યદ્યપિ વિષય અને વૃત્તિ બન્ને અવિદ્યાનાં પરિણામ છે, તથાપિ ઘટાદિક વિષય તો અવિદ્યાના તમો-ગુણનું પરિણામ છે, એથી મલિન છે, તેમાં આભાસ થાય નહિ; અને વૃત્તિ, સત્ત્વગુણનું પરિણામ, સ્વેચ્છા છે, તેમાં આભાસ થાય છે. એ રીતિએ વૃત્તિને ચેતનના આભાસગ્રહણની યોગ્યતા હોવાથી વૃત્તિઅવચ્છિન્નચેતનને જ્ઞાન કહે છે, અને સાક્ષી કહે છે. ઘટાદિવિષયને આભાસગ્રહણની યોગ્યતા નથી, એ કારણથી વિષયઅવચ્છિન્નચેતન 'જ્ઞાન' નહિ, અને 'સાક્ષી' પણ નહિ. એ રીતિએ જાત્રતના પદાર્થ અને તેનું જ્ઞાન બન્ને સાથે જ ઉત્પન્ન થાય છે, અને સાથે જ નષ્ટ

થાય છે. એ વેદનો ગૂઢ સિદ્ધાંત છે. એથી જાત્રતના પદાર્થ બીજા જાત્રતમાં રહે છે એ કહેવું સંભવે નહિ.

૩૨૫. યદપિ સ્વપ્નથી જાગેલા પુરુષને આવી પ્રત્યક્ષિજ્ઞા થાય છે : ‘જે પૂર્વ પદાર્થ હતા તે જ આ પદાર્થ છે.’ એથી જાત્રતના પદાર્થોનો, જ્ઞાનના સમકાળે ઉત્પત્તિ-નાશ નથી થતો, કિંતુ જ્ઞાનથી પ્રથમ વિદ્યમાન હોય છે અને જ્ઞાનના નાશથી અનંતર પણ રહે છે. તથાપિ જેમ સ્વપ્નના પદાર્થ તે જ ક્ષણમાં ઉત્પન્ન થાય છે, અને આવા પ્રતીત થાય છે : ‘મારા જન્મથી પણ પ્રથમ ઊપજેલા આ પર્વત સમુદ્રાદિક છે’-ત્યાં તત્કાલ ઊપજેલા પદાર્થમાં બહુકાળ-સ્થિરતાની બ્રાતિ થાય છે. એથી જે અવિદ્યાએ મિથ્યાપર્વતસમુદ્રાદિક ઉપજાવ્યાં છે, તે જ અવિદ્યાએ કરી બહુકાળ-સ્થિરતા અને સ્થિરતાની પ્રતીતિ અનિર્વચનીયા ઊપજે છે. તેમ જાત્રતના પદાર્થો વિષે પણ અનેક દિન સ્થિરતા છે નહિ, કિંતુ અવિદ્યાબળે મિથ્યાસ્થિરતા^{૧૮૨} પણ તે પદાર્થોની સાથે ઊપજીને પ્રતીત થાય છે.

અને જો એમ કહે કે : ‘સ્વપ્નના પદાર્થ સાક્ષાત્ અવિદ્યાનું પરિણામ છે; અને જાત્રતના પદાર્થ સાક્ષાત્ અવિદ્યાનું પરિણામ નથી, કિંતુ ઘટની ઉત્પત્તિ દડચક-કુલાલે કરી થાય છે, તેમ સર્વ પદાર્થોની ઉત્પત્તિ પોતપોતાનાં કારણથી થાય છે, સાક્ષાત્ અવિદ્યાથી નહિ. જો સાક્ષાત્ અવિદ્યાનું પરિણામ હોય તો આકાશાદિક ક્રમથી પંચભૂતોની ઉત્પત્તિ, ‘અને (તેઓનું) પંચીકરણ (થઈ) તેઓએ કરી બ્રહ્માણ્ડની ‘ઉત્પત્તિ’ શ્રુતિમાં કહી છે, તે અસંગત થવાની. એથી ઈશ્વર ‘સૃષ્ટિ-જાત્રતના પદાર્થ-પોતપોતાના ઉપાદાનનું પરિણામ છે,’ અવિદ્યાનું સાક્ષાત્ પરિણામ નહિ. સ્વપ્નના તો સર્વ પદાર્થો અવિદ્યાનું પરિણામ છે. તેઓનું એક અવિદ્યા ઉપાદાન હોવાથી, તે પદાર્થોની અને તેઓના જ્ઞાનની, એક અવિદ્યાએ એક કાલમાં ઉત્પત્તિ સભવે છે. જાત્રતના પદાર્થ ભિન્ન ભિન્ન કારણથી ઉત્પન્ન થાય છે. કાર્યથી પહેલું કારણ હોય છે. અને કારણમાં કાર્યનો લય થાય છે. એથી ઘટની ઉત્પત્તિથી પ્રથમ અને ઘટનાશ પછી મૃત્યુષ્ટ રહે છે. એ એ રીતિએ કોઈ પદાર્થ અદ્યકાળ સ્થિર અને કોઈ અધિક કાળ

૧૮૨. જાત્રતના પદાર્થોનું-‘પૂર્વ જાત્રત વિષે જે દીઠેલા તે પદાર્થ આ છે,’ એવા આકારવાળું પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન, નિદ્રાથી ઊઠેલા મનુષ્યને થાય છે તે જ્ઞાન, નદીપ્રવાહ કિંવા દીપશિખા તેઓના પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન જેવું-ભ્રમરૂપ છે. પં. પી. પુ.

સ્થિર કાર્યકારણ છે. તેમ સ્વપ્નના નથી.’

૩૨૬. તે શંકા બને નહિ; કેમ કે જાગૃતના પદાર્થોની પેઠે સ્વપ્નના પદાર્થો વિષે પણ કાર્યકારણભાવ પ્રતીત થાય છે. જેમ કોઈને આત્મ સ્વપ્ન થાય : ‘મારી ગાયને વાછરડું થયું છે.’ અથવા ‘મારી સ્ત્રીને પુત્ર થયો છે.’ ત્યાં ગાય અને સ્ત્રી વિષે કારણતાની પ્રતીતિ અને બહુકાળ-સ્થાયિતાની પ્રતીતિ થાય છે; વાછરડું અને પુત્ર વિષે કાર્યતા અને અલ્પ કાળ સ્થિરતા પ્રતીત થાય છે, અને સર્વ સમકાળ છે. કોઈ કોઈનું કારણ નથી; કિંતુ ગાય, વાછરડું, સ્ત્રી આદિકોનું અવિદ્યા જ ઉપાદાન છે. તેમ જાગૃત વિષે પણ કોઈ અધિક કાળસ્થાયી કારણરૂપથી, અને કોઈ ન્યૂનકાળસ્થાયી કાર્યરૂપથી, સ્વપ્નની પેઠે, પ્રતીત થાય છે; કોઈ કોઈનું પરસ્પર કાર્યકારણ નથી પરંતુ સાક્ષાત્ અવિદ્યાનાં કાર્ય છે.

૩૩૭. અને શ્રુતિ વિષે જે ક્રમથી સૃષ્ટિ કહી છે, ત્યાં સૃષ્ટિપ્રતિ પાદનમા શ્રુતિનો અભિપ્રાય નથી, કિંતુ અદ્વૈતબોધનમાં અભિપ્રાય છે. સર્વ પદાર્થ પરમાત્માથી બિપજે છે એથી તેના વિવર્ત છે, જે જેનો વિવર્ત હોય તે તેનું જ સ્વરૂપ હોય છે. એથી સર્વ નામરૂપ, બ્રહ્મથી પૃથક્ નથી, બ્રહ્મ જ છે: એ અર્થ બોધન કરવાને સૃષ્ટિ કહી છે. સૃષ્ટિનું અન્ય પ્રયોજન નથી. ત્યાં ક્રમનું જે કથન છે, તે સ્થૂળદષ્ટિને વિપરીત ક્રમથી લયચિંતનના નિમિત્ત છે, તેનું પણ અદ્વૈતબોધ જ પ્રયોજન છે એથી ક્રમકથનમાં પણ અભિપ્રાય નથી. સૃષ્ટિમાં ક્રમ છે નહિ. કિંતુ સર્વ પદાર્થ એક અવિદ્યાએ કરી બિપજે છે, તેઓનો પરસ્પર કારણકાર્યભાવ અને પૂર્વઉત્તરભાવ, અવિદ્યાકૃત સ્વપ્નની પેઠે મિથ્યા પ્રતીત થાય છે; અને શ્રુતિએ તેમની પોતપોતામાં કાર્યકારણતા, અને પૂર્વઉત્તરતા કહી છે, તે લયચિંતનના નિમિત્ત કહી છે. ધ્યાનમાં આવો નિયમ નથી : જેવું સ્વરૂપ હોય તેવું જ ધ્યાન થાય. એથી જાગૃતના પદાર્થોનો પોતપોતામાં કારણકાર્યભાવ નથી.

(દષ્ટિસૃષ્ટિવાદનું^{૧૮૩} સ્વરૂપ)

૩૨૮. કિંતુ સર્વ પદાર્થ સાક્ષાત્ અવિદ્યાનાં કાર્ય છે. શુક્તિ-

૧૮૩. દષ્ટિરેવ મવેત્સદ્દિદષ્ટિસૃષ્ટિમતે તથા ।

દષ્ટિકાલીનસૃષ્ટિસ્તુ દષ્ટિસૃષ્ટિર્મતાન્તરે ॥

વેદાન્તસિદ્ધાંતાદર્શ

સિદ્ધાંતમુક્તાવલિકારના મતમાં દષ્ટિ એ જ સૃષ્ટિ થાય છે. અન્ય મતમાં ‘દષ્ટિ’ નામ અવિદ્યાની વૃત્તિરૂપ જ્ઞાન, તેના સમકાળમાં જ ‘સૃષ્ટિ’ નામ પ્રપંચની ઉત્પત્તિ તેનો ‘વાદ’ નામ કથન

રજતની પેઠે વા સ્વપ્નની પેઠે અવિદ્યાની વૃત્તિઉપહિત સાક્ષીથી તેઓનો પ્રકાશ થાય છે, એથી સર્વ પદાર્થ સાક્ષીભાસ્ય છે. અને જ્ઞાનાકાર અને જ્ઞેયાકાર અવિદ્યાનું પરિણામ એક જ કાળમાં ઊપજે છે, (અને) સાથે જ નષ્ટ થાય છે. એથી જ્યારે પદાર્થની પ્રતીતિ થાય છે, ત્યારે જ પ્રતીતિનો વિષય પદાર્થ થાય છે. અન્ય કાળમાં નથી થતો. એને જ દષ્ટિ-સૃષ્ટિવાદ કહે છે.

એ પક્ષમાં પદાર્થની અજ્ઞાતસત્તા નથી, જ્ઞાતસત્તા છે. અદ્વૈતવાદમાં એ સિદ્ધાંતપક્ષ છે. એ પક્ષમાં બે (પ્રાતિભાસિક અને પારમાર્થિક) સત્તા છે, ત્રીજી (વ્યાવહારિકસત્તા) નથી. કેમ કે અનાત્મપદાર્થ સર્વ સ્વપ્નની પેઠે પ્રાતિભાસિક છે. પ્રતીતિ કાળથી ભિન્નકાળમાં અનાત્માની સત્તા નહિ, એથી ત્રીજી વ્યાવહારિકી સત્તા નહિ. એ પક્ષમાં સર્વ અનાત્મપદાર્થ સાક્ષીભાસ્ય છે, પ્રમાતા પ્રમાણના વિષય કોઈ પણ નથી. કેમ કે અંતઃકરણ અને ઇન્દ્રિય તથા ઘટાદિક, સર્વ ત્રિપુટી અને જ્ઞાન, સ્વપ્નની પેઠે એક કાળમાં ઊપજે છે; તેઓનો વિષયવિષયીભાવ બને નહિ. બે ઘટાદિક વિષય અને નેત્રાદિક ઇન્દ્રિય, તેમ અંતઃકરણ એ જ્ઞાનથી પ્રથમ હોય, તો નેત્રાદિક દ્વારા, અંતઃકરણની વૃત્તિરૂપ જ્ઞાન, પ્રમાણજન્ય હોય. તે અંતઃકરણ, ઇન્દ્રિય અને વિષય ત્રણે જ્ઞાનના પૂર્વકાળમાં છે નહિ, કિંતુ જ્ઞાનસમકાલ જ સ્વપ્નની પેઠે, ત્રિપુટી ઊપજે છે; એથી ત્રિપુટીજન્ય જ્ઞાન કોઈ પણ નથી. તથાપિ જ્ઞાન વિષે સ્વપ્નની પેઠે ત્રિપુટીજન્યતા પ્રતીત થાય છે. એથી જાગૃતના પદાર્થ સાક્ષીભાસ્ય છે; પ્રમાણજન્ય જ્ઞાનના વિષય નથી. એથી પણ સ્વપ્નના સમાન મિથ્યા છે. કિંવા (જાગૃતમા રજ્જુસર્પાદિક) કેટલાક પદાર્થોને મિથ્યારૂપ કરીને બાળે છે, અન્યને (ઘટાદિકને) સત્યરૂપ કરીને આમ બાળે છે, ‘અનાદિ-કાળના પદાર્થ છે, તેઓમાંથી કોઈ નષ્ટ થાય છે, અન્ય તેના સમાન ઉત્પન્ન થાય છે. એમ પ્રપંચધારાનો ઉચ્છેદ કદી થાય નહિ. જેને જ્ઞાન થાય છે, તેને (અધિષ્ઠાનથી ભિન્ન) પ્રપંચની પ્રતીતિ થાય છે. તે જ્ઞાનનાં સાધન વેદ-શુરુ છે, તેઓથી પરમસત્યની પ્રાપ્તિ થાય છે.’ એવી પ્રતીતિ જાગૃતમાં થાય છે. ત્યાં કોઈ પદાર્થમા મિથ્યાપણું, કોઈમા નાશ, કોઈમાં ઉત્પત્તિ, વેદશુરુથી પરમપુરુષાર્થની પ્રાપ્તિ; એ સર્વ અવિદ્યાકૃત સ્વપ્નની પેઠે મિથ્યા છે. (યોગ)વાસિષ્ઠમાં એવા અનંત ઇતિહાસ કહ્યા છે. ક્ષણમાત્રના સ્વપ્નમાં બહુકાળ પ્રતીત થાય અને જાગૃતની પેઠે સ્થાયી પદાર્થ પ્રતીત થાય અને તેઓથી બહુકાળ ભોગ

થાય એથી જાણત પદાર્થની સ્વમયી કિંચિત્ વિલક્ષણતા નથી, કિંતુ આત્મલિપ્ત સર્વ મિથ્યા છે.

૩૨૯ : શિષ્ય ઉવાચ

(સંસાર જ નથી તો બંધ ન હોય, તેમ થયે શ્રવણાદિ સાધન નિષ્ફળ થશે.)

હ્રદા

લાખ હજારન કલ્પકો, યહ ઉપજ્યો સંસાર ।

યાતેં જ્ઞાની મુક્ત વૈ, વંધે અજ્ઞ હજાર ॥ ૧૦ ॥

લાખ હજારો કલ્પનો આ બિપ્ત્ર્યો સંસાર;

એથી જ્ઞાની મુક્ત છે, બાધ્યા અજ્ઞ હજાર. ૧૦

ઝૂઠો સ્વમસમાન જો, ક્ષન ઘટિકા વૈ યામ ।

વદ્ધ કૌન કો મુક્ત હૈ, શ્રવનાદિક કિહ કામ ॥ ૧૧ ॥

જૂઠો સ્વમ સમાન જો. ક્ષણ ઘટિકા છે યામ;

બદ્ધ કાણુ, કો મુક્ત છે, શ્રવણાદિનું શુ કામ? ૧૧

ઈશ્વરસૃષ્ટિ અનંતકલ્પથી અનાદિ છે. તેમા જ્ઞાની મુક્ત થાય છે (અને) અજ્ઞાનીને બંધ રહે છે. (તે સૃષ્ટિ) જો સ્વમ સમાન હોય તો સ્વમ એક ક્ષણ, ઘડી તથા પહોર સુધી થાય છે, તેમ સંસાર પણ ક્ષણ અથવા ઘડી વા પ્રહરકાળ વા કિંચિત્ અધિક કાળ થશે સ્વમની પેઠે સ્વલ્પકાળસ્થાયી સંસાર હોય તો અનાદિ કાળનો બંધ થશે નહિ. (એટલે) બંધનિવૃત્તિરૂપ મોક્ષના નિમિત્ત શ્રવણાદિક સાધન નિષ્ફળ થશે.

[યદ્યપિ પૂર્વ ઉક્ત સિદ્ધાંતમાં, બંધ, મોક્ષ, વેદ, શુરુ અગીકાર નથી. કિંતુ ચેતન નિત્યમુક્ત છે, અવિદ્યાના પરિણામ, ચેતનમાં નાના વિવર્ત થાય છે, તેથી આત્મરૂપની કિંચિત્માત્ર પણ હાનિ નથી. આત્મા સદા અસંગ એકરસ છે. આજસુધી કોઈ મુક્ત થયો નથી, આગળ થશે નહિ, કિંતુ ચેતન નિત્યમુક્ત છે. અવિદ્યા અને તેના પરિણામનો ચેતન સાથે કોઈ કાળમાં સંબંધ નથી, એથી બંધ અને વેદ-શુરુ, શ્રવણાદિક અને સમાધિ તથા મોક્ષ, એમની પ્રતીતિ પણ સ્વમની પેઠે અવિદ્યાજન્ય છે, એથી મિથ્યા છે. એમના વિષે બહુ કાલસ્થાયિત પણ અવિદ્યાજન્ય છે. તથાપિ સિદ્ધાંતને ન જાણીને સ્થૂળ દષ્ટિ(વાન)નો એ પ્રશ્ન છે.]

૩૩૦ : ગુરુવાક્ય

(અગૃધદેવ નામ ઇન્દ્રારહિત દેવતું સ્વપ્ન)

હુહો

અગૃધદેવકું સ્વપ્નમેં, બ્રમ ઉપજ્યો જિહિ રીતિ ।

શિષ તોકું યહ ઉપજી, બંધમોક્ષ પરતીતિ ॥ ૧૨ ॥

અગૃધદેવને સ્વપ્નમાં, બ્રમ ઊપજ્યો જે રીતિ;

શિષ્ય ! તુને એ ઊપજી. બંધ-મોક્ષ-પ્રતીતિ.

૧૨

હો શિષ્ય ! જેમ નિદ્રાદોષથી સ્વપ્નમાં, અધ્યાપક, અધ્યયન, વેદશાસ્ત્ર, પુરાણ, ધર્મશાસ્ત્ર, અને અધ્યયનકર્તા, કર્મ અને તેમનું ફળ પ્રતીત થાય છે; અને તે સર્વ પદાર્થોમાં સત્યની બ્રાંતિ થાય છે, તથાપિ તે સ્વપ્નના સર્વ પદાર્થ મિથ્યા છે; તેમ જાગૃતના સર્વ પદાર્થ મિથ્યા છે. તેઓ વિષે સત્યતાની પ્રતીતિ બ્રમ છે. [હુહામાં 'બંધ-મોક્ષ'ના ગ્રહણથી (=લખ્યું છે તેથી) સર્વ અનાત્માનું ગ્રહણ છે.] જેમ તને અમે ગુરુ પ્રતીત થઈએ છીએ, વેદ અર્થને બંધવિધાતક ઉપદેશ કરીએ છીએ, તે તુંને મિથ્યા પ્રતીતિ છે; જેમ અગૃધદેવને સ્વપ્નમાં મિથ્યા પ્રતીતિના વિષય, ગુરુવેદાદિક અનિર્વચનીય ઊપજ્યા હતા, તેમ તારી પ્રતીતિને વિષે મારાથી આદિ લઈને સર્વ અનિર્વચનીય મિથ્યા છે.

૩૩૧ તે અગૃધદેવતું^{૧૮૪} આવું સ્વપ્ન થયું છે : એક અગૃધ નામે દેવતા અનાદિકાળનો નિદ્રામાં સૂતો સતો સ્વપ્ન(સંસાર)ને દેખતો હતો. તે સ્વપ્નમાં તે પુરુષને આવી પ્રતીતિ થઈ :

‘હુ અંડાળ (દેહાભિમાની જીવ) છું, અને મહાદુઃખી છું, અને અસ્થિ, મજ્જા, રુધિર, ત્વચા, માંસ, મેદ, વીર્યરૂપ સમુદાયો મારું સુખભર્યું છે. અને મહાધોર લયંકર સર્પહસ્તી આદિકે

૧૮૪. ‘ગૃધા’ નામ ઇન્દ્રા. તેથી ‘અ’ નામ રહિત અને ‘દેવ’ નામ સ્વપ્રકાશ એવું જે શુદ્ધચેતન તે અહીંયા ‘અગૃધદેવ’ પદનો ગૂઢ અર્થ છે. તેને જાગૃત સ્વપ્નરૂપ વિલક્ષણતાથી રહિત અનાદિ નિદ્રાએ કરી કલ્પિત આ પ્રતીયમાન પ્રપચરૂપ સ્વપ્ન થયું છે. તે પ્રપચની વિલક્ષણતાના અભાવથી જાગૃદાદિ અવસ્થાના બેદનો અભાવ છે. એથી તે એક જ પ્રપચને દૃષ્ટાંતરૂપતા અને દૃષ્ટાંતરૂપતા યદ્યપિ બને નહિ, તથાપિ ગ્રંથકારે તે અર્થને ગોખ રાખીને એક જ ચેતનમાં દૃષ્ટાંતદૃષ્ટાંતનો આરોપ કર્યો છે. એ ગોખ-અર્થની પ્રકટતા આગળ પણ ટિપ્પણી વિષે પ્રસંગોપાત્ત અમે કરીશું.

ધ. પી. પુ

યુક્ત જે વન (જગત) તેના વિષે હું ભ્રમણ કરુ છું.' તે દેવ ભ્રમણ કરતો છતો તે વનમાં અનંત સ્થાન દેખતો હવો.

(નરકનુ વર્ણન)

કહીંક નાના ભયંકર પ્રાણી સંમુખ, ભક્ષણ કરવાને, ધાવન કરે છે. અને કહીંક રાધિ(પરુ)-રુધિરના ભરેલા કુંડ છે, તેઓમાં પડેલાં પ્રાણી હાહાકાર શબ્દ કરે છે. અને કહીંક લોઢાના તમસ્તંભ છે. તે સાથે બાંધેલા પુરુષ રુએ છે. અને કહીંક તમ્ભાલુ(રેતી)યુક્ત માર્ગે થઈને ઉઘાડે પગે પુરુષ જાય છે, અને તે પુરુષોને રાજભટ લોહમય દંડે કરી તાડના કરે છે. એ રીતિએ નાના જે ભયંકર સ્થાન છે, તેઓને તે દેવ દેખતો હવો અને કદાચિત્ પોતે પણ અપરાધ કરીને, સ્વપ્નમાં તે દુઃખોને પ્રાપ્ત થતો હવો.

(સ્વર્ગલોકનું વર્ણન)

અને કહીંક દિવ્યસ્થાન દેખતો હવો. તે સ્થાનોમાં ઉત્તમ દેવ બિરાજે છે. તે દેવોના દિવ્યલોગ છે; અમૃતના દર્શનમાત્રે કરી તેમને તૃપ્તિ રહે છે. ક્ષુધાતૃષ્ણાની બાધા તે દેવોને થાય નહિ. અને મળ-મૂત્ર-રહિત જેઓનું પ્રકાશમાન શરીર છે, અને ઉત્તર વિમાનમાં સ્થિત થઈને કોઈ દેવ રમણ કરે છે તે વિમાન તે દેવની ઇચ્છા અનુસાર ગમન કરે છે અને કહીંક રભાઉર્વશી આદિથી લઈને અપ્સરાઓ નૃત્ય કરે છે. તેઓનાં સપૂર્ણ અંગ દોષરહિત છે, અને સપૂર્ણ સ્ત્રીગુણયુક્ત છે. કામનો પ્રકાશક ઉત્તમ સુગંધ તેમના શરીરથી આવે છે. અને કહીંક તેમની સાથે દેવ રમણ કરે છે અને કદાચિત્ પોતે (અગૃધદેવ) પણ દેવભાવને પ્રાપ્ત થઈને તેઓ સાથે બહુ કાળ રમણ કરે છે. અને કદાચિત્ તે અપ્સરાઓ સાથે દિવ્ય સ્થાનમાં રમણ કરતો છતો (પુણ્ય-ક્ષીણ થયે) અકસ્માત્ રુધિરમળપૂરિત જે કુંડ છે તેઓ વિષે (પાપ-લોગવવા) મજ્જન કરે છે.

અને એક સ્થાનમાં સર્વનો અધિપતિ પુરુષ (ધર્મરાજ) સ્થિત છે. તેના આજ્ઞાકારી અનુચર (ચમદૂત) તેની આગળ સ્થિત છે. કેટલાક (પુણ્યવંત) પુરુષોને તે અધિપતિ અને તેના અનુચર સૌમ્યરૂપ પ્રતીત થાય છે, અને કેટલાક (પાપી) પુરુષોને મહાભયકર રૂપ પ્રતીત થાય છે અને તે વનમાં સ્થિત પુરુષોને કર્મ અનુસાર ક્ષણ દે છે.

એ રીતિએ અગૃધનામે દેવતા સ્વપ્નકાળમાં, નાના જે સ્થાન છે તેઓને દેખતો હવો.

(મૃત્યુદ્ધોકગત ભરતખંડનું વર્ણન)

અને કહીંક અન્ય સ્થાનમાં પ્રાહ્મણુ વેદનો ધ્વનિ કરે છે, અને કહીંક યજ્ઞશાળામાં ઉત્તમ કર્મ કરે છે અને કહીંક ઉત્તમ નદીઓ વહે છે, તેઓમાં પુણ્યના નિમિત્ત કોઈ સ્નાન કરે છે. અને કહીંક જ્ઞાનવાન આચાર્ય શિષ્યોને બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ કરે છે, તે બ્રહ્મવિદ્યાને પ્રાપ્ત થઈને તે વનથી નીકળી જાય છે.

એ રીતિએ સ્વપ્નમાં અગૃધ નામે દેવ ક્ષણમાત્રમાં નાના આશ્ચર્ય-રૂપ પદાર્થ તે (સંસારના) વનમાં દેખતો હોયો. તેને સ્વપ્નમાં એવી પ્રતીતિ થઈ જે-‘હું’ અનંતકાળનો આ વનમાં સ્થિત છું. આ વનનો કદી ઉચ્છેદ થાય નહિ. કદાચિત્ વનનો માળી (ઈશ્વર) ચારે મુખથી નાના બીજ (જીવોના પ્રારબ્ધ) કાઢીને વનની ઉત્પત્તિ કરે છે; અને જલસિચનથી (સુખદુઃખાદિ લોભ દઈ) પાલન કરે છે; અને કદાચિત્ ઘોર ક્ષત્ય કરીને મુખથી અગ્નિ કાઢીને વનનો દાહ (સંહાર) કરે છે. વનની ઉત્પત્તિ સાથે મારી ઉત્પત્તિ થાય છે, અને વનના દાહ સાથે મારો દાહ થાય છે. અને સર્વ વનનો દાહ કરીને તે વનમાળી (ઈશ્વર) એક જ રહે છે. તેના શરીરમાં વનના બીજ રહે છે.’ એ પ્રતીતિ સ્વપ્ન-વેદના શ્રવણથી તે અગૃધદેવતાને સ્વપ્ન વિષે જ થઈ.

૩૩૨. (અગૃધદેવનો સ્વપ્નમાં શુરુ સહ મિલાપ)

ત્યારે વારવાર પોતાના જન્મ-મરણ સાંભળીને તેણે વિચાર કર્યો જે, કોઈ પ્રકારે વનની બહિર્ નીકળી જાઉં; અને વનની બહિર્ નહિ પણ નીકળું. તોપણ મારો ચકાલ(જીવ)ભાવ ફર થઈ જાય, અને દેવ(બ્રહ્મ)ભાવ સદા બન્યો રહે. તે અન્ય તો કોઈ ઉપાય, વનથી નીકળવાનો છે નહિ. બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ કરવાવાળા આચાર્ય પોતાના શિષ્યોને વનની બહિર્ કાઢે છે. એ વિચારીને સ્વપ્નકાળમાં જ તે અગૃધદેવ આચાર્યને પ્રાપ્ત થયો. તે વિધિપૂર્વક પ્રાપ્ત થયો જે શિષ્ય, તેને આચાર્ય દેવવાણીરૂપ મિથ્યા અંધ ઉપદેશ કરતા હવા.

૩૩૩. (અગૃધદેવઅર્થ નવીન અંધ. ૩૩૩ થી ૪૫૨ પર્યંત)

જે સંસ્કૃત અંધ, મિથ્યા આચાર્યે મિથ્યા શિષ્યને ઉપદેશ કર્યો, તે અંધને ભાષા કરીને લખીએ છીએ.

સંસ્કૃત અંધની ભાષા કરવામાં મંગળ (આચરણ) કરીએ છીએ. કેમ કે મંગળાચરણ કરવાથી અંધની સમાપ્તિનાં પ્રતિબંધક જે વિદ્ય છે, તેઓનો નાશ થાય છે. [વિદ્ય નામ પાપનું છે.] પાપથી શુભ

કાર્યની સમાપ્તિ થાય નહિ. તે પાપનો મગળથી નાશ થાય છે અને જે પાપરહિત હોય છે તે પણ અંથના આરંભમાં મંગળ અવશ્ય કરે; કેમ કે જે અંથારંભમાં મંગળ ન કર્યું હોય તો, અંથકર્તા વિષે પુરુષોને નાસ્તિકબ્રાંતિ થઈને અંથમાં પ્રવૃત્તિ થાય નહિ.

તે મંગળ ત્રણ પ્રકારનાં છે : એક વસ્તુનિર્દેશરૂપ છે, બીજું નમસ્કારરૂપ છે અને ત્રીજું આશીર્વાદરૂપ છે. સચણ અથવા નિશુણ જે પરમાત્મા તે વસ્તુ કહેવાય છે, તેના કીર્તનનું નામ વસ્તુનિર્દેશ કહેવાય છે. પોતાનું અથવા શિષ્યોની જે વાંછિત વસ્તુ તેની પ્રાર્થનાનું નામ આશીર્વાદરૂપ મંગળ કહેવાય છે. તે પોતાના વાંછિતનું પ્રાર્થન (નીચેના) ચતુર્થ દુહામાં સ્પષ્ટ છે; શિષ્યના ઇષ્ટનું પ્રાર્થન પંચમ દુહામાં સ્પષ્ટ છે.

૩૩૪. ગણેશ અને દેવીની ઈશ્વરતા પુરાણમાં પ્રસિદ્ધ છે. એથી અનીશ્વરનું ચિંતન નથી અને પુરાણમાં ગણેશનો જે જન્મ છે તે જીવની પેઠે કર્મનું ફળ નથી. કિંતુ રામકૃષ્ણાદિકની પેઠે ભક્તજનના અનુચ્છ સારુ પરમાત્માનો જ આવિર્ભાવ હોય છે. એ વ્યાસભગવાનનો પરમ અભિપ્રાય છે. આ સ્થાનમાં આ રહસ્ય છે : પરમાર્થદ્રષ્ટિએ જીવ પણ પરમાત્માથી ભિન્ન નથી. પરંતુ જન્મમરણાદિક બંધનો આત્મા વિષે જે અધ્યાસ તે જીવનું જીવત્વ છે. તે જન્માદિક બંધ ગણેશાદિકને આત્મામાં પ્રતીત થાય નહિ. એથી (તેઓ) જીવ નહિ. એ રીતિએ ગણેશાદિકને ઈશ્વરતા છે. એથી અંથના આરંભમાં તેઓનું ચિંતન યોગ્ય છે. નાનારૂપ ઈશ્વરનું જે કથન છે, તે સર્વને ઈશ્વરતા-દ્યોતન કરવા સારુ છે. અને ઈશ્વરભક્તિ અને શુરુભક્તિ વિદ્યાની પ્રાપ્તિનું મુખ્ય સાધન છે, એ અર્થને પણ દ્યોતન કરવા સારુ છે.

(મિથ્યા શિષ્યને મિથ્યા આચાર્યે ઉપદિષ્ટ મિથ્યા અંથ)

૩૩૫ નિર્ગુણવસ્તુનિર્દેશસ્વ મંગલ દુહો

જા વિશ્વ સત્ય પ્રકાસતે, પરકાશત રવિચંદ ।

સો સાક્ષી મૈં બુદ્ધિકો, શુદ્ધરૂપ આનંદ ॥ ૧ ॥

જે વિશ્વ સત્ય પ્રકાશથી, પ્રકાશે જ રવિ-ચંદ;

તે સાક્ષી હૃ બુદ્ધિનો. શુદ્ધરૂપ આનંદ.

૧

સગુણવસ્તુનિર્દેશ મંગલ : દુહો

નાસૈ વિશ્વ સમૂલતે, શ્રીગનપતિકો નામ ।

જા ચિંતન વિન હૈં નહીં, દેવનહૈકે કામ ॥ ૨ ॥

કવિત

વેદવાદવૃક્ષ વન મેદવાદીવાયુ આય,
 પકર હલાય ક્રિયા કંટક પસારિકે ।
 સરલ સુશુદ્ધ શિષ્ય કંજ પુનિ તોરિ ગેરિ,
 સૂલનમૈં ફેરત ફિરત ફેરિ ફારિકે ।
 પેલિસુ પથિક ભગવાન જાનિ અનુચિત ।
 અંકમૈં ઉઠાય ધ્યાય વ્યાસ રૂપ ધારિકે ।
 સૂત્રકી બનાઈ જાલ વનકો વિભાગ કીન્હ ।
 કરત પ્રનામ તાહિ નિશ્ચલ પુકારિકે ॥ ૬ ॥

વેદવાદવૃક્ષવન, મેદવાદી વાયુ આવી,
 પકડી હલાવી ક્રિયા-કંટક પસારીને
 સરલ સુશુદ્ધ શિષ્ય કંજ વળી તોડી પાડી;
 શ્લોકોમાં ભ્રમાવે, ભ્રમે પોતે તેને ફાડીને.
 દેખી સુપથિક ભગવાન, બાણી અનુચિત;
 અંકમાં ઉઠાવે, ધ્યાયે, વ્યાસરૂપ ધારીને
 સૂત્રનો બનાવી જાલ, વનનો વિભાગ કરી;
 કરે છે પ્રણામ તેને, નિશ્ચલ પોકારીને. ૬

જેમ વાયુ વનમાં પેસીને, વૃક્ષોને હલાવીને તેઓના કંટક
 પ્રસારીને સુંદર કમળોનાં પુષ્પોને સ્વસ્થાનથી તોડીને કંટકો વિષે ભ્રમાવે
 છે. તે ભ્રમતા પુષ્પોને દેખીને પથિક (વટેમાર્ગ)ના મનમાં આમ
 આવે જે : એ સુંદર કમળ આ સ્થાનને યોગ્ય નથી, કિંતુ ઉત્તમ સ્થાનને
 યોગ્ય છે. એ વિચારીને તે પુષ્પોને ઉઠાવી લે અને ફરી વિચાર કરે
 જે, આગળ પણ પવન પુષ્પોને તોડીને કંટકો વિષે ભ્રમણ કરાવશે,
 એથી એવો ઉપાય કરું, જેથી વાયુ પુનઃ પુષ્પોને કંટકોમાં ભ્રમાવે
 નહિ. એમ વિચારીને સૂત્રના જાળથી કંટકયુક્ત વૃક્ષોનો વિભાગ કરી
 દે. તે જાળથી પુષ્પોને કંટકોમાં પ્રવેશ થાય નહિ.

૩૩૭. તેમ ભેદવાદી આચાર્યરૂપ જે વાયુ છે, તે વેદરૂપી વનમાં

આચિનોતિ ચ શાસ્ત્રાર્થમાચારે સ્થાપયત્યપિ ।

સ્વયમાચરતે યસ્માદાચાર્યસ્તેન કથ્યતે ॥

જે (ગુરુ) શાસ્ત્રના અર્થને (પોતે) પરિપૂર્ણ જાણે છે અને (લોકોને)
 (શાસ્ત્રોક્ત) આચાર વિષે સ્થાપે પણ છે, અને પોતે પણ (શાસ્ત્રોક્ત આચારને)
 આચરે છે, તેણે કરી આચાર્ય કહેવાય છે, એ લક્ષણ વેદાંતના આચાર્યનું છે.

‘વાદ’ નામ અર્થવાદરૂપ જે કંટક સહિત વૃક્ષ છે તે ઉપરથી સકામ-કર્મરૂપ કંટક પ્રવૃત્ત કરીને, ‘સરલ’ નામ કપટરહિત અને ‘સુશુદ્ધ’ નામ અતિશુદ્ધ રાગાદિ દોષરહિત જે શિષ્યરૂપ કમળપુષ્પ તેઓને શમાદિરૂપ જે સ્વસ્થાન ત્યાંથી તોડીને, સકામકર્મરૂપ કંટકો વિષે ભમાવતાં જોઈને, પથિક સમાન વ્યાપક વિષ્ણુએ વિચાર કર્યો જે, એ શુદ્ધ પુરુષ આ સ્થાનને યોગ્ય છે નહિ, કિંતુ મારા સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે. એવું વિચારીને વ્યાસરૂપ ધારીને, તે શિષ્યોને ઉપદેશરૂપ અંકમાં (ખોળામાં) સ્થાપન કર્યાં. જેમ પુરુષના અંકમાં સ્થિત પુષ્પને પવન ઉડાવવા વિષે સમર્થ નથી, તેમ બ્રહ્મનિષ્ઠ આચાર્યના ઉપદેશમાં સ્થિત પુરુષોને લેદવાદી બહેકાવવામાં સમર્થ નથી. એથી ઉપદેશ જ ‘અંક’ નામ ખોળો છે. પુનઃ વ્યાસ ભગવાને વિચાર કર્યો જે, આગળ પણ અન્ય પુરુષોને સકામકર્મરૂપ કંટકોમાં લેદવાદી ભમાવશે; એથી એવો ઉપાય થાય કે જેથી આગળ શિષ્ય ભસે નહિ. એ વિચારીને સૂત્રરૂપી જાળથી (વા કોટથી) વેદનાં વાક્યરૂપ વૃક્ષોના વિભાગ કરી દીધા.

જેમ વનમાં બે પ્રકારનાં વૃક્ષ હોય, સકંટક અને કંટકરહિત, તેઓનો જાળથી વિભાગ કરી દે; અને (તે) જાળથી પુષ્પનો કંટક સહિત વૃક્ષમાં પ્રવેશ થાય નહિ. તેમ વેદમાં બે પ્રકારનાં વાક્ય છે, એક તો કર્મની સ્તુતિ કરીને કર્મ વિષે બહિર્મુખ પુરુષની પ્રવૃત્તિ કરાવે છે, અને બીજાં કર્મના ફળને અનિત્ય બોધન કરીને પુરુષની નિવૃત્તિ કરાવે છે.

૩૩૮. તે વાક્યોનો વેદવ્યાસે વિભાગ કરીને સૂત્રોથી આ બોધન કર્યું જે, સર્વ વાક્યોનું નિવૃત્તિમા તાત્પર્ય છે, પ્રવૃત્તિમા કોઈ વાક્યનું પણ તાત્પર્ય નથી. જે પ્રવૃત્તિબોધક વાક્ય છે, તેઓનું પણ,—સ્વાભાવિક અને નિષિદ્ધ જે પ્રવૃત્તિ છે, તેઓથી નિવૃત્તિ કરીને, વિહિતપ્રવૃત્તિએ અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈને, (પછી) તેનાથી પણ નિવૃત્ત થઈને, જ્ઞાનનિષ્ઠ પુરુષ થાય, એ રીતિએ—નિવૃત્તિમા તાત્પર્ય છે. અને અર્થવાદવાક્યો જે કર્મનું ફળ બોધન કર્યું છે, તે શુદ્ધજિહ્વાન્યાયથી^{૧૮૭} કર્યું છે. ફળમાં તેઓનું તાત્પર્ય નથી, એ અર્થ સૂત્રોએ કરી વ્યાસજીએ બોધન કર્યો છે. તે અર્થને સૂત્રોએ જાણીને પુરુષની સકામકર્મમાં પ્રવૃત્તિ થાય નહિ. જેમ સૂતરની જાળ પુષ્પોનો કંટકોથી નિરોધ કરે છે, તેમ

^{૧૮૭} કોઈ બાળકને રોગ મટાડવા ઔષધ પાવું હોય તેને જોળ કે સાકરથી જીભ ઉપર મધુરસની શુદ્ધ ઉપજાવી કટુ ઔષધ પાઈ દે છે તેમ.

વ્યાસ ભગવાનનાં સૂત્ર સકામકર્મથી નિરોધ કરે છે; એથી જાણાય કહ્યાં.

૩૩૯. હ્રો

કોણક શિષ્ય ઉદારમતિ, ગુરુકે શરનૈ જાઈ ।

પ્રશ્ન કિયો કર જોરિકે, પાદપદ્મ શિર નાઈ ॥ ૭ ॥

કોણક શિષ્ય ઉદારમતિ, ગુરુને શરણે ઝૂકી;

પ્રશ્ન કર્યો કર જોડીને, પાદપદ્મ શિર મૂકી.

૭

શિષ્ય ઉવાચ

મો ભગવાન મૈં કોન યહ, સંસૃતિ કાતૈં હોઈ ।

હેતુ મુક્તિકો જ્ઞાન વા, કર્મ ઉપાસન દોઈ ॥ ૮ ॥

મો ભગવન ' હું કોણુ (૧) ? આ સંસૃતિ કોણુથી હોય (૨) ?

હેતુ મુક્તિનો જ્ઞાન, વા કર્મ ઉપાસન બેય. (૩) ?

૮

હું ભગવન ! હું કોણુ છું-દેહસ્વરૂપ છું અથવા દેહથી ભિન્ન છું ? હું મનુષ્ય છું, અને મારું શરીર છે, એ બે પ્રતીતિ થાય છે. એથી મને સંશય અને દેહથી ભિન્ન પણ બે આપ કહો તો, હું કર્તા-લોકતા છું, અથવા અક્રિય છું ? બે અક્રિય કહો તોપણુ સર્વ શરીર વિષે એક છું અથવા નાના છું ? એ (હુહામાંના) પ્રથમ પ્રશ્નનો અભિપ્રાય છે.

અને (બીજો પ્રશ્ન) આ સંસૃતિ નામ સંસાર તેનો કર્તા કોણુ છે ? એનો આ અભિપ્રાય છે : આ સંસારનો કોઈ કર્તા છે અથવા પોતે જ થાય છે ? બે કર્તા કહો તોપણુ કોઈ જીવ કર્તા છે અથવા ઈશ્વર છે ? બે ઈશ્વર કહો તોપણુ એક દેશમાં તે ઈશ્વર સ્થિત છે અથવા વ્યાપક છે ? બે વ્યાપક છે તોપણુ જેમ વ્યાપક આકાશથી જીવ ભિન્ન છે તેમ, તે ઈશ્વરથી જીવ ભિન્ન છે અથવા અભિન્ન છે ?

અને (ત્રીજો પ્રશ્ન) મુક્તિનો હેતુ જ્ઞાન છે, અથવા કર્મ છે, અથવા ઉપાસના છે ? અથવા બે છે ? બે બે કહો તોપણુ જ્ઞાન (અને) કર્મ છે, અથવા જ્ઞાન (અને) ઉપાસના છે, અથવા કર્મ (અને) ઉપાસના છે ?

૩૪૦ : શ્રીગુરુવાચ

(પ્રથમ પ્રશ્ન-હું કોણુ છું તેનો ઉત્તર. ૩૪૦થી ૩૬૬ પર્યંત)

અર્થ હ્રો

સત્ ચિત્ આનંદ એક ત્, બ્રહ્મ અજન્ય અસંગ ।

સત્ચિત્ આનંદ એક તું બ્રહ્મ અજન્ય અસંગ,

શિષ્યે જે પ્રથમ પ્રશ્ન કર્યો તેનો ઉત્તર કહે છે : ' તું સત્ચિત્

આનંદરૂપ છું.’ એ કહેવાથી (તેને) દેહથી ભિન્ન કાળો. કેમકે દેહ અસત્‌રૂપ છે, અને જડરૂપ છે અને દુઃખરૂપ છે.

અને કર્તા-લોકતા પણ નથી. કેમ કે જેના વિષે દુઃખ થાય તે દુઃખની નિવૃત્તિ અને સુખની પ્રાપ્તિઅર્થે ક્રિયા કરે તે કર્તા કહેવાય છે. તે તારા વિષે દુઃખ છે નહિ, એથી દુઃખની નિવૃત્તિ સારુ (તું) ક્રિયાનો કર્તા નહિ. તું આનંદસ્વરૂપ છે, એથી સુખની પ્રાપ્તિના નિમિત્ત પણ તું ક્રિયાનો કર્તા નહિ. જે કર્તા હોય તે જ ભોક્તા હોય છે. તું કર્તા નહિ એથી ભોક્તા પણ નહિ. પુણ્યપાપતું જનક જે કર્મ છે તેનો કર્તા અને સુખદુઃખનો ભોક્તા સ્થૂળસૂક્ષ્મસંઘાત છે. તું નથી. તું સંઘાતનો સાક્ષી છું.

૩૪૧. એથી જ આત્મા એક છે, નાના નથી. જો આત્મા કર્તા-ભોક્તા હોય, તો તો નાના હોય, કેમ કે કોઈ સુખી છે, કોઈ દુઃખી છે. અને કર્તા-ભોક્તા એક જ અંગીકાર થાય, તો એકને સુખ થવાથી તથા દુઃખ થવાથી, સર્વને સુખ તથા દુઃખ થવું જોઈએ. એથી ભોક્તા નાના છે; અને આત્મા ભોક્તા છે નહિ એથી એક છે.

૩૪૨. (આત્મા વિષે સાંખ્યમતનો સિદ્ધાંત)

સાંખ્યના મતમાં આત્માને કર્તા-ભોક્તા અંગીકાર નહિ કરીને નાના પુરુષને જે અંગીકાર કર્યો, તે અત્યંત વિરુદ્ધ છે. કેમ કે સાંખ્યનો આ સિદ્ધાંત છે:—સત્ત્વ રજ, તમશુણ્ણની સમઅવસ્થાનું નામ પ્રધાન (સાંખ્યમાં) કહે છે. તે ‘પ્રધાન’ પ્રકૃતિ છે, વિકૃતિ નથી. [પ્રકૃતિ નામ ઉપાદાનકારણું છે, અને વિકૃતિ નામ કાર્યનું છે.] તે ‘પ્રધાન’ મહત્ત્ત્વનું ઉપાદાન કારણ છે, એથી પ્રકૃતિ છે; અને અનાદિ છે, એથી વિકૃતિ નથી. અને મહત્ત્ત્વ, અહંકાર, પંચતન્માત્રા, એ સાત ‘પ્રકૃતિ-વિકૃતિ’ છે. ઉત્તર, ઉત્તરની પ્રકૃતિ છે, અને પૂર્વ, પૂર્વની વિકૃતિ છે. તન્માત્રા પણ (પંચીકૃત પંચમહા)ભૂતોની પ્રકૃતિ છે. એ રીતિએ સાત ‘પ્રકૃતિવિકૃતિ’ છે, અને પચ્ચભૂત અને દશ ઇન્દ્રિયો અને મન એ સોળ ‘વિકૃતિ’ છે, પ્રકૃતિ નહિ. અને પુરુષ પ્રકૃતિવિકૃતિ નથી. કેમકે જો (તે પુરુષ) કોઈ પદાર્થનો હેતુ હોય, તો પ્રકૃતિ હોય; અને કાર્ય હોય, તો વિકૃતિ હોય. તે પુરુષ કોઈનો હેતુ નથી, એથી પ્રકૃતિ નથી; અને કાર્ય નથી, એથી વિકૃતિ નથી. એથી પુરુષ અસંગ છે. એ રીતિએ સાંખ્યમતમાં પંચવિંશ તત્ત્વ છે. [તત્ત્વ નામ પદાર્થનું છે.] સાંખ્યમતમાં ઈશ્વરનો અંગીકાર નથી. (એ મતમાં)

સ્વતંત્ર પ્રકૃતિ જગતનું કારણ છે. અને પુરુષના ભોગમોક્ષને નિમિત્ત, પ્રકૃતિ જ પ્રવૃત્ત થાય છે, પુરુષ નહિ. પ્રકૃતિના વિષયરૂપ પરિણામથી પુરુષને ભોગ થાય છે; અને બુદ્ધિ દ્વારા પ્રકૃતિના વિવેકરૂપ પરિણામથી મોક્ષ થાય છે. યદ્યપિ પુરુષ અસંગ છે તેના વિષે ભોગમોક્ષ બને નહિ; તથાપિ જ્ઞાન, સુખદુઃખ, રાગદ્વેષથી આદિ લઈને બુદ્ધિના પરિણામ છે, તે બુદ્ધિનો આત્મા સાથે અવિવેક છે, વિવેક નથી; એથી આત્મામાં આરોપિત બંધમોક્ષ છે, પરમાર્થથી નથી. અવિવેક સિદ્ધ જે આત્મામાં ભોગ તેથી જ સામ્યમતમા આત્માને ભોક્તા કહે છે. અને પરમાર્થથી આત્મા ભોક્તા નથી, બુદ્ધિ જ ભોક્ત્રી છે; બુદ્ધિ આત્માથી ભિન્ન છે, એ જ્ઞાનનું નામ વિવેક છે. (અને) તેના અભાવનું નામ અવિવેક છે. એ રીતિએ સામ્યમતમાં આત્મા અસંગ છે. અને સુખાદિક બુદ્ધિના પરિણામ છે, એથી બુદ્ધિના ધર્મ છે, અને આત્મા નાના છે.

(હવે સિદ્ધાંતી કહે છે કે) એ વાર્તા અત્યંત વિરુદ્ધ છે. જે સુખદુઃખ આત્માના ધર્મ હોય, તો સુખદુઃખનો પ્રતિશરીર ભેદ હોવાથી આત્માનો ભેદ હોય. તે સુખદુઃખ આત્માના ધર્મ તો છે નહિ, કિંતુ બુદ્ધિના ધર્મ છે, એથી સુખદુઃખના ભેદથી બુદ્ધિનો જ ભેદ સિદ્ધ થાય છે. આત્માનો ભેદ સિદ્ધ થાય નહિ. જેમ એક જ વ્યાપક આકાશમાં નાના ઉપાધિના ધર્મ, ઉપાધિ અને આકાશના અવિવેકથી પ્રતીત થાય છે, તેમ એક જ વ્યાપક આત્મામાં, નાના બુદ્ધિના ધર્મ, અવિવેકથી પ્રતીત થાય છે. એ વાર્તા સામ્યમતમા અંગીકાર કરવી ઉચિત છે; આત્માને અસંગ માનીને નાના અંગીકાર કરવા (એ) નિષ્ફળ છે. અને કોઈ આત્મા મુક્ત છે, અન્યોને બંધ છે, એવી રીતિએ બંધમોક્ષના ભેદથી જે આત્માનો ભેદ અંગીકાર કરે તો તે પણ બને નહિ; કેમ કે જે બંધમોક્ષ આત્મામાં અંગીકાર કરે તો બંધમોક્ષના ભેદથી આત્માનો ભેદ સિદ્ધ થાય; તે બંધમોક્ષ સામ્યમતમાં અસંગ આત્મામાં અંગીકાર કર્યો નથી. કિંતુ બુદ્ધિના અવિવેકથી બંધ અંગીકાર કર્યો છે, અને બુદ્ધિના વિવેકથી બંધનો મોક્ષ અંગીકાર કર્યો છે. જે વસ્તુ અવિવેકથી થાય અને વિવેકથી દૂર થાય તે વસ્તુ રજ્જુસર્પની પેઠે મિથ્યા હોય છે. આત્મા વિષે પણ બુદ્ધિના અવિવેકથી બંધ છે, અને (તે) વિવેકથી દૂર થાય છે, એથી બંધ મિથ્યા છે. જેમ બંધ મિથ્યા છે, તેમ આત્માનો મોક્ષ પણ મિથ્યા છે. જેમાં બંધ સત્ય હોય તેનો જ મોક્ષ સત્ય હોય છે, અને આત્મામાં

અંધ મિથ્યા છે, એથી મોક્ષ પણ મિથ્યા જ છે. 'એ રીતિએ મિથ્યા જે બધમોક્ષ તે આકાશની પેઠે (ઉપાધિને લીધે) એક આત્મામાં પણ બને છે, તેઓના લેદથી આત્માનો લેદ સિદ્ધ થાય નહિ. એથી સાંખ્યમતમાં આત્માનો લેદ અસંગત છે.

૩૪૩. (આત્મા વિષે ન્યાયનો મત)

તેમ ન્યાયમતમાં પણ આત્માનો લેદ અસંગત છે. કેમ કે ન્યાયનો સિદ્ધાંત આ છે : સુખ, દુઃખ, જ્ઞાન, ઇચ્છા, ક્રેષ, પ્રયત્ન, ધર્મ, અધર્મ, જ્ઞાનના સંસ્કાર, સંખ્યા, પરિમાણ, પૃથક્ત્વ, સંયોગ, વિભાગ, એ ચતુર્દશ (૧૪) ગુણ જીવરૂપ આત્મા વિષે છે. સંખ્યા, પરિમાણ, પૃથક્ત્વ, સંયોગ, વિભાગ, જ્ઞાન, ઇચ્છા, પ્રયત્ન, એ અષ્ટ (૮) ગુણ ઇશ્વરમાં છે. (તેમાં) આટલો લેદ છે : ઇશ્વરનાં જ્ઞાન, ઇચ્છા, પ્રયત્ન નિત્ય છે; અને જીવનાં (એ) ત્રણે અનિત્ય છે; ઇશ્વર વ્યાપક છે અને નિત્ય છે, જીવ નાના છે અને સંપૂર્ણ વ્યાપક છે, નિત્ય છે. અને જીવનું જ્ઞાન અનિત્ય છે, એથી જ્યારે જ્ઞાનગુણ હોય ત્યારે તે જીવ ચેતન છે, અને જ્ઞાનગુણનો નાશ થાય ત્યારે જહરૂપ રહે છે. ઇશ્વર (અને) જીવની પેઠે, આકાશ, કાળ, દિશા, મન, નિત્ય છે.

અને પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુના પરમાણુ નિત્ય છે. જાળિયામાં જે સૂક્ષ્મ રજ પ્રતીત થાય છે, તેના છઠ્ઠા ભાગનું નામ પરમાણુ છે. તે પરમાણુ આત્માની પેઠે નિત્ય છે. અન્ય પણ જાતિ આદિથી લઈને કેટલાક પદાર્થ ન્યાયમતમાં નિત્ય છે. વેદવિરુદ્ધ સિદ્ધાંત બહુ લખવાનો જિજ્ઞાસુને ઉપયોગ નહિ એથી લખ્યો નથી. ' હું મનુષ્ય છું, પ્રાણી છું, ' એવી જે દેહ વિષે આત્મબ્રાંતિ, તેથી રાગક્રેષ થાય છે. તે રાગક્રેષથી ધર્મઅધર્મના નિમિત્ત (પુરુષ) પ્રવૃત્ત થાય છે, તેઓથી શરીરના સંબંધ (જન્મ) દ્વારા સુખદુઃખ થાય છે. એ રીતિએ ન્યાયમતમાં આત્માને સંસારનો હેતુ બ્રાતિજ્ઞાન છે.

તે બ્રાતિજ્ઞાન તત્ત્વજ્ઞાનથી દૂર થાય છે. (' દેહાદિક સંપૂર્ણ પદાર્થોથી આત્મા ભિન્ન છે, ' એ નિશ્ચયનું નામ ' તત્ત્વજ્ઞાન ' છે.) તે તત્ત્વજ્ઞાને ' હું પ્રાણી છું, મનુષ્ય છું ' એ બ્રાંતિ દૂર થાય છે. બ્રાંતિના નાશથી રાગક્રેષનો અભાવ થાય છે, તેઓના અભાવથી ધર્મ-અધર્મના નિમિત્ત પ્રવૃત્તિનો અભાવ થાય છે, પ્રવૃત્તિના અભાવથી શરીરસંબંધરૂપ જન્મનો - અભાવ થાય છે. અને પ્રારબ્ધનો ભોગથી નાશ થાય છે. (શરીરસંબંધના અભાવથી એકવીશ દુઃખનો નાશ

થાય છે.) તે દુઃખના નાશરૂપ જ ન્યાયમતમાં મોક્ષ છે. એક શરીર (૧), અને શ્રોત્ર, ત્વક્ નેત્ર, રસના, ઘ્રાણ, મન, એ ૫૮ ઇન્દ્રિય (૬) અને એ ૫૮ ઇન્દ્રિયના વિષય (૬), અને ૫૮ ઇન્દ્રિયનાં જ્ઞાન (૬), અને સુખદુઃખ (૨)=૨૧, એ એકવીસ દુઃખ છે. શરીરાદિક પણ દુઃખનાં જનક છે, એથી દુઃખ કહેવાય છે. અને સ્વર્ગાદિકનું સુખ પણ નાશના લયથી દુઃખનો હેતુ છે એથી દુઃખ કહેવાય છે.

યદ્યપિ ન્યાયમતમાં શ્રોત્ર અને મન નિત્ય છે, તેઓનો નાશ ખને નહિ. તથાપિ જે રૂપે કરીને, શ્રોત્ર મન દુઃખના હેતુ છે, તે રૂપનો નાશ થાય છે. (જે) પદાર્થોના જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ કરીને (તેઓ) દુઃખનાં હેતુ છે, તે પદાર્થોના જ્ઞાન મોક્ષકાળમાં શ્રોત્ર અને મન કરે નહિ. કેમ કે કર્ણગોલકમાં સ્થિત જે આકાશ છે, તે શ્રોત્ર કહેવાય છે, તે કર્ણગોલકનો મોક્ષકાળમાં અભાવ છે, એથી આકાશરૂપ શ્રોત્ર-ઇન્દ્રિય છે ખરી, પરંતુ ગોલકના અભાવથી જ્ઞાન થાય નહિ. એ રીતિએ જ્ઞાનનું જનક જે શ્રોત્રઇન્દ્રિયનું સ્વરૂપ તે જ દુઃખ છે અને તેનો જ નાશ થાય છે.

અને આત્માની સાથે મનના સંયોગથી જ્ઞાન થાય છે, તે મનનો સંયોગ ન્યાયસિદ્ધાંતમાં, એકની ક્રિયાથી અથવા બેની ક્રિયાથી થાય છે. જેમ બાજ (પક્ષી) અને વૃક્ષનો સંયોગ એક પક્ષીની ક્રિયાથી થાય છે, અને બે મેષ(ઘેટાંઓ)નો સંયોગ બેની ક્રિયાથી થાય છે; તેમ વિષુ આત્મામાં તો ક્રિયા કદાપિ થાય નહિ, અને મોક્ષકાળમાં મનમાં પણ ક્રિયા થાય નહિ, એથી સંયોગવત્ મનનો જ મોક્ષકાળમાં અભાવ થાય છે.

૩૪૪. અને કોઈ (ન્યાયનો) એક દેશી ત્વચાની સાથે મનના સંયોગને જ્ઞાનનો હેતુ કહે છે, આત્માના સંયોગને નહિ. સુષુપ્તિમાં પુરીતત નામની નાઠી વિષે મન પ્રવેશ કરે છે, ત્વચા સાથે મનનો સંયોગ છે નહિ, એથી સુષુપ્તિમાં જ્ઞાન થાય નહિ. તેઓના મતમાં ત્વચા સાથે સંયોગવાળું મન જ જ્ઞાન દ્વારા દુઃખનો હેતુ હોવાથી દુઃખ છે, કેવળ મન નહિ. મોક્ષમાં ત્વચાનો નાશ હોવાથી તેની સાથે સંયોગ છે નહિ, એથી જ્ઞાન થાય નહિ. મોક્ષકાળમાં મન છે ખરું, પરંતુ દુઃખનો હેતુ જે જ્ઞાનનું જનક ત્વચા સાથે સંયોગવાળું મન, તે(જ્ઞાનજનક મન)નો, સંયોગના નાશથી નાશ થાય છે. એ રીતિએ મોક્ષકાળમાં, પરમાત્માથી સિદ્ધ જ, દુઃખરહિત થઈને, વ્યાપક આત્મા

જડરૂપ સ્થિત થાય છે. કેમ કે (જે) જ્ઞાનગુણથી આત્માનો પ્રકાશ થાય છે, તે જીવનું જ્ઞાન સંપૂર્ણ ઇન્દ્રિયજન્ય જ છે, નિત્ય છે નહિ. તે ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનનો મોક્ષકાળમાં નાશ થાય છે; એથી પ્રકાશરહિત જડરૂપ થઈને આત્મા મોક્ષકાળમાં સ્થિત થાય છે. એ ન્યાયનો સિદ્ધાંત છે.

૩૪૫. અને ન્યાયમતમાં પૂર્વોક્ત પ્રકારે સુખદુઃખ અને બંધ-મોક્ષ આત્માને થાય છે, એથી આત્મા નાના છે, અને સંપૂર્ણ વ્યાપક છે. સર્વ અલ્પ પદાર્થો સાથે જે સંયોગ એ જ ન્યાયમતમાં વ્યાપકનું લક્ષણ છે; અને સ્વજાતીય, વિજાતીય અને સ્વગતલેહનો અભાવ (એ) વ્યાપકનું લક્ષણ નથી. કેમ કે ન્યાયમતમાં યદ્યપિ આત્મા નિરવયવ છે, એથી સ્વગતલેહનો તો તે વિષે અભાવ છે ખરો, પરંતુ સજાતીય અને વિજાતીય લેહનો અભાવ નથી. કિંતુ સજાતીય જે બીજો આત્મા તેનો લેહ આત્મામાં છે; અને વિજાતીય ઘટાદિકનો લેહ પણ આત્મામાં છે. એથી સ્વજાતીયવિજાતીયસ્વગતલેહનો અભાવ વ્યાપકનું^{૧૮૮} લક્ષણ નહિ; કિંતુ સર્વ અલ્પ પદાર્થો સાથે સંયોગ જ વ્યાપકનું લક્ષણ છે.

એ વિષે કોઈ શંકા કરે છે : ન્યાયમતમાં આત્માની પેઠે આકાશ, કાળ, દિશા પણ વ્યાપક છે; અને પરમાણુ સૂક્ષ્મ છે, નિરવયવ છે; તેઓની સાથે સર્વ વ્યાપક પદાર્થોનો સંયોગ બને નહિ. કેમ કે જે પરમાણુ સાવયવ હોય ત્યારે તો કોઈ દેશમાં આત્માનો સંયોગ થાય, અને કોઈ દેશમાં અન્ય વ્યાપક પદાર્થોનો સંયોગ થાય. તે પરમાણુ સાવયવ છે નહિ કિંતુ નિરવયવ છે, અને અતિસૂક્ષ્મ છે. તેઓની સાથે એક જ દેશમાં સર્વવ્યાપક પદાર્થનો સંયોગ થશે,—તે બને નહિ. કેમ કે એકના સંયોગથી જે સ્થાન નિરુદ્ધ (રોકાયેલું) છે, તે દેશમાં અન્ય પદાર્થનો સંયોગ બને નહિ. એથી નાના પદાર્થોને વ્યાપકતા બને નહિ. એક જ કોઈ પદાર્થ વ્યાપક બને છે.

એ શંકા બને નહિ. (એમ ન્યાયમતવાળા કહે છે.) કેમ કે સાવયવ વસ્તુનો જે સંયોગ છે, તે તો અન્યના સંયોગનો વિરોધી છે—એમ જે પૃથ્વીદેશમાં હસ્તનો સંયોગ થાય, તે (પૃથ્વી)દેશમાં પાદનો સંયોગ થાય નહિ. અને નિરવયવનો સંયોગ સ્થાનને રોકે નહિ, એથી અન્યના સંયોગનો વિરોધી નહિ, એ વાર્તા અનુભવસિદ્ધ છે. જેમ ઘટના જે દેશમાં આકાશનો સંયોગ છે, તે દેશમાં જ કળાનો

૧૮૮. દેશકાલવસ્તુ કૃત અંતથી રહિત એ લક્ષણ પણ વ્યાપકનું છે.

અને દિશાનો સંયોગ પણ છે. જે કોઈ ઘટનો (એક) દેશ, આકાશ-કાળદિશાથી બહિર્ હોય; તે તે દેશમાં, આકાશકાળદિશાનો સંયોગ થાય નહિ; તે બહિર્ તે કોઈ દેશ છે નહિ, કિંતુ સર્વ પદાર્થોના સર્વ દેશ. આકાશકાળદિશામાં જ છે, એથી સર્વ પદાર્થોના સર્વ દેશો વિષે આકાશકાળદિશાનો સંયોગ છે. એ રીતિએ પરમાણુ વિષે પણ એક જ દેશમાં નાના નિરવયવ વિભુનો સંયોગ બને છે, કોઈ દોષ નથી એથી આત્મા નાના છે, અને સંપૂર્ણ (સર્વ)વ્યાપક છે.

૩૪૬. (ન્યાયમતનુ ખંડન)

‘સર્વનો^{૧૮૮} સર્વ પદાર્થો સાથે’ સંયોગ છે, એ ન્યાયનો સિદ્ધાંત છે. તે સમીચીન નથી. કેમ કે જે વ્યાપક આત્મા જાના અંગીકાર કરીએ તો સર્વ શરીરમાં સર્વ આત્માનો સંબંધ અંગીકાર કરવો પડશે, એથી કોણ શરીર કોનું છે એ નિશ્ચય થશે નહિ, કિંતુ એક એક આત્માનાં સર્વ શરીર થવાં જોઈએ. જે એમ કહે : ‘જેના કર્મથી જે શરીર ઉત્પન્ન થયું છે, તે આત્માનું તે શરીર છે’—તે પણ બને નહિ. કેમ કે જે શરીરથી કર્મ થાય છે, તે કર્મ કરવાવાળા પૂર્વ શરીરમાં પણ સર્વ આત્માનો સંબંધ છે. એથી કર્મ પણ સર્વ આત્માનાં જ થશે, એકનાં નહિ. અને એમ કહે : જે આત્માનું મન સહિત શરીર છે, તે આત્માનું તે શરીર છે,—તે પણ બને નહિ. કેમ કે શરીરની પેઠે મનની સાથે પણ સર્વ આત્માનો સંબંધ છે. તે વિષે આ નિશ્ચય થાય નહિ જે કયું મન કયા આત્માનું છે, કિંતુ સર્વ આત્માનાં સર્વ મન થવાં જોઈએ. તેમ ઇન્દ્રિય પણ સર્વ આત્માનાં સર્વ જ થશે. બહિર્ના પદાર્થો વિષે ‘આ મારું છે, આ અન્યનું છે,’ એવો વ્યવહાર પણ શરીરનિમિત્તક છે. તે શરીર સર્વ આત્માનાં સર્વ છે, એથી બહિર્ના પદાર્થ પણ સર્વ આત્મામાં સર્વ થવા જોઈએ.

અને જે (ન્યાયમતવાળા) એમ કહે : ‘જે આત્માને જે શરીરમાં અહંબુદ્ધિ અને મમબુદ્ધિ હોય, તે જ આત્માનું તે શરીર છે. તે અહંબુદ્ધિ અને મમબુદ્ધિ એક છે, એથી સર્વ આત્મામાં રહે નહિ, કિંતુ એક ધર્મ એક જ ધર્મી વિષે રહે છે. એથી એક જ આત્માનું શરીર છે. જે આત્માનું જે શરીર છે, તે તે શરીરના સંબંધી મન,

૧૮૮. ‘સર્વ આત્માનો વ્યાપક વસ્તુથી બિન્ન પરિચ્છિન્ન સર્વ દેહ ઇન્દ્રિય મન પરમાણુ આદિક વસ્તુ સાથે સંયોગ છે.’ એવો એ વાક્યનો અર્થ છે.

પં. પી. પુ.

ઇન્દ્રિય અને બહિરના પદાર્થ તે આત્માના છે. એથી વ્યાપક નાના આત્મા અંગીકાર કરવામાં પણ દોષ નથી.’

તે વાર્તા પણ બને નહિ કેમકે યદ્યપિ અહંબુદ્ધિ એક દેહમાં એક જ આત્માને થાય છે, તથાપિ તે ન્યાયમતમાં બને નહિ; કિંતુ સર્વ આત્માને એક દેહમાં અહંબુદ્ધિ થવી જોઈએ; કેમ કે ન્યાયમતનાં બુદ્ધિનામ ‘જ્ઞાનંતુ’ છે. તે જ્ઞાન આત્મા અને મનના સંયોગથી થાય છે. તે મનની સાથે સંયોગ સર્વ આત્માનો છે. એથી મનના સંયોગથી જેમ એક દેહમાં એક આત્માને અહંબુદ્ધિ થાય છે, તેમ એક દેહમાં સર્વ આત્માને અહંબુદ્ધિ થવી જોઈએ. જો આમ કહે, યદ્યપિ મનનો સંયોગ તો સર્વ આત્મા સાથે છે, તથાપિ જે આત્મામાં જ્ઞાનનું જનક અદૃષ્ટ છે, તે આત્માને જ અહંબુદ્ધિ થાય છે, તોપણ સર્વને જ જ્ઞાન થવું જોઈએ. કેમ કે જો વ્યાપક નાના આત્મા અંગીકાર કરીએ, તો એક શરીરની શુભઅશુભક્રિયાથી, શરીરમાં સ્થિત સર્વઆત્મામાં જ અદૃષ્ટ થવાં જોઈએ. એ વાર્તા પૂર્વે કહી આવ્યા. એથી વ્યાપક જો નાના આત્મા અંગીકાર કરીએ તો એક દેહમાં સર્વને સુખદુઃખનો લોગ થવો જોઈએ. એથી ‘વ્યાપક નાના કર્તાલોકતા આત્મા છે.’ એ ન્યાયનો સિદ્ધાંત સમીચીન નથી.

૩૪૭. (એ વિષે વેદાંતનો મત)

અને અમારા સિદ્ધાંતમાં તો કર્તાલોકતા અંતઃકરણ છે. તે અંતઃકરણ નાના છે, (અને) વ્યાપક અને આણુ નથી; કિંતુ શરીર સમાન તે અંતઃકરણનું પરિમાણ છે. દીપકના પ્રકાશની પેઠે મહત્ શરીરને પ્રાપ્ત થાય ત્યારે અંતઃકરણનો વિકાસ થાય છે, અને ન્યૂન શરીરમાં સંકોચ થાય છે. એ વાર્તા (શંકરાચાર્યકૃત) ‘ચિદાનંદ-દશલોકી’ વા ‘નિર્વાણદશક’ ઉપર સિદ્ધાંત(તત્ત્વ)ખિંદુનામે વ્યાખ્યાનમાં મધુસૂદનસ્વામીએ પ્રતિપાદન કરી છે. જે અંતઃકરણનો જે શરીર સાથે સંબંધ છે, તે અંતઃકરણને તે શરીરે કરી લોગ થાય છે.

જો અંતઃકરણને વ્યાપક અંગીકાર કરીએ, તો સર્વ શરીર સર્વનાં થાય, અને લોગ પણ સર્વને થાય. (પણ) વ્યાપક અંતઃકરણ નથી એથી તે દોષ નથી. અને અંતઃકરણને આણુ અંગીકાર કરીએ, તો શરીરના એક દેશમાં અંતઃકરણ રહે છે એવું અંગીકાર કરવું પડશે. તે વાર્તા બને નહિ. કેમ કે જો એક કાળમાં જ પાદ અને મસ્તકમાં કંટકવેધ થાય તો બન્ને સ્થાનમાં એક જ કાળે પીડા થાય છે, તે ન

થવી જોઈએ. કેમ કે જો અંતઃકરણ આણુ હોય તો, એક જ સ્થાનમાં એક કાળમાં રહે; એથી જે સ્થાનમાં અંતઃકરણ હોય, તે સ્થાનમાં જ પીડા થવી જોઈએ, બન્ને સ્થાનમાં નહિ. (પણ તેમ થાય છે) એથી અંતઃકરણ વ્યાપક અને આણુ નથી, કિંતુ શરીરના સમાન છે. એથી કોઈ દોષ નથી (આણુ અને વ્યાપકથી વિલક્ષણ જે છે તેને જ મધ્યમ પરિમાણ કહે છે.)

૩૪૮. (આત્મા વિષે નવીન ન્યાયમત)

અને ન્યાયમતમાં કોઈ નવીને આવું અંગીકાર કર્યું છે : આત્મા નાના છે, કર્તાભોક્તા છે, વ્યાપક નથી, એથી લોગનો સંકર (શેષભેષ) નથી. આણુ પણ નથી. એથી જે સ્થાનમાં પીડાનો અસલપ પણ નથી. કિંતુ જેમ વેદાંતમતમાં અંતઃકરણ મધ્યમપરિમાણ છે. તેમ આત્મા પણ મધ્યમપરિમાણ છે. તે વિષે ચતુર્દશ (૧૪) શુભ રહે છે.

૩૪૯. (નવીનમતનું ખડન)

તે પણ સમીચીન નથી. કેમ કે જો આત્માને સકોચવિકાસવાળો અંગીકાર કરીએ તો દીપકની પ્રભાની પેઠે આત્મા વિકારી અને વિનાશવાળો થશે. એથી મોક્ષપ્રતિપાદક શાસ્ત્ર અને સાધન નિષ્ફળ થશે અને મધ્યમપરિમાણ અંગીકાર કરીને, સકોચ-વિકાસ અંગીકાર નહિ કરીએ તો કયા શરીરના સમાન આત્માને અંગીકાર કરીએ એ નિશ્ચય થાય નહિ. જો મનુષ્યશરીરના સમાન અંગીકાર કરીએ તો જ્યારે આત્મા હસ્તીના શરીરને પ્રાપ્ત થાય ત્યારે (તે હસ્તીના) સર્વ શરીરમાં આત્મા હોવાનો નહિ. એથી જે દેશમાં હસ્તીને આત્મા છે નહિ તે દેશમાં પીડા થવી ન જોઈએ. અને હસ્તીના શરીરના સમાન અંગીકાર કરીએ તો તેથી અન્ય શરીર મોટાં છે તેઓના એક દેશમાં પીડા ન થવી જોઈએ. અને સર્વથી મોટું કોઈનું શરીર છે નહિ, જેના સમાન આત્મા અંગીકાર કરીએ. અને સર્વથી મોટું વિરાટનું શરીર છે, તેના સમાન જો આત્મા અંગીકાર કરે તો વિરાટના શરીરના અંતર્ભૂત સર્વ શરીર છે, એથી સર્વ આત્માનો સર્વ શરીર સાથે સંબંધ થશે. તેના વિષે પૂર્વે દોષ કહ્યા જ છે. અને આ નિયમ છે : ‘જે મધ્યમપરિમાણ વસ્તુ હોય તે શરીરની પેઠે અનિત્ય હોય છે.’ એથી આત્મા પણ અનિત્ય થશે. અને અંતઃકરણનો તો અમારા (સિદ્ધાંતીના) મતમાં જ્ઞાનથી નાશ થાય છે, એથી અનિત્ય છે (તે અંતઃકરણનું

મધ્યમપરિમાણ અંગીકાર કર્યાથી દોષ નથી. એ રીતિએ નવીન તાર્કિક-નો મત પણ સમીચીન નથી.

૩૫૦. અને જો કોઈ આમ કહે, ‘આત્મા નાના છે અને આણુ છે’ તે વાર્તા પણ બને નહિ. કેમ કે જો આત્માને કર્તાલોકતા અંગીકાર કરીએ, તો અંતઃકરણના આણુપક્ષમાં જે દોષ કહ્યો, તે દોષ થશે; અને કર્તાલોકતા અંગીકાર નહિ કરીએ તો નાના આત્માનો અંગીકાર નિષ્ફળ થશે. એક જ વ્યાપક (આત્મા) સર્વ શરીરમાં અંગીકાર કરવા યોગ્ય છે અને કર્તાલોકતા અંગીકાર નહિ કરીએ તો (આણુવાદીના) પોતાના મિદ્ધાતનો પણ ત્યાગ થશે. કેમ કે આણુવાદીનો આ સિદ્ધાંત છે: જ્ઞાન સુખદુઃખધર્મથી આદિ લઈને આત્માના ધર્મ છે. એથી જો આત્માને આણુ અંગીકાર કરીએ તો જે શરીરના દેશમાં આત્મા છે નહિ તે (શરીર)દેશ મૃત સમાન છે, તે વિષે પીઠાદિક થવાં ન જોઈએ.

૩૫૧. અને જો આમ કહે: ‘યદ્યપિ આત્મા તો શરીરના એકદેશમાં છે, પરંતુ કસ્તૂરીના ગંધની પેઠે તેનું જ્ઞાન સર્વ શરીરમાં વ્યાપ્ત છે. એથી સર્વ શરીર વિષે અનુકૂળપ્રતિકૂળના સંબંધને (આત્મા) અનુભવ કરે છે.’

તે પણ બને નહિ કેમકે આ નિયમ છે: જેટલા દેશમાં ગુણ વાળો રહે તેની બહિર્ ગુણ રહે નહિ, કિંતુ ગુણીમાં જ ગુણ રહે છે. જેમ રૂપ, ઘટાદિકની બહિર્ રહે નહિ; તેમ આત્માથી બહિર્ જ્ઞાન પણ બને નહિ. અને કસ્તૂરીના સૂક્ષ્મભાગ જેટલા દેશમાં વ્યાપ્ત હોય એટલા દેશમાં જ ગંધ વ્યાપ્ત હોય છે, એથી કસ્તૂરીનું દષ્ટાંત પણ બને નહિ. એથી ‘આત્મા આણુ છે’ એ પક્ષ પણ બને નહિ.

અને કહીંક શ્રુતિમાં આત્મા અત્યંત આણુથી પણ આણુ કહ્યો છે, તે દુર્વિજ્ઞેય છે એથી કહ્યો છે. જેમ અત્યંત આણુવસ્તુનું મંદદષ્ટિ પુરુષને જ્ઞાન થાય નહિ, તેમ બહિર્મુખ પુરુષને આત્માનું પણ જ્ઞાન થાય નહિ. એથી આણુના સમાન છે, એ શ્રુતિનો અભિપ્રાય છે અને ‘આત્મા આણુ છે,’ એવો (શ્રુતિનો) અભિપ્રાય નથી. કેમ કે બહુ સ્થાનમાં (આત્માને) વ્યાપકરૂપ પોતે વેદે જ પ્રતિપાદન કર્યો છે, એથી આણુ નથી. એ રીતિએ ‘વ્યાપક તથા મધ્યમપરિમાણ અથવા આણુ આત્મા નાના છે’ એ કહેવું સભવે નહિ.

૩૫૨. પરિશેષથી એક વ્યાપક આત્મા છે, તે વિષે ધર્મઅધર્મ, સુખદુઃખ, અને બધમોક્ષ જો અંગીકાર કરીએ, તો કોઈને સુખ અને

કોઈને દુઃખ, કોઈને બંધ અને કોઈને મોક્ષ એવો વ્યવહાર થશે નહિ, એથી (સિદ્ધાંતી કહે છે કે) ધર્મોદ્ધિક બુદ્ધિના ધર્મ છે. ચદ્ધિ બુદ્ધિ જડ છે એથી તે વિષે પણ સુબાદિક ધર્મ બને નહિ; તથાપિ આત્માના ધર્મ નથી, એ અભિપ્રાયથી બુદ્ધિના ધર્મ કહ્યા છે; અને બુદ્ધિના ધર્મ છે, એના વિષે અભિપ્રાય નથી. બુદ્ધિ અને સુબાદિક આત્મામાં અધ્યસ્ત (આરોપિત-કલ્પિત) છે. જે વસ્તુ જેમાં અધ્યસ્થ હોય, તે તેમાં પરમાર્થથી હોય નહિ. જેમ સર્પ રજ્જુમાં અધ્યસ્થ છે તે (સર્પ) પરમાર્થથી રજ્જુમાં છે નહિ; તેમ બુદ્ધિ અને સુબાદિક આત્મામાં છે નહિ. અને અધ્યસ્ત વસ્તુ પણ કોઈનો આશ્રય થાય નહિ; એથી (અધ્યસ્તા) બુદ્ધિ પણ સુબાદિકનો આશ્રય છે નહિ. પરંતુ અજ્ઞાન તો શુદ્ધ ચેતનમાં અધ્યસ્થ છે; અને અંતઃકરણ અજ્ઞાન ઉપહિત(ચેતન)માં અધ્યસ્થ છે; અને અંતઃકરણ ઉપહિત(ચેતન)માં ધર્મ-અધર્મ, સુખ-દુઃખ, બંધ-મોક્ષ અધ્યસ્થ છે. એ રીતિએ આત્મામાં ધર્મોદ્ધિકોની અધિષ્ઠાનતાનો અંતઃકરણ ઉપાધિ છે. એથી અંતઃકરણના ધર્મ કહેવાય છે.

૩૫૩. (ધર્મોદ્ધિક અંતઃકરણઉપહિતચેતનમાં અધ્યસ્થ છે, વિશિષ્ટમાં નથી)

જે અંતઃકરણવિશિષ્ટમાં ધર્મોદ્ધિક અધ્યસ્થ કહીએ તો બને નહિ. કેમ કે વિશેષણયુક્તનું નામ વિશિષ્ટ છે. ધર્મોદ્ધિક અધ્યાસનું અધિષ્ઠાન જે આત્મા, તેનું અંતઃકરણ જે વિશેષણ અંગીકાર કરીએ, તો અંતઃકરણ પણ ધર્મસુબાદિકનું અધિષ્ઠાન થશે. તે વાર્તા બને નહિ. કેમ કે મિથ્યાવસ્તુ (=અંતઃકરણ) અધિષ્ઠાન થાય નહિ. એથી આત્મામાં ધર્મોદ્ધિકોના અધ્યાસનું અંતઃકરણ વિશેષણ નહિ, કિંતુ ઉપાધિ છે. ઉપાધિનો આ સ્વભાવ છે : પોતે તટસ્થ હોઈને જેટલા દેશમાં પોતે હોય તેટલા દેશમાં સ્થિત વસ્તુને જણાવે. અને વિશેષણનો આ સ્વભાવ છે : જેટલા દેશમાં પોતે હોય તેટલા દેશમાં સ્થિત વસ્તુને પોતાના સહિત જણાવે. [વિશેષણવાનને વિશિષ્ટ કહે છે. અને ઉપાધિમાનને ઉપહિત કહે છે.] એ રીતિએ અંતઃકરણવિશિષ્ટમાં જે ધર્મોદ્ધિક અધ્યસ્થ કહીએ તો જેટલા દેશમાં અંતઃકરણ છે, તે દેશમાં સ્થિત ચેતનભાગ અને અંતઃકરણ બંનેને અધિષ્ઠાનતા થશે, તે અંતઃકરણ પોતે પણ અધ્યસ્થ છે, એથી અધિષ્ઠાન બને નહિ. એ અભિપ્રાયથી અંતઃકરણઉપહિતમાં ધર્મોદ્ધિક અધ્યસ્થ કહ્યા. એથી જેટલા દેશમાં અંતઃકરણ છે તેટલા દેશમાં સ્થિત ચેતનભાગમાત્રમાં અધિષ્ઠાનતા છે, અંતઃકરણમાં નથી, એ

વાર્તા બને છે.

૩૫૪. તેમ અંતઃકરણ પણ અજ્ઞાનઉપહિત(ચેતન)માં અધ્યસ્થ છે, અજ્ઞાનવિશિષ્ટમાં નહિ. એ રીતિએ અધ્યસ્ત જે ધર્માદિક તેઓનું અધિષ્ઠાન આત્મા છે. (ચેતનમા ધર્માદિકના) અધ્યાસની અધિષ્ઠાન અંતઃકરણ ઉપાધિ છે; એથી (ધર્માદિકને) ણુદ્ધિના ધર્મ કહે છે. અને અવિવેકે કરી અંતઃકરણ (અને) આત્મા બને વિષે પ્રતીતિ થાય છે, એથી અંતઃકરણવિશિષ્ટ જે પ્રમાતા (જીવ) તેના ધર્મ કહે છે. ધર્માદિક અંતઃકરણના ધર્મ હોય; અથવા અંતઃકરણવિશિષ્ટપ્રમાતાના ધર્મ હોય અથવા (અધ્યસ્ત) રજઃસૂક્ષ્મ, સ્વપ્નના પદાર્થ, ગંધર્વનગર, નક્ષત્રીક્રાંતિની પેઠે કોઈના ધર્મ ન હોય; (એવા પ્રકારોમાંથી ગમે તેમ હો પણ) સર્વ પ્રકારે આત્માના ધર્મ નથી. યદ્યપિ આત્મામાં અધ્યસ્ત છે, તથાપિ જે વસ્તુ જેમાં અધ્યસ્ત હોય, તે તેમાં પરમાર્થથી હોય નહિ. [અધ્યસ્ત નામ કલ્પિતનું છે.] એથી રાગદ્વેષ, ધર્મઅધર્મ, મુખદુઃખ અધમોક્ષથી રહિત એક વ્યાપક આત્મા છે.

૩૫૫. (આત્મા સત્ છે.)

તે આત્મા સત્ છે. જે વસ્તુનો જ્ઞાનથી અભાવ થાય તે અસત્ કહેવાય છે. જેની નિવૃત્તિ કોઈ કાળમાં પણ થાય નહિ તે સત્ કહેવાય છે. સર્વ પદાર્થોનું અને તેઓની નિવૃત્તિનું અધિષ્ઠાન આત્મા છે. જે આત્માની નિવૃત્તિ થાય તો તેનું અન્ય અધિષ્ઠાન કહેવું જોઈએ; કેમ કે શૂન્યમા નિવૃત્તિ થાય નહિ. જે આત્મા અને તેની નિવૃત્તિનું અન્ય અધિષ્ઠાન અંગીકાર કરીએ, તો તેનું 'પાછું' ખીજું અધિષ્ઠાન અંગીકાર કરવું પડશે. એ રીતિએ અનવસ્થા થશે. અને આત્માની નિવૃત્તિ જે અંગીકાર કરે તેને આ પૂછીએ છીએ જે : 'આત્માની નિવૃત્તિ કોઈએ અનુભવ કરી છે અથવા નહિ?' જે આમ કહે : 'અનુભવ કરી છે.' (તો) તે બને નહિ. કેમ કે જે અનુભવ કરવા-વાળો છે, તે જ આત્મા છે અને પોતાનું સ્વરૂપ છે; તેની નિવૃત્તિનો અનુભવ પોતાના મસ્તકછેદનના અનુભવ સમાન છે. એથી આત્માની નિવૃત્તિનો અનુભવ બને નહિ. અને આમ કહે જે, આત્માની નિવૃત્તિ તો થાય છે, પરંતુ તેની નિવૃત્તિનો અનુભવ કોઈને નથી. તો એ વાર્તા સિદ્ધ થઈ, જે આત્માની નિવૃત્તિ તો થાય નહિ; કેમ કે જે વસ્તુ કોઈએ અનુભવ નથી કરી, તે વધ્યાપુત્રના સમાન હોય છે. એથી આત્માની નિવૃત્તિ થાય નહિ. એથી જ આત્મા સત્ છે.

૩૫૬. (આત્મા ચિત્ છે.)

આત્મા ચિત્ છે. (અલુપ્ત) પ્રકાશરૂપ જે જ્ઞાન તે ચિત્ કહેવાય છે. જે અપ્રકાશરૂપ આત્મા અંગીકાર કરીએ, તો અનાત્મ જડ વસ્તુનો પ્રકાશ કદી થાય નહિ. જે અંતઃકરણ અને ઇન્દ્રિયોથી પદાર્થોનો પ્રકાશ કહીએ તો બને નહિ. કેમ કે અંતઃકરણ અને ઇન્દ્રિયો પરિચ્છિન્ન છે, એથી કાર્ય છે. જે પરિચ્છિન્ન હોય તે ઘટની પેઠે કાર્ય હોય છે, અને અંતઃકરણ (અને) ઇન્દ્રિય પણ પરિચ્છિન્ન છે, તેથી કાર્ય છે. (દેશકાળથી જેનો અંત થાય તે પરિચ્છિન્ન કહેવાય છે.) જે કાર્ય હોય તે જડ હોય છે. અંતઃકરણ અને ઇન્દ્રિય પણ જડ છે. તેઓથી કરી વસ્તુનો પ્રકાશ બને નહિ. એથી જે આત્મા સર્વનો પ્રકાશ કરે છે તે પ્રકાશરૂપ છે.

૩૫૭. અને જે આમ કહે : ‘આત્મા પ્રકાશરૂપ નથી, કિંતુ આત્મા તો જડ છે, અને તેને વિષે જ્ઞાનગુણ છે, તે જ્ઞાનથી આત્મા અને અનાત્માનો પ્રકાશ થાય છે.’ તેને આ પૂછીએ છીએ : આત્માનો જ્ઞાનગુણ નિત્ય છે અથવા અનિત્ય છે ? જે નિત્ય કહે તો આત્માનું સ્વરૂપ જ જ્ઞાનસિદ્ધ થશે; કેમ કે આ નિયમ છે : જે આત્માથી ભિન્ન હોય તે અનિત્ય હોય છે. જે જ્ઞાનને આત્માથી ભિન્ન અંગીકાર કરીએ તો (જ્ઞાન) અનિત્ય જ થશે. એથી (જ્ઞાનને) નિત્ય માનીને, આત્માથી ભિન્ન જ્ઞાન છે એમ કહેવું બને નહિ. અને (જ્ઞાનને) અનિત્ય અંગીકાર કરીએ તો ઘટાદિકની પેઠે જડ થશે. (કેમ કે) જે અનિત્ય વસ્તુ હોય તે જડ હોય છે. એથી ‘જ્ઞાન અનિત્ય છે’ એ કહેવું બને નહિ, કિંતુ જ્ઞાન નિત્ય જ છે. તે નિત્યજ્ઞાન આત્મસ્વરૂપ જ છે. જે અનિત્ય અંગીકાર કરીએ તો કદાચિત્ આત્મામા જ્ઞાન હોય અને કદાચિત્ નહિ (હોય), એથી આત્માથી ભિન્ન પણ જ્ઞાન થાય અને નિત્ય અંગીકાર કર્યાથી તો ભિન્ન થાય નહિ. જે ગુણ હોય તે ગુણવાન વિષે કદાચિત્ રહે અને કદાચિત્ ન પણ રહે. જેમ વસ્તુનો નીલપીત ગુણ કદાચિત્ રહે અને કદાચિત્ નહિ રહે. એથી જે ગુણ હોય તે આગમાપાથી હોય છે. અને જ્ઞાનને નિત્યતા હોવાથી આગમાપાથી છે નહિ, એથી આત્માનું સ્વરૂપ જ જ્ઞાન છે.

૩૫૮. અને જ્ઞાનને અનિત્ય કહીએ તો ઇન્દ્રિય અથવા અંતઃકરણ કરી જ્ઞાન દિપ્ત થાય છે, એ કહેવું પડશે. તે બને નહિ કેમ કે સુષુપ્તિમાં ઇન્દ્રિયાદિક તો છે નહિ, અને સુષુપ્ત જ્ઞાન થાય છે, તે ન

થવું જોઈએ. જો સુષુપ્તિમાં સુખત્વ જ્ઞાન અંગીકાર ન કરે તો જાગીને ‘હું સુખે સૂતો હતો’ એ સુષુપ્તિમાં સુખની સ્મૃતિ થાય છે, તે ન થવી જોઈએ. જે વસ્તુનું પૂર્વજ્ઞાન હોય તેની સ્મૃતિ થાય છે, અને અજ્ઞાત વસ્તુની સ્મૃતિ થાય નહિ. અને સુષુપ્તિના સુખની જાગીને સ્મૃતિ થાય છે, એથી સુષુપ્તિમાં સુખત્વ જ્ઞાન થાય છે, તે જ્ઞાનનાં જનક ઇદ્રિયાદિક સુષુપ્તિમાં છે નહિ, એથી (જ્ઞાન) નિત્ય છે. જ્ઞાનને ત્યાગીને આત્મા કદી પણ રહે નહિ, એથી જ્ઞાન આત્માનું સ્વરૂપ છે. જેમ ઉષ્ણતાને ત્યાગીને અગ્નિ કદી પણ રહે નહિ, એથી ઉષ્ણતા વહ્નિનું સ્વરૂપ છે; તેમ જ્ઞાન પણ આત્માનું સ્વરૂપ છે. જે ‘આગમાપાયી’ હોય તે શુષ્ક હોય છે. ઉષ્ણતા અને જ્ઞાન આગમાપાયી છે નહિ, એથી અગ્નિ. અને આત્માનાં (તે) સ્વરૂપ છે [જે વસ્તુ કદાચિત્ હોય અને કદાચિત્ ન હોય તે ‘આગમાપાયી’ કહેવાય છે].

૩૫૬. ઉત્પત્તિ અને વિનાશ અંતઃકરણની વૃત્તિનાં થાય છે, જ્ઞાનનાં નહિ. આત્મસ્વરૂપ જે જ્ઞાન છે, તે વિશેષવ્યવહારનો હેતુ નથી; કિંતુ જ્ઞાન સહિત વૃત્તિ અથવા વૃત્તિમાં આરૂઢ જ્ઞાન વ્યવહારનો હેતુ છે. એ ‘અવરહેદવાદ’ની રીતિ છે. અને ‘આભાસવાદ’માં આભાસ સહિત વૃત્તિએ વ્યવહાર થાય છે. આભાસ દ્વારા અથવા સાક્ષાત્ વૃત્તિ દ્વારા આત્મસ્વરૂપજ્ઞાને કરી જ સર્વ વ્યવહાર સિદ્ધ થાય છે, નહિ તો થાય નહિ. એ રીતિએ સર્વનો પ્રકાશક જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા છે, એથી (તે આત્મા) ચિત્ છે.

૩૬૦. (આત્મા આનંદરૂપ છે.)

અને આત્મા આનંદરૂપ છે. જો આત્મા આનંદરૂપ ન હોય તો વિષયસંબંધે કરી સ્વરૂપ આનંદનું ભાન થાય છે તે ન થવું જોઈએ. ‘વિષયમાં આનંદ નથી’ એ વાર્તા પૂર્વે (ચતુર્થ તરંગમાં) કહી છે. જો વિષયમાં આનંદ હોય તો જે વિષયથી એક પુરુષને સુખ થાય તેથી જ અન્યને દુઃખ થાય છે—જેમ અગ્નિના સ્પર્શથી અગ્નિકીટને અને સર્પ—સિંહનું રૂપ દેખેથી સર્પિણી સિંહિણીને આનંદ થાય છે અને અન્ય પુરુષને (જીવને) દુઃખ થાય છે તે ન થવું જોઈએ. અને સિદ્ધાંતમાં તો અગ્નિકીટને અગ્નિસ્પર્શની ઇચ્છા થાય છે, ત્યારે અન્ય જીવમાં સ્વરૂપાનંદનું ભાન થાય નહિ; અગ્નિસંબંધથી ક્ષણમાત્ર ઇચ્છા દૂર થઈને નિશ્ચય જીવમાં સ્વરૂપાનંદનું ભાન થાય છે. અન્ય પુરુષોને અગ્નિસંબંધની ઇચ્છા છે નહિ, કિંતુ અન્ય પદાર્થોની ઇચ્છા છે; તે

પદ્મથોની ઇચ્છા અગ્નિસંખંધે કરી દૂર થાય નહિ, એથી ચંચળ અંતઃકરણમાં અગ્નિસંખંધે કરી આનંદ થતો નથી.

૩૬૧. એના વિષે આ શંકા થાય છે: ઇચ્છારૂપ અંતઃકરણની જે વૃત્તિ છે, તે તો વિષયપ્રાપ્તિએ કરી નાશને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ અને વૃત્તિનું કોઈ નિમિત્ત છે નહિ, એથી ઉત્પત્તિ થઈ નહિ; અને વૃત્તિ વિના સ્વરૂપાનંદનું ભાન થાય નહિ: એથી વિષયમાં જ આનંદ છે.

તે શંકા અને નહિ; કેમ કે યદ્યપિ ઇચ્છારૂપ તો અંતઃકરણની વૃત્તિનો અભાવ છે (તે ઇચ્છારૂપ વૃત્તિ હોય તોપણ તેને વિષે આનંદ પ્રકાશ થાય નહિ. કેમ કે ઇચ્છારૂપ વૃત્તિ રાજસી છે અને આનંદનો પ્રકાશ સાત્ત્વિક વૃત્તિમાં થાય છે.) તથાપિ વાંચિત પદાર્થ જે મળ્યો છે, તેના સ્વરૂપને વિષય કરવાને સારુ જે જ્ઞાનરૂપ અંતઃકરણની વૃત્તિ છે તે સાત્ત્વિકી છે. (કેમકે-‘સત્ત્વગુણથી જ્ઞાન થાય છે’-એ નિયમ છે.) તે સાત્ત્વિક વૃત્તિમાં આનંદનું ભાન થાય છે. પરંતુ તે જ્ઞાનરૂપ વૃત્તિ બહિર્મુખ છે, તેના પૃષ્ઠભાગમાં સ્થિત જે અંતઃકરણઉપહિત ચેતન-સ્વરૂપ આનંદ, તેનું તે વૃત્તિએ કરી ગ્રહણ થાય નહિ; એથી વિષય ઉપહિત ચેતનરૂપ આનંદનું ભાન થાય છે. તે વિષયઉપહિત ચેતન આત્માથી ભિન્ન નથી. એથી આત્માનંદનું જ વિષયમાં ભાન ટહેવાય છે. તે જ્ઞાનરૂપ વૃત્તિ વિષે વિષયની સાથે નેત્રાદિકનો સંખંધ નિમિત્ત છે.

અથવા જ્ઞાનરૂપ જે બહુર્મુખવૃત્તિ તેથી અન્યા, અંતર્મુખવૃત્તિ થાય છે, તે વિષે અંતઃકરણઉપહિત ચેતનરૂપ આનંદનું જ ભાન થાય છે. એ ઉત્તમ સિદ્ધાંત છે. તે (અંતર્મુખ) વૃત્તિની ઉત્પત્તિમાં ઇચ્છાદિકોનો અભાવ જ નિમિત્ત છે. જેમ ઇચ્છાદિકોથી રહિત જે એકાત્મકા ઉદ્દાસીન પુરુષ સ્થિત છે. તેને બહિર્મુખજ્ઞાનરૂપથી કોઈ વૃત્તિ થાય નહિ. આનંદનું ભાન થાય છે. એથી ઇચ્છાદિકોના અભાવ-રૂપ નિમિત્તથી અંતર્મુખવૃત્તિ આનંદ પ્રદાન કરવાવાળી થાય છે; તેથી વાંચિતવિષયના લાભે કરી. ઇચ્છાદિકોનો અભાવ હોવાથી, જ્ઞાનથી અનંતર, અંતર્મુખવૃત્તિ થાય છે, તેને કરી અંતઃકરણઉપહિત આનંદનું જ ગ્રહણ થાય છે. તે સ્વરૂપાનંદનું પ્રદાન, અને વિષયનું જ્ઞાન, અત્યંત અવ્યવહાર છે. એથી પુરુષને એવી ભૂતિ થાય છે: ‘ જે વિષયમાં આનંદ અનુભવ થયો છે. ’ (વિગત: ૩૬૨ વૃત્તિ: ૩૬૨. વિષય ઉપહિત ચેતનરૂપ આનંદનું ભાન થાય છે તે) પ્રથમપર (અંતર્મુખવૃત્તિ વિષે ઇચ્છાદિકોના અભાવે કરી અંતઃકરણઉપહિત ચેતનરૂપ

આનંદનું ભાન થાય છે,) એ પક્ષ ઉત્તમ છે, કેમ કે જે વિષયના જ્ઞાનરૂપ વૃત્તિ છે, તેથી અંતઃકરણઉપહિત આનંદનું તો ભાન બને નહિ; એથી વિષયઉપહિત આનંદનું ભાન થશે. તો માર્ગમાં વૃક્ષના જ્ઞાનરૂપ જે વૃત્તિ છે, તે પણ સાત્ત્વિકી છે, તેથી પણ વૃક્ષઉપહિત ચેતનસ્વરૂપ આનંદનું ભાન થવું જોઈએ; તેમ સર્વ જ્ઞાનથી જ્ઞેય (વિષય) ઉપહિત ચેતનરૂપ આનંદનું ભાન થવું જોઈએ. (પણ તેમ થતું નથી) એથી અનાત્મવસ્તુના જ્ઞાનરૂપ જે બહિર્મુખવૃત્તિ તેથી (બહિર્ જ્ઞેય ઉપહિત ચેતન સ્વરૂપ આનંદનું ગ્રહણ થાય નહિ, એ રીતિએ વિષયના સંબંધે કરી આત્મસ્વરૂપાનંદનું ભાન થાય છે. જે આત્મા આનંદરૂપ ન હોય, તો વિષય સંબંધે કરી આનંદનું ભાન બને નહિ. એથી આત્મા આનંદરૂપ છે.

૩૬૨. અને આત્માના સંબંધી જે વસ્તુ છે, તેને વિષે પ્રેમ થાય છે, તેથી સન્નિહિતમાં (સમીપમાં સ્થિત વિષે) અધિક પ્રેમ થાય છે. એ રીતિએ બહિર્ બહિર્ના પદાર્થોની અપેક્ષાથી અંતર અંતરના પદાર્થોમાં અધિક પ્રીતિ છે. પરંપરાથી આત્માના સંબંધી જે પુત્રનો મિત્ર એમાં પ્રીતિ થાય છે. પુત્રના મિત્રની અપેક્ષાથી પુત્રમાં અધિક પ્રીતિ છે; અને પુત્રથી પણ સ્થૂળ સૂક્ષ્મશરીરમાં અધિક પ્રીતિ છે. અને સ્થૂળ સૂક્ષ્મ શરીરમાં પણ સ્થૂળથી સૂક્ષ્મમાં અધિક પ્રીતિ છે. પૂર્વપૂર્વથી ઉત્તર ઉત્તર આત્માને સમીપ છે. આત્માનો આભાસ સૂક્ષ્મશરીરમાં છે, અન્યમાં નથી. એથી આભાસ દ્વારા આત્માનો સૂક્ષ્મશરીર સાથે સંબંધ છે, અન્ય સાથે નથી. સૂક્ષ્મશરીરનો સ્થૂળશરીર સાથે સંબંધ છે, એથી સૂક્ષ્મશરીર દ્વારા આત્માનો સ્થૂળશરીર સાથે સંબંધ છે. અને સ્થૂળશરીર દ્વારા પુત્ર સાથે સંબંધ છે. પુત્ર દ્વારા પુત્રના મિત્ર સાથે સંબંધ છે. એ રીતિએ ઉત્તર ઉત્તર જે આત્માને સમીપ, તેના વિષે અધિક પ્રીતિ છે. જે આત્માના સંબંધ હોવાથી પદાર્થમાં પ્રીતિ થાય, તે આત્મામાં જ સુખ્ય પ્રીતિ છે, અને પદાર્થમાં નથી. જેમ પુત્રના મિત્રમાં પુત્રના સંબંધથી પ્રીતિ છે, એથી પુત્રમાં જ પ્રીતિ છે, પુત્રના મિત્રમાં નથી. તેમ આત્માના અધિક સમીપમાં અધિક પ્રીતિ થાય છે. એથી આત્મા વિષે જ સર્વની પ્રીતિ છે.

તે પ્રીતિ આનંદમાં અને દુઃખના અભાવમાં હોય છે, અન્યમાં નહિ. અન્ય પદાર્થમાં જે પ્રીતિ થાય, તે આનંદ અને દુઃખના અભાવના નિમિત્ત થાય છે; એથી આનંદ અને દુઃખના અભાવથી.

અન્યમાં પ્રીતિ નથી. એથી સર્વની પ્રીતિનો વિષય જે આત્મા, તે આનંદરૂપ છે, અને દુઃખના અભાવરૂપ છે. કલ્પિતનો અભાવ અધિ-
ષ્ઠાનરૂપ હોય છે, જેમ સર્પનો અભાવ રજઞ્જુરૂપ છે. એથી કલ્પિત જે
દુઃખ તેનો અભાવ પણ આત્મારૂપ છે. એ રીતિએ આત્મા આનંદરૂપ છે.

૩૬૩. અને ન્યાયમતમાં આત્માનો આનંદ ગુણ છે તે સમી-
ચીન નથી. કેમ કે જો આનંદગુણને નિત્ય અંગીકાર કરીએ તો (આનંદ)
આગમાપાથી નહિ થાય એથી આત્માનુ સ્વરૂપ જ આનંદ સિદ્ધ થશે. અને
નિત્ય આનંદ ન્યાયમતમાં છે પણ નહિ. અને અનિત્ય જો કહીએ, તો
અનુદ્રૂણ વિષય અને ઇદ્રિયના સંબંધે કરી આનંદની ઉત્પત્તિ અંગીકાર
કરવી પડશે; એથી સુષુપ્તિમાં આનંદનું ભાન ન થવું જોઈએ. કેમ કે
સુષુપ્તિમાં વિષયનો અને ઇદ્રિયનો સંબંધ છે નહિ. એથી આત્માનો
આનંદ ગુણ નથી, કિંતુ આત્મા આનંદસ્વરૂપ છે. એ રીતિએ આત્મા
સત્-ચિત્-આનંદરૂપ છે.

૩૬૪. (સત્-ચિત્-આનંદ પરસ્પર ભિન્ન નથી.)

તે સત્, ચિત્, આનંદ, પરસ્પર ભિન્ન નહિ, કિંતુ એક જ છે.
જો (તેઓ) આત્માના ગુણ હોય તો પરસ્પર ભિન્ન પણ હોય, પણ
આત્મસ્વરૂપ છે એથી ભિન્ન નથી. એક જ આત્મા નિવૃત્તિ(બાધ)
રહિત છે એથી સત્ કહેવાય છે. અને જડથી વિલક્ષણ પ્રકાશરૂપ છે
એથી ચિત્ કહેવાય છે. અને દુઃખથી વિલક્ષણ સુખ્ય પ્રીતિનો વિષય છે
એથી આનંદ કહેવાય છે. જેમ ઉબળ (રક્ત)-પ્રકાશરૂપ અગ્નિ છે, તેમ સત્,
ચિત્, આનંદરૂપ આત્મા છે. અને સત્-ચિત્-આનંદ-સ્વરૂપ જ શાસ્ત્રમાં
બ્રહ્મ કહ્યું છે, એથી બ્રહ્મસ્વરૂપ આત્મા છે. અને બ્રહ્મનામ વ્યાપકનું
છે. [દેશથી જેનો અંત હોય તે વ્યાપક કહેવાય છે] તેથી
આત્મા જો ભિન્ન હોય તો દેશથી અતવાળો થશે. જેનો દેશથી અંત
હોય, તેનો કાળથી પણ અંત હોય છે, એ નિયમ છે, એથી (આત્મા)
અનિત્ય થશે (જેનો કાળથી અંત થાય તે અનિત્ય કહેવાય છે.)
એથી બ્રહ્મથી ભિન્ન આત્મા નથી. અને આત્માથી ભિન્ન જો બ્રહ્મ હોય
તો (બ્રહ્મ) અનાત્મ થશે. અનાત્મ જે ઘટાદિક છે તે જડ છે, એથી
આત્માથી ભિન્ન બ્રહ્મ પણ જડ જ થશે. એથી આત્માથી ભિન્ન બ્રહ્મ
પણ નથી, કિંતુ બ્રહ્મસ્વરૂપ જ આત્મા છે.

૩૬૫. એક જ ચેતન, સર્વ પ્રપચ્ચ અને માયાનુ અધિષ્ઠાન છે,
એથી બ્રહ્મ કહેવાય છે; અવિદ્યા અને વ્યપ્તિ દેહાદિકોનું અધિષ્ઠાન છે

એથી આત્મા કહેવાય છે. તત્પદનો લક્ષ્ય બ્રહ્મ કહેવાય છે અને ત્વંપદનો લક્ષ્ય આત્મા કહેવાય છે. ઇશ્વરસાક્ષી તત્પદનો લક્ષ્ય છે, અને જીવસાક્ષી ત્વંપદનો લક્ષ્ય છે. વ્યઘ્રિસંઘાતઉપહિતચેતન જીવસાક્ષી છે અને સમઘ્રિસંઘાતઉપહિતચેતન ઇશ્વરસાક્ષી કહેવાય છે. યદ્યપિ જીવની અને ઇશ્વરની એકતા બને નહિ, તથાપિ જીવસાક્ષી અને ઇશ્વરસાક્ષીનો ઉપાધિના ભેદથી ભેદ છે; અને સ્વરૂપથી એક જ છે. જેમ મઠમાં સ્થિત જે ઘટાકાશ અને મઠાકાશ તેઓનો ઉપાધિના ભેદ વિના સ્વરૂપે કરી ભેદ નથી, તેમ આત્મા અને બ્રહ્મનો ઉપાધિભેદ વિના ભેદ નથી, એક જ વસ્તુ છે.

૩૬૬. (તે બ્રહ્મરૂપ આત્મા અજન્મા છે.)

તે બ્રહ્મરૂપ આત્મા અજન્મા નામ જન્મરહિત છે. જે આત્માનો જન્મ અંગીકાર કરીએ, તો અનિત્ય થશે. તે વાર્તા પરલોકવાદી જે આસ્તિક છે તેઓને ઇષ્ટ નથી. કેમ કે જે આત્મા ઉત્પત્તિનાશવાન હોય તો, પ્રથમ જન્મ વિષે પૂર્વકર્મ વિના જ સુખદુઃખનો ભોગ (=અકૃતાભ્યાગમ), અને કર્યાં કર્મનો ભોગ વિના નાશ (=કૃતવિપ્રણાશ) થશે. એથી કર્તા ભોક્તા જે આત્મા અંગીકાર કરીએ; તોપણ જન્મનાશરહિત જ અંગીકાર કરવો પડશે. અને આત્માનો જન્મ જે અંગીકાર કરીએ તો, હેતુ વિના તો કોઈ વસ્તુનો જન્મ થાય નહિ, એથી કોઈ હેતુથી જ જન્મ કહેવો પડશે; તે બને નહિ. કેમ કે જે આત્માનો હેતુ છે તે આત્માથી ભિન્ન જ કહેવો પડશે. તે આત્માથી ભિન્ન સંપૂર્ણ આત્મામા કલ્પિત છે; એથી આત્માનો હેતુ બને નહિ. જેમ રજ્જુમાં કલ્પિત સર્પ રજ્જુનો હેતુ નહિ, તેમ આત્મામાં કલ્પિત વસ્તુ આત્માનો હેતુ બને નહિ.

૩૬૭. જેમ એક રજ્જુ વિષે નાના પુરુષોને, સર્પ, દંડ, પૃથિવી રેખા, જલધારાની પ્રાંતિ થાય છે; તે પ્રાંતિમાં બે અંશ છે, એક તો સામાન્ય 'ઇદં' (નામ આ) અંશ છે, અને એક સર્પોદિક વિશેષ અંશ છે. તે સામાન્ય 'ઇદં' અંશ, સર્પોદિક વિશેષ અંશમાં સર્વત્ર વ્યાપક છે. 'આ સર્પ છે, આ દંડ છે, આ પૃથિવીની રેખા છે, આ જલની રેખા છે,' એવી રીતિએ સર્પોદિક વિશેષ અંશમાં ઇદં (આ) અંશ સર્વત્ર વ્યાપક છે. તે વ્યાપક સામાન્ય ઇદં અંશ રજ્જુસ્વરૂપ છે. તે સામાન્ય ઇદં અંશના જ્ઞાનને જ, પ્રાંતિનો હેતુ, રજ્જુનું સામાન્ય જ્ઞાન કહે છે. તે સામાન્ય ઇદંઅંશ સત્ય છે. કેમ કે રજ્જુનું જ્ઞાન

ધ્યેયો અનંતર પણ તે ઇદં અંશની પ્રતીતિ થાય છે. જેમ બ્રાંતિકાળમાં ‘આ સર્પ છે,’ એ રીતિએ સર્પોદ્ધિ સાથે મળીને ‘ઇદં’ (આ) અંશની પ્રતીતિ થાય છે; તેમ બ્રાંતિની નિવૃત્તિથી અનંતર પણ ‘આ રજ્જુ છે’ એ રીતિએ રજ્જુની સાથે મળીને ઇદં (આ) અંશની પ્રતીતિ થાય છે. જો ઇદં અંશ પણ મિથ્યા હોય તો સર્પોદ્ધિકોની પેઠે બ્રાંતિની નિવૃત્તિથી અનંતર તેની પણ પ્રતીતિ ન થવી જોઈએ. (પણ તે થાય છે) એથી સર્પોદ્ધિ બ્રાંતિમાં વ્યાપક જે ઇદં અંશ તે સત્ય છે, અધિષ્ઠાન રજ્જુરૂપ છે, અને પરસ્પર વ્યભિચારી જે સર્પોદ્ધિ તે કલ્પિત છે.

૩૬૮. (પદાર્થમાત્રમા^{૧૯૦} પાત્ર અંશ, તેમાં ત્રણ સત્ય અને જે વ્યભિચારી)

તેમ સર્વ પદાર્થમાં પાત્ર અંશ છે: એક નામ અને રૂપ અને અસ્તિ તથા ભાતિ અને પ્રિય. (એક ઘટ લઈએ તેમાં) ‘ઘટ એ જે અક્ષર નામ (અંશ), અને ‘ગોલ’ (આકાર) રૂપ (અંશ) છે. અને ઘટ છે, એ અસ્તિ (અંશ) છે. અને ઘટ પ્રતીત થાય છે એ ભાતિ (અંશ) છે અને ઘટ પ્રિય છે, એ પ્રિય (આનંદ અંશ છે.) [સર્પોદ્ધિ પણ સર્પિણી આદિકોને પ્રિય છે] એ રીતિએ સર્વ પદાર્થોમાં પાત્ર અંશ છે. તેઓમાં અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિય, ત્રણ અંશ સર્વ પદાર્થોમાં વ્યાપક છે; અને નામ, રૂપ (એ જે અંશ) વ્યભિચારી છે. (જે વસ્તુ કહી હોય અને કહી ન હોય તે વ્યભિચારી કહેવાય છે.) ઘટ નામ અને ગોળ રૂપ, પટ વિષે છે નહિ; (અને) પટ નામ અને તેનું રૂપ ઘટ વિષે છે નહિ; એ રીતિએ સર્વ પદાર્થો વિષે નામરૂપ અંશ વ્યભિચારી છે; અને અસ્તિભાતિપ્રિય રૂપ (અંશ) સર્વ વિષે અનુગત છે. જેમ સર્વદંડાદિકોમાં અનુગત ‘ઇદં’ અંશ સત્ય અને અધિષ્ઠાન છે, તેમ સર્વ પદાર્થોમાં અનુગત અસ્તિભાતિપ્રિયરૂપ (ત્રણ અંશ) સત્ય છે, અને અધિષ્ઠાનરૂપ છે અને સર્પદંડાદિકની પેઠે વ્યભિચારી, નામરૂપ (એ જે અંશ) કલ્પિત છે. અને અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિય,=સત્, ચિત્, આનંદરૂપ છે, એથી આત્મસ્વરૂપ છે. એ રીતિએ સચ્ચિદાનંદરૂપ આત્મા વિષે, સંપૂર્ણ નામરૂપ પ્રપંચ કલ્પિત છે. તે કલ્પિત પદાર્થ કોઈ આત્માના જન્મનો હેતુ

૧૯૦. અસ્તિ માતિ પ્રિય રૂપં નામ ચેત્યશપચકમ્ ।

આચત્રય વ્રહ્મરૂપ માયારૂપ તતો દ્વયમ્ ॥ ૨૦ ॥

(દગ્દશ્યપ્રકરણ વા દગ્દશ્યવિવેક વા વાક્યસુધા)

બને નહિ. એથી આત્મા અજન્મા છે. જે વસ્તુનો જન્મ થાય, તેનાં જ સત્તા, વૃદ્ધિ, પરિણામ, અપક્ષય અને વિનાશરૂપ પાંચ^{૧૯૧} અન્ય વિકાર હોય છે. આત્માનો જન્મ થાય નહિ. એથી ઉત્તર પાંચ વિકાર પણ થાય નહિ. એ રીતિએ અજન્મા નામ જન્માદિક પદ્ધતિવિકારથી રહિત આત્મા છે. (સત્તા નામ પ્રકટવાનું છે અને અપક્ષય નામ ઘટવાનું છે.)

૩૬૯. (આત્મા અસંગ છે.)

તે આત્મા અસંગ છે. સંગ નામ સંબંધનું છે. તે (સંબંધ) સજ્જતીય-વિજ્જતીય-સ્વગત પદાર્થ કરી થાય છે. જેમ ઘટનો ઘટ સાથે જે સંબંધ (છે) તે સજ્જતીય સાથે સંબંધ છે; અને ઘટનો ઘટ સાથે જે સંબંધ (છે) તે વિજ્જતીય સાથે સંબંધ છે. સ્વગત નામ અવયવનું છે એથી ઘટનો તત્તુ સાથે જે સંબંધ તે સ્વગત સાથે સંબંધ છે. આત્મા બે અથવા અનંત હોય, તો સજ્જતીય સાથે આત્માનો સંબંધ થાય તે આત્મા એક છે, એથી સજ્જતીય આત્મા સાથે આત્માનો સંબંધ નથી. અને આત્માથી વિજ્જતીય અનાત્મા છે, તે મૃગતૃષ્ણાના જળની પેઠે આત્મામાં કલ્પિત છે. તે કલ્પિતથી આત્માનો સંબંધ બને નહિ. (જેમ મૃગતૃષ્ણાના જળ સાથે પૃથિવીનો સંબંધ થાય નહિ; જો સંબંધ હોય તો ઉપર ભૂમિ તે જળથી ભીની થવી જોઈએ.) જેમ મૃગતૃષ્ણાના જળથી ઉપરભૂમિનો સંબંધ નથી, તેમ આત્મામાં કલ્પિત જે વિજ્જતીય અનાત્મા તે સાથે આત્માનો સંબંધ નથી. જો આત્માના અવયવ હોય તો, આત્માનો સ્વગત સાથે સંબંધ થાય; (પણ) આત્મા નિત્ય છે તેથી નિરવયવ છે, તેનો સ્વગત સાથે સંબંધ બને નહિ. એ રીતિએ સજ્જતીયવિજ્જતીયસ્વગતસંબંધ આત્મા વિષે નથી, એથી (આત્મા) અસંગ છે. એ રીતિએ હે શિષ્ય! સન્નિયદાનંદ, બ્રહ્મરૂપ, જન્માદિક વિકારરહિત, અસંગ આત્મા છે, તે તું છું. એ પ્રથમ પ્રશ્નનો અર્થ હુડાથી આચાર્યે ઉત્તર કહ્યો. (તે અર્થ હુડો, —સત્, ચિત્, આનંદ એક તૂ, બ્રહ્મ અજન્મ અસંગ.)

૧૯૧. ઉત્પત્તિયુત્પદાર્થ વા કાર્યમાત્રને ૫૨ ભાવવિકાર થાય છે. ૧. જની (જન્મ, કાર્યનો આદ્ય ક્ષણ સાથે સત્તાંતર સંબંધ), ૨. સત્તા વા અસ્તિત્વ (પ્રકટતા-ક્ષણ અવસ્થાન), ૩ વૃદ્ધિ વા વર્ધન (શરીરનો બહુ અવયવ સાથે સંબંધ), ૪. પરિણામ (પૂર્વરૂપનો અપાય થયા છતાં કપાતર-પ્રાપ્તિ), ૫. અપક્ષય (બહુ અવયવથી વિયોગ), ૬. વિનાશ (અતશરીર અને પ્રાણના સયોગનો ધ્વસ).

૩૭૦. ('જગતનો કર્તા કોણ છે?') એ દ્વિતીય પ્રશ્નનો

ઉત્તર અર્ધદુંડાએ કહે છે :)

વિભુ ચેતન માયા કરૈ, જગકો ઉત્પત્તિ ભંગ ॥ ૧ ॥

વિભુ ચેતન, માયા કરે, જગત ઉત્પત્તિ ભંગ. ૯

વિભુ નામ વ્યાપક જે ચેતન તેને આશ્રિત અને તેને વિષય કરનારી માયા નામ સત્અસત્થી વિદક્ષણ અદ્ભુત શક્તિરૂપ અજ્ઞાન, તેથી જગતની ઉત્પત્તિ (અને) ભંગ થાય છે. [ઉત્પત્તિ અને ભંગ કહ્યાથી સ્થિતિનું ગ્રહણ અર્થથી થાય છે.] એથી આ અર્થ સિદ્ધ થયો : માયાયુક્ત જે ચેતન તે ઈશ્વર કહેવાય છે. તે ઈશ્વર જગતની ઉત્પત્તિ, પાલન અને નાશનો હેતુ છે. એ કહેવાથી 'જગતનો કોઈ કર્તા છે અથવા પોતાની મેળે થાય છે?' (એ શિષ્યનો પ્રશ્ન હતો) એનો ઉત્તર કહ્યો 'અને જગતનો કર્તા કોઈ જીવ છે અથવા ઈશ્વર છે?' એનો પણ ઉત્તર કહ્યો.

૩૭૧. (જગતનો કર્તા ઈશ્વર છે.)

જગતનો કર્તા ઈશ્વર છે. (જગત) પોતાની મેળે થાય નહિ-જે કર્તા વિના જગત થાય, તો કુલાલ (કુંભાર) વિના ઘટ થવો જોઈએ. એથી જગતનો કોઈ કર્તા^{૧૯૨} છે. તે કર્તા સર્વજ્ઞ છે. કેમ કે કાર્યનો જે કર્તા હોય તે તે કાર્યને અને તેના ઉપાદાનને જાણીને કરે છે. એથી જગતનો કર્તા પણ જગતને અને જગતના ઉપાદાનને જાણીને કરે છે. એ રીતિએ જગતનો કર્તા જગતને અને જગતના ઉપાદાનને જાણે છે, એથી સર્વજ્ઞ છે. અને સર્વશક્તિમાન છે. કેમ કે જે અદ્ય શક્તિવાળા જીવ છે, તેઓએ આ જગતની રચના મને કરી પણ ચિંતન ધાય નહિ. એથી અદ્ભુત જગતનો કર્તા અદ્ભુત શક્તિમાન છે. એ રીતિએ જગતનો કર્તા સર્વશક્તિમાન છે અને (કર્તા) સ્વતંત્ર છે. કેમ કે જે ન્યૂનશક્તિવાળો હોય તે પરાધીન હોય છે, અને સર્વ શક્તિવાળો પરાધીન હોય નહિ. એથી સ્વતંત્ર છે. એ રીતિએ જગતનો કર્તા સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન, સ્વતંત્ર છે. તેને જ ઈશ્વર કહે છે.

૩૭૨. અને અદ્યજ્ઞ, અદ્યશક્તિમાન પરાધીનને જીવ કહે છે.

૧૯૨. ક્રિયાનિષ્પાદક. ક્રિયામા સ્વતંત્ર. ઉપાદાન અને કાર્યનું અપરોક્ષ જ્ઞાન. ચિત્રીર્ષી નામ કરવાની ઇચ્છા, કૃતિમત્ત્વ નામ પ્રયત્ન, અને આનંદ. એટલી શક્તિ કર્તામાં હોય છે. ઈશ્વરરૂપ કર્તા કર્તુ-અકર્તુ-અન્યથાકર્તુ સ્મર્ય છે.

યદ્યપિ અદ્વૈતતાદિદિક જીવમાં પણ પરમાર્થથી નથી, તથાપિ અવિદ્યાકૃત મિથ્યા અદ્વૈતતાદિદિક જીવમાં પ્રતીત થાય છે. એથી જીવમાં કહેવાય છે. અવિદ્યાકૃત અદ્વૈતતાદિકોની જે બ્રાંતિ તેજ જીવતા છે. તે અદ્વૈતતાદિકોની બ્રાંતિ ઈશ્વરમાં છે નહિ, કિંતુ માયાકૃત સર્વજ્ઞતાદિક ઈશ્વરમાં છે. એ વાર્તા વિસ્તારથી આગળ પ્રતિપાદન કરીશું. એ રીતિએ જગતનો કર્તા જીવ નથી, ઈશ્વર છે.

૩૭૩. (ઈશ્વર સર્વત્ર વ્યાપક છે અને નિત્ય છે.)

(આત્માશ્રયદોષ ષટ્દોષ)

તે ઈશ્વર એક દેશમાં સ્થિત નથી, કિંતુ સર્વત્ર વ્યાપક છે. જે એક દેશમાં અંગીકાર કરીએ, તો જે વસ્તુનો દેશથી અંત હોય તે (વસ્તુ)નો કાળથી પણ અંત હોય છે, એથી અનિત્ય થશે. જે અનિત્ય હોય તે કર્તાથી જન્ય હોય છે, એથી ઈશ્વરનો પણ કર્તા અંગીકાર કરવો પડશે. તે ઈશ્વરનો કર્તા બને નહિ, કેમ કે પોતે તો પોતાનો કર્તા બને નહિ. જે પોતાનો કર્તા પોતેજ અંગીકાર કરીએ તો આત્માશ્રયદોષ થશે. પોતેજ ક્રિયાનો કર્તા (આશ્રય) અને પોતેજ ક્રિયાનું કર્મ (વિષય) થાય ત્યાં આત્માશ્રયદોષ થાય છે. જેમ કુલાલ (કુંભાર) ક્રિયાનો કર્તા છે, અને ઘટ કર્મ છે; તેમ ક્રિયાનો કર્તા અને કર્મ ભિન્ન હોય છે; એક બને નહિ. એથી આત્માશ્રયદોષ છે (કર્મ નામ કાર્યનું છે, અને કાર્યના વિરોધીનું નામ દોષ છે). આત્માશ્રય કાર્યનો વિરોધી છે, એથી દોષ છે. એથી ઈશ્વરનો કર્તા અન્ય અંગીકાર કરવો પડશે. તે અન્ય પણ પ્રથમ કર્તાની પેઠે કર્તાજન્ય જ કહેવો પડશે. તે તે(અન્ય)નો કર્તા પણ પ્રથમની પેઠે તેથી ભિન્ન જ કહેવો પડશે. તે પ્રથમ જે ઈશ્વર છે, તેને દ્વિતીય કર્તાનો કર્તા અંગીકાર કરીએ, તો અન્યોન્યાશ્રયદોષ થશે; એથી તૃતીય કર્તા અન્ય અંગીકાર કરવો પડશે. તે તૃતીયનો કર્તા જે દ્વિતીય માનીએ, ત્યારે તો અન્યોન્યાશ્રયદોષ થાય, અને પ્રથમ માનીએ, તો ચક્રિકાદોષ થાય. જેમ ચક્રનું ભ્રમણ થાય છે, તેમ પ્રથમ કર્તા દ્વિતીય-જન્ય, અને દ્વિતીય કર્તા તૃતીયજન્ય, અને તૃતીય (કર્તા) પ્રથમજન્ય, તે પ્રથમ પુનઃ દ્વિતીયજન્ય, એ રીતિએ કાર્યકારણભાવનું ભ્રમણ થશે. ચક્રિકાર્થાનમાં કોઈ પણ સિદ્ધિ થાય નહિ, સર્વની પરસ્પર અપેક્ષા છે; અન્યોન્યાશ્રયમાં બેની પરસ્પર અપેક્ષા છે. એકની સિદ્ધિ થયા વિના અન્યની સિદ્ધિ થાય નહિ. એથી જેમ કુલાલ(કુંભાર)નો કર્તા

પોતે (કુલાર) નથી, કિંતુ તેના પિતા છે; તેમ પ્રથમ ઈશ્વર-કર્તાનો અન્ય કર્તા છે. અને કુલાલનો પિતા પોતાના પુત્રથી ઉત્પન્ન થાય નહિ, કિંતુ અન્ય પિતાથી ઉત્પન્ન થાય છે; તેમ દ્વિતીય કર્તા પ્રથમ કર્તાથી ઉત્પન્ન થાય નહિ, કિંતુ અન્ય કર્તાથી જ (ઉત્પન્ન થયો) કહેવો પડશે. અને કુલાલનો પિતામહ કુલાલ અને તેના પિતાથી ઉત્પન્ન થાય નહિ, કિંતુ ચતુર્થ (ચોથી પેઢીએ) જે કુલાલનો પ્રપિતામહ તેથી ઉત્પન્ન થાય છે. તેમ તૃતીય કર્તા (પિતામહ) પણ પ્રથમ અને દ્વિતીય કર્તાથી ઉત્પન્ન થાય નહિ; એથી ચોથો કર્તા અન્ય અંગીકાર કરવો પડશે. તે ચતુર્થનો કર્તા અન્ય પંચમ માનવો પડશે. એથી અનવસ્થા-દોષ થશે. ધારાનું (પ્રવાહ-ચાલતું રહેવું-તેનું) નામ ‘અનવસ્થા’ છે. જે કર્તાની ધારા અંગીકાર કરીએ, તો-કયો કર્તા જગત કરે છે-એ નિર્ણય થશે નહિ. (આગળ ચાલતી સંખ્યામાંથી ગમે તે) કોઈ એકને જગતનો કર્તા માનવામાં કોઈ યુક્તિ નથી. તે યુક્તિના અભાવનું નામ જ વિનિગમનવિરહ (નામ એકની નિશ્ચાયક યુક્તિનો અભાવ) કહે છે. અને ધારાની કંઈક વિશ્રાંતિ અંગીકાર કરીએ, તો જે કર્તામાં ધારાનો અંત અંગીકાર કર્યો, તે જ જગતનો કર્તા માનવા યોગ્ય છે; પૂર્વના સર્વ નિષ્કૂળ થશે. એનું નામ જ પ્રાગ્જોષ કહે છે. [પાછલાંના અભાવનું નામ પ્રાગ્જોષ છે.] એ રીતિએ ઈશ્વરનો દેશથી અંત અંગીકાર કરીએ તો ઉત્પત્તિ અંગીકાર કરવી પડશે. અને ઉત્પત્તિ અંગીકાર કરીએ તો આત્માશ્રયાદિ પડ્દોષ થશે. એથી ઈશ્વરનો દેશથી અંત નથી, કિંતુ વ્યાપક છે; એથી જ નિત્ય છે.

૩૭૪. (જીવઈશ્વરમાં કેવા પ્રકારે ભેદ છે.)

(અવચ્છેદ, આભાસ અને ણિંબપ્રતિબિંબવાદ)

તે વ્યાપક ઈશ્વરનો અને જીવનો સ્વરૂપે ભેદ છે નહિ, કિંતુ ઉપાધિએ ભેદ છે. કેમ કે અવચ્છેદવાદમાં માયાવિશિષ્ટ ચેતનને ઈશ્વર કહે છે, અને અવિદ્યાવિશિષ્ટચેતનને જીવ કહે છે. પચ્ચદશીકાર વિદ્યારણ્યમુનિના આભાસવાદમાં માયા અને આભાસવિશિષ્ટચેતનને ઈશ્વર કહે છે; અને આભાસ સહિત અવિદ્યાવિશિષ્ટચેતનને જીવ કહે છે. આભાસવાદમાં આભાસ સહિત અવિદ્યા અને (આભાસ સહિત) માયાનો ભેદ છે, ચેતનનો નથી; તેમ અવચ્છેદવાદમાં પણ અવિદ્યા અને માયાનો ભેદ છે, સ્વરૂપે કરી ચેતનનો ભેદ નથી. અને (પદ્મપાદાચાર્યની પંચપાદિકા ઉપર વિવરણકાર પ્રકાશાત્મચરણના ણિંબપ્રતિબિંબવાદમાં)

અજ્ઞાનમાં ચેતનનું પ્રતિબિંબ જીવ છે, અને બિંબ (શુદ્ધ બ્રહ્મ) ઈશ્વર છે. એ પક્ષમાં પણ ચેતનનો સ્વરૂપે કરી લેદ નથી, કિંતુ એક જ ચેતનમાં જીવત્વ અને ઈશ્વરત્વ આરોપિત છે. એ વાર્તા આગળ (૪૩૮થી ૪૪૩ પર્યંત) કહીશું. એ રીતિએ જગતનો કર્તા, સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન, સ્વતંત્ર, ઈશ્વર છે. તે ઈશ્વર વ્યાપક છે, તેનો અને જીવનો વિશેષણમાત્રે કરી લેદ છે, અને સ્વરૂપે કરી અલેદ છે. એ દ્વિતીય પ્રશ્નનો ઉત્તર કહ્યો.

‘મોક્ષનું સાધન જ્ઞાન છે અથવા કર્મ છે અથવા ઉપાસના છે, અથવા બે છે?’ (એ પ્રશ્ન શિષ્યે કર્યો હતો.) તેનો ઉત્તર શુરુ કહે છે.

૩૭૫. (મોક્ષનું સાધન જ્ઞાન છે. ૩૭૫થી ૪૦૬ પર્યંત)

हेतु मोक्षको ज्ञान इक, नहीं कर्म नहि ध्यान ।

रज्जुसर्प तवहीं नशे, होय रज्जुको ज्ञान ॥ १० ॥

જ્ઞાન જ હેતુ મોક્ષનો, નહિ કર્મ. નહિ ધ્યાન;

નાશે રજ્જુસર્પ તથા, થાય રજ્જુનું જ્ઞાન.

૧૦

મુક્તિનો હેતુ કર્મ અને ‘ધ્યાન’ નામ ઉપાસના નહિ, કિંતુ જ્ઞાન જ હેતુ છે. કેમ કે જો આત્મામાં બંધ સત્ય હોય, તો તેની નિવૃત્તિરૂપ મોક્ષ જ્ઞાને કરી થાય નહિ, કિંતુ કર્મ અથવા ઉપાસનાએ થાય. તે બંધ આત્મામાં સત્ય છે નહિ, કિંતુ રજ્જુસર્પની પેઠે મિથ્યા છે. તે મિથ્યાની નિવૃત્તિ અધિષ્ઠાન જ્ઞાને કરી જ બને છે, કર્મ અથવા ઉપાસનાએ કરી નહિ. જેમ રજ્જુનો સર્પ કોઈ ક્રિયાએ કરી દૂર થાય નહિ, કેવળ રજ્જુના જ્ઞાને કરી દૂર થાય; તેમ આત્માના અજ્ઞાને કરી પ્રતીત જે થાય છે બંધ, તે બંધની પ્રતીતિ અને અજ્ઞાન, આત્માના જ્ઞાને કરી જ દૂર થાય છે.

૩૭૬. જો કર્મનું ફળ મોક્ષ હોય તો મોક્ષ અનિત્ય થશે. કેમ કે આ નિયમ છે: કૃષિ આદિ કર્મનું ફળ જે અન્નાદિ છે, તે અનિત્ય છે, અને યજ્ઞાદિક કર્મનું ફળ સ્વર્ગાદિક પણ અનિત્ય છે. જો મોક્ષ પણ કર્મનું ફળ અંગીકાર કરીએ, તો અનિત્ય થશે, એથી કર્મનું ફળ મોક્ષ નથી. તેમ ઉપાસનાનું ફળ (મોક્ષ) જો અંગીકાર કરીએ, તોપણ મોક્ષ અનિત્ય થશે. કેમ કે ઉપાસના પણ માનસ કર્મ જ છે. અને કર્મનું ફળ અનિત્ય હોય છે, એથી ઉપાસનારૂપ કર્મનું ફળ પણ મોક્ષ નહિ.

૩૭૭. (કર્મના પાંચ ઉપયોગ અથવા ક્ષણ)

અને કર્મકર્તાને કર્મે કરી પાંચ પ્રકારના ઉપયોગ (ક્ષણ) થાય છે: પદાર્થની ઉત્પત્તિ તથા નાશ, અથવા પદાર્થની પ્રાપ્તિ વા પદાર્થનો વિકાર, [અન્ય રૂપની પ્રાપ્તિનું નામ વિકાર છે.] તેમ સંસ્કાર. સંસ્કાર બે પ્રકારના હોય છે: મગ્નની નિવૃત્તિ અને શુણની ઉત્પત્તિ. એ પાંચ પ્રકારનો કર્મથી ઉપયોગ થાય છે. તે મુમુક્ષુને કોઈ પણ બને નહિ. એથી જ્ઞાનનાં સાધન શ્રવણાદિક વિષે જ મુમુક્ષુ પ્રવૃત્ત થાય, અને કર્મમાં નહિ. જેમ કુલાલના કર્મથી કુલાલને ઘટની ઉત્પત્તિ (રૂપ) ઉપયોગ (હંદસિદ્ધિ સાધન) થાય છે, તેમ મુમુક્ષુને કર્મથી મોક્ષની ઉત્પત્તિ (રૂપ) ઉપયોગ બને નહિ. કેમ કે અનર્થની નિવૃત્તિ અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિરૂપ જે મોક્ષ છે, તે અનર્થની નિવૃત્તિ આત્મામાં નિત્યસિદ્ધ છે; જેમ રજ્જુમા સર્પની નિવૃત્તિ નિત્યસિદ્ધ છે અને આત્મા પરમાનંદસ્વરૂપ છે, એથી પરમાનંદની પ્રાપ્તિ પણ નિત્યસિદ્ધ છે. એ રીતિએ સ્વભાવસિદ્ધ મોક્ષની કર્મે કરી ઉત્પત્તિ બને નહિ. જે વસ્તુ આગળ સિદ્ધ ન હોય તેની કર્મથી ઉત્પત્તિ થાય છે. અને સિદ્ધ વસ્તુની ઉત્પત્તિ થાય નહિ.

(૧. પદાર્થની ઉત્પત્તિરૂપ ઉપયોગ)

૩૭૮. અને વેદાંતશ્રવણ પણ મોક્ષની ઉત્પત્તિનું નિમિત્ત નથી કહ્યું, કિંતુ ‘આત્મા નિત્યમુક્ત છે, ક્રિયિત્માત્ર પણ કર્તવ્ય નથી’ એ વાતોને જાણવા અર્થે શ્રવણ છે એ જાણીને કર્તવ્યપ્રાપ્તિ દૂર થાય છે. અને વેદાંતશ્રવણથી અનંતર પણ જેઓને કર્તવ્યપ્રતીતિ થાય છે, તેઓએ તત્ત્વ જાણ્યું નથી. એ કારણથી નિત્યનિવૃત્ત જે અનર્થ, તેની નિવૃત્તિ અને નિત્યપ્રાપ્ત આનંદની પ્રાપ્તિ, વેદાંતશ્રવણનું ક્ષણ દેવ-શુરુએ (સુરેશ્વરાચાર્યે) નૈષ્કર્મ્યસિદ્ધિમાં કહ્યું છે એથી મોક્ષની ઉત્પત્તિ રૂપ કર્મનો ઉપયોગ મુમુક્ષુને બને નહિ.

(૨. પદાર્થના નાશરૂપ ઉપયોગ)

૩૭૯. જેમ દંડના પ્રહારરૂપ કર્મનો, ઘટના નાશરૂપ ઉપયોગ (ક્ષણ) થાય છે, તેમ મુમુક્ષુને કર્મથી કોઈ પદાર્થના નાશરૂપ ઉપયોગ પણ બને નહિ. કેમ કે અન્ય પદાર્થનો નાશ તો મુમુક્ષુને વાંચ્છિત છે નહિ. કર્મથી બંધનો નાશ જ ઉપયોગ કહેવો પડશે. તે બંધ આત્મામાં છે નહિ, મિથ્યા પ્રતીત થાય છે. તે મિથ્યાપ્રતીતિનો નાશ કર્મે કરી બને નહિ, અને આત્માના યથાર્થ જ્ઞાને કરી તો મિથ્યાપ્રતીતિનો

નાશ બને છે. એથી મુમુક્ષુનો પદાર્થના નાશરૂપ ઉપયોગ પણ કર્મે કરી બને નહિ.

(૩. પ્રાપ્તિરૂપ ઉપયોગ)

જેમ ગમનરૂપ કર્મે કરી ગ્રામની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ મોક્ષની પ્રાપ્તિરૂપ ઉપયોગ કર્મે કરી બને નહિ. કેમ કે જે આત્મા નિત્યમુક્ત છે તેને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કહેવી બને નહિ. જેને બધ હોય તેને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કહેવી બને છે, અને આત્મામાં બંધ છે નહિ. એથી મોક્ષની પ્રાપ્તિરૂપ કર્મનો ઉપયોગ મુમુક્ષુને બને નહિ.

(૪. વિકારરૂપ ઉપયોગ)

જેમ પાકરૂપ કર્મે કરી અન્નનો વિકારરૂપ ઉપયોગ, પાચકને (રસોઇયાને) થાય છે, તેમ મુમુક્ષુને કર્મે કરી વિકારરૂપ ઉપયોગ પણ બને નહિ. કેમ કે અન્ય તો કોઈ વિકાર બને જ નહિ. જે આત્મામાં પ્રથમ બંધ અંગીકાર કરીએ, અને મોક્ષદશામાં ચતુર્ભુજાદિક વિલક્ષણરૂપની પ્રાપ્તિ અંગીકાર કરીએ, તો અન્ય રૂપની પ્રાપ્તિરૂપ વિકાર, કર્મનો ઉપયોગ મુમુક્ષુને બને તે અન્ય રૂપની પ્રાપ્તિ આત્મામાં અંગીકાર નથી. એથી કર્મે કરી વિકારરૂપ ઉપયોગ પણ મુમુક્ષુને બને નહિ.

(૫ નિવૃત્તિરૂપ અને ઉત્પત્તિરૂપ સંસ્કાર)

જેમ વસ્ત્રના ક્ષાલનરૂપ કર્મનો, મળની નિવૃત્તિરૂપ સંસ્કાર થાય છે; તેમ મળની નિવૃત્તિરૂપ સંસ્કાર પણ મુમુક્ષુને કર્મે કરી ઉપયોગ નથી. કેમ કે અન્યના મળની નિવૃત્તિ તો મુમુક્ષુને વાંછિત છે નહિ, આત્માના મળની નિવૃત્તિ કહેવી પડશે. તે આત્મા નિત્યશુદ્ધ છે, તે વિષે મળ છે નહિ. એથી મળની નિવૃત્તિરૂપ સંસ્કાર બને નહિ. અને અંતઃકરણ વિષે પાપરૂપ જે મળ છે તેની નિવૃત્તિ (રૂપ) ઉપયોગ જે કર્મે કરી કહીએ, તો એ વાતો સત્ય છે. પરંતુ શુદ્ધ અંતઃકરણવાળા જે મુમુક્ષુ છે તેનો વિચાર (અહીં) કરીએ છીએ. તેના (મુમુક્ષુના) અંતઃકરણમાં પણ પાપ છે નહિ. એથી પાપરૂપ મળની નિવૃત્તિરૂપ સંસ્કાર પણ મુમુક્ષુને કર્મે કરી ઉપયોગ બને નહિ. અને અજ્ઞાનને જે મળ કહીએ, તો અજ્ઞાન આત્મામાં છે ખરું. પરંતુ તેની નિવૃત્તિ કર્મે કરી થાય નહિ. કેમ કે અજ્ઞાનનું વિરોધી જ્ઞાન છે, કર્મ નથી. એથી મળની નિવૃત્તિરૂપ સંસ્કાર મુમુક્ષુને કર્મે કરી ઉપયોગ બને નહિ.

જેમ વસ્ત્રના કસૂખામાં મજ્જનરૂપ કર્મનો રક્તાશુણ્ની ઉત્પત્તિરૂપ સંસ્કાર ઉપયોગ થાય છે, તેમ શુણ્ની ઉત્પત્તિરૂપ સંસ્કાર મુમુક્ષુને

કર્મ કરી ઉપયોગ બને નહિ. કેમ કે અન્ય વિષે તે ગુણની ઉત્પત્તિ કહેવી બને નહિ, આત્મા વિષે જ કહેવી પડશે. તે આત્મા નિર્ગુણ છે. તે વિષે ગુણની ઉત્પત્તિ બને નહિ, એથી ગુણની ઉત્પત્તિરૂપ સંસ્કાર પણ મુમુક્ષુને કર્મના ઉપયોગ બને નહિ [આ પ્રકરણમાં ઉપયોગ નામ ફળનું છે.] કર્મનું પાંચ જ પ્રકારનું ફળ થાય છે, અન્ય નહિ. તે પાંચ પ્રકારનું કર્મનું ફળ મુમુક્ષુથી બને નહિ. એથી કર્મને ત્યાગીને જ્ઞાનમા સાધન શ્રવણ વિષે જ મુમુક્ષુ પ્રવૃત્ત થાય. ઉપાસના પણ માનસકર્મ જ છે, એથી તેના ખંડનમાં પૃથક્ યુક્તિ નથી કહી. એ રીતિએ કેવળ કર્મ અથવા ઉપાસના મોક્ષનો હેતુ નથી, કિંતુ કેવળ જ્ઞાન છે.

૩૮૦ : (સમુચ્ચયવાદ)

કોઈ કર્મઉપાસના સહિત જ્ઞાનને મોક્ષનો હેતુ અંગીકાર કરે છે. અને તે વિષે યુક્તિ દષ્ટાંત પણ કહે છે. જેમ આકાશમાં પક્ષીનું એક પક્ષે કરી ગમન થાય નહિ, કિંતુ બે પક્ષે કરી ગમન થાય છે; તેમ મોક્ષ (રૂપ) લોક પ્રતિ પણ એક જ્ઞાનરૂપ પક્ષે કરી ગમન થાય નહિ; કિંતુ એક પક્ષ તો ઉપાસના સહિત કર્મ છે, અને દ્વિતીયપક્ષ જ્ઞાન છે. [ઉપાસના પણ માનસકર્મ જ છે, એથી એક જ પક્ષ છે.]

અન્ય દષ્ટાંત

૩૮૧. જેમ સેતુના (સેતુબંધરામેશ્વરના) દર્શને કરી પાપનો નાશ થાય છે, તે સેતુનું દર્શન પણ પ્રત્યક્ષરૂપ જ્ઞાન છે અને શ્રદ્ધા-ભક્તિ સહિત ગમનાદિ નિયમની અપેક્ષા કરે છે. શ્રદ્ધાદિકરહિત જે પુરુષ હોય તેને સેતુદર્શને ફળ થાય નહિ. જેમ સેતુનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન. શ્રદ્ધાનિયમાદિકોની, ફળની ઉત્પત્તિમાં, અપેક્ષા કરે છે, તેમ બ્રહ્મજ્ઞાન પણ, મોક્ષરૂપ ફળની ઉત્પત્તિમાં, કર્મઉપાસનાની અપેક્ષા કરે છે.

(ક્રમસમુચ્ચયવાદ)

અને કેવળ જ્ઞાને કરી જે મોક્ષ અંગીકાર કરે છે. તે પણ જ્ઞાનનો હેતુ તો કર્મઉપાસના માને છે. શુદ્ધ અને નિશ્ચય અંતઃકરણમાં જ્ઞાન થાય છે. તે અંતઃકરણ શુભકર્મે કરી શુદ્ધ થાય છે. અને ઉપાસનાએ કરી નિશ્ચય થાય છે. એ રીતિએ જ્ઞાનજ્ઞાની શુદ્ધિ અને નિશ્ચયતા દ્વારા કર્મઉપાસના જ્ઞાનના હેતુ અંગીકાર કરે છે.

૩૮૨. જેમ જ્ઞાનના હેતુ કર્મઉપાસના અંગીકાર કરે છે, તેમ જ્ઞાનના ફળ (મોક્ષ તે) મોક્ષના હેતુ પણ (કર્મઉપાસના) અંગીકાર કરે છે.

કાર કરવા યોગ્ય છે. દષ્ટાંત : જેમ જળનું સેચન વૃક્ષની ઉત્પત્તિનો હેતુ છે, અને વૃક્ષના ફળની ઉત્પત્તિનો પણ હેતુ છે. વનના વૃક્ષનાં જે ફળ, જળસેચન વિના થાય છે, તે પણ વૃક્ષના મૂળમાં નીચે જળનો સંબંધ છે, એથી ફળ થાય છે અને જળના સંબંધ વિના વૃક્ષ જ સુકાઈ જાય, ફળ થાય નહિ. તેમ કર્મઉપાસના જ્ઞાનની ઉત્પત્તિના હેતુ છે, અને જ્ઞાનનું ફળ જે મોક્ષ તેના પણ હેતુ છે. એ રીતિએ કર્મ, ઉપાસના, જ્ઞાન, એ ત્રણે મોક્ષના હેતુ છે. એથી જ્ઞાનવાન પણ કર્મ કરે.

(સમસમુચ્ચયવાદ)

૩૮૩. અથવા કર્મઉપાસના જ્ઞાનની રક્ષાના હેતુ છે. કેમ કે જે કર્મઉપાસનાનો જ્ઞાનવાન ત્યાગ કરે, તો ઉત્પન્ન થયેલુ જ્ઞાન પણ, જળ-વિનાના વૃક્ષની પેઠે, નષ્ટ થઈ જશે. કેમ કે શુદ્ધ અંતઃકરણમાં જ્ઞાન થાય છે. અને શુભકર્મ નહિ કરે તો જ્ઞાનવાનને પાપ થશે. અને ઉપાસનાના ત્યાગે કરી અંતઃકરણ પુનઃ ચંચળ થઈ જશે. તે મલિન અને ચંચળ અંતઃકરણમાં જ્ઞાન રહે નહિ. જેમ સૂકી ભૂમિમાં ઉત્પન્ન થયેલુ વૃક્ષ પણ રહે નહિ.

અન્ય દષ્ટાંત : જેમ સંસ્કારે કરી શુદ્ધ કરેલા સ્થાનમાં વેદપાઠી બ્રહ્મચારી નિવાસ કરે છે, અને શુદ્ધ કરેલુ સ્થાન પણ કોઈ નિમિત્તે ફરી મલિન થઈ જાય તો તે સ્થાનને ત્યાગી દે છે; તેમ કર્મના ત્યાગે મલિન અને ઉપાસનાના ત્યાગે ચંચળ થયેલુ જે અંતઃકરણ તે વિષે જ્ઞાન રહે નહિ. એથી કર્મ અને ઉપાસના જ્ઞાનની રક્ષાના હેતુ છે. એ રીતિએ કર્મ, ઉપાસના, જ્ઞાન, ત્રણે મોક્ષના હેતુ અંગીકાર કરીએ. તથા જ્ઞાનની રક્ષાના હેતુ કર્મઉપાસના અંગીકાર કરીએ, અને કેવળ જ્ઞાન, મોક્ષનો હેતુ અંગીકાર કરીએ. બંને પ્રકારે જ્ઞાનવાનને કર્મઉપાસના કર્તાવ્ય છે. એને સમુચ્ચયવાદ કહે છે.

૩૮૪. (સમસમુચ્ચયવાદનું ખંડન)

(સિદ્ધાંતી કહે છે કે :) એ (સમુચ્ચયવાદ) સમીચીન નથી. કેમ કે દેહથી ભિન્ન આત્મા જે જાણે નહિ, તેણે કરી કર્મ થાય નહિ. કેમ કે જન્માન્તરના ભોગને નિમિત્ત કર્મ કરે છે, અને દેહનો અશિ વિષે ઠાહ થાય છે, તેથી (દેહથી) જન્માન્તરના ભોગ બને નહિ. એથી શરીરથી ભિન્ન આત્માનું જ્ઞાન, કર્મનો હેતુ છે. તે પણ શરીરથી ભિન્ન આત્માનું કર્તાવ્ય ક્રતાવ્ય કરીને જ્ઞાન, કર્મનો હેતુ છે. ‘હુ પુણ્ય-

પાપનો કર્તા છું અને પુણ્યપાપનું ફળ મને થશે.’ એવું જેને જ્ઞાન છે તે કર્મ કરે છે. અને જ્ઞાનવાનને એવું આત્માનું જ્ઞાન છે નહિ; કિંતુ ‘પુણ્યપાપ અને મુખદુઃખથી રહિત અસંગ બ્રહ્મરૂપ આત્મા છે,’ એવું વેદાંતવાક્યે જ્ઞાન થાય છે, તે જ્ઞાન કર્મનો હેતુ નથી, બિલકુલ વિરોધી છે. એથી જ્ઞાનવાને કરી કર્મ થાય નહિ, અને કર્તા, કર્મ અને ફળનું ભેદજ્ઞાન, કર્મનો હેતુ છે. તે કર્તા, કર્મ અને ફળની જ્ઞાનવાનને આત્માથી ભિન્ન પ્રતીતિ થાય નહિ, સંપૂર્ણ આત્મસ્વરૂપ જ પ્રતીત થાય છે, એથી પણ જ્ઞાનવાનથી કર્મ થાય નહિ. અને ભાષ્ય-કારે બહુ પ્રકારે જ્ઞાનવાનને કર્મનો અભાવ પ્રતિપાદન કર્યો છે. કર્મનો અને જ્ઞાનનો ફળે કરી વિરોધ છે. એથી પણ જ્ઞાનકર્મનો સમુચ્ચય અને નહિ. કર્મનું ફળ અનિત્ય સંસાર છે, અને જ્ઞાનનું ફળ નિત્ય મોક્ષ છે.

૩૮૫. જેને આત્મામાં જાતિ (વર્ણ), આશ્રમ અવસ્થા (બાલ યુવાદિ)નો અધ્યાસ કર્મનો હેતુ છે. કેમ કે જાતિ, આશ્રમ, અવસ્થાને યોગ્ય, ભિન્ન ભિન્ન કર્મ કહ્યા છે, એથી જાતિ આદિકોનો અધ્યાસ કર્મનો હેતુ છે. યદ્યપિ જાતિ, આશ્રમ, અવસ્થા, દેહના ધર્મ છે અને કર્મીને દેહમાં આત્મબુદ્ધિ છે નહિ, કિંતુ દેહથી ભિન્ન કર્તા-આત્મા, કર્મી જાણે છે. એ વાર્તા પૂર્વ કહી, એથી જાતિ-આશ્રમ અવસ્થાની પ્રતીતિ આત્મામાં કર્મીને પણ બને નહિ; તથાપિ દેહથી ભિન્ન આત્માનું કર્મીને અપરોક્ષ જ્ઞાન નથી, કિંતુ શાસ્ત્રે કરી પરોક્ષ જ્ઞાન છે. અને દેહમાં આત્મજ્ઞાન અપરોક્ષ છે. જે દેહથી ભિન્ન આત્માનું અપરોક્ષ જ્ઞાન હોય, તે દેહમાં અપરોક્ષ આત્મજ્ઞાનનું તે વિરોધી થાય અને અપરોક્ષ જ્ઞાનનો અપરોક્ષ જ્ઞાનથી વિરોધ નથી. એથી દેહથી ભિન્ન કર્તા-આત્માનું જ્ઞાન, અને દેહમાં આત્મબુદ્ધિ, એ બંને એકને બને છે દૃષ્ટાંત : મૂર્તિમાં ઈશ્વરજ્ઞાન શાસ્ત્રે કરી પરોક્ષ છે, અને પાષાણબુદ્ધિ અપરોક્ષ છે. તેઓનો વિરોધ નથી. બંને એકને થાય છે. અને રજનુમા જેને, સર્પથી અપરોક્ષભેદજ્ઞાન છે, તેને અપરોક્ષ સર્પબ્રાતિ દૂર થાય છે એથી આ નિયમ સિદ્ધ થયો : અપરોક્ષબ્રાતિનો અપરોક્ષજ્ઞાન સહ વિરોધ છે, પરોક્ષ (જ્ઞાન) સહ નહિ. એથી દેહથી ભિન્ન આત્માનું પરોક્ષજ્ઞાન, અને દેહમાં અપરોક્ષજ્ઞાન બને છે. તે બને કર્મના હેતુ છે. દેહથી ભિન્ન પણ કર્તારૂપે કરીને આત્માનું જ્ઞાન, કર્મનો હેતુ છે તે કર્તારૂપે કરીને આત્માનું જ્ઞાન બ્રાતિરૂપ છે. અને બ્રાતિ-વિદ્વાનને છે નહિ, એથી (તેને) કર્મનો અધિકાર નથી.

અને દેહમાં અપરોક્ષ આત્મબુદ્ધિ (દેહ હું છું એવી બુદ્ધિ) હોય, ત્યારે દેહના ધર્મ, - જાતિ, આશ્રમ, અવસ્થા, - પ્રતીત થાય. તે દેહમાં આત્મબુદ્ધિ પણ વિદ્વાનને છે નહિ, કિંતુ પ્રહારૂપે કરીને આત્માનું અપરોક્ષજ્ઞાન છે. એથી જાતિ, આશ્રમ, અવસ્થાની બ્રાંતિના અભાવથી પણ વિદ્વાનને કર્મનો ગ્રાધિકાર નથી. અને ઉપાસના પણ 'હું ઉપાસક છું, દેવ ઉપાસ્ય છે,' એ બુદ્ધિએ કરી થાય છે. તે વિદ્વાનને ઉપાસ્યઉપાસકભાવ પ્રતીત થાય નહિ. 'દેહાદિક સંઘાત તો મારો અને દેવનો સ્વપ્નની પેઠે, કલ્પિત છે. અને ચેતન એક છે.' એ વિદ્વાનનો નિશ્ચય છે. એથી જ્ઞાનનો ઉપાસના સાથે વિરોધ છે.

૩૮૬. અને પક્ષીના ગમનનું દષ્ટાંત અને નહિ. કેમ કે પક્ષીના તો બે પક્ષ એક કાળમાં રહે છે. તેઓનો પરસ્પર વિરોધ નથી. અને જ્ઞાનનો તો કર્મઉપાસના સાથે વિરોધ છે; એક કાળમાં બે બને નહિ.

૩૮૭. અને સેતુના જ્ઞાનનું દષ્ટાંત પણ બને નહિ. કેમ કે સેતુનું દર્શન દષ્ટક્ર્ણનો હેતુ નથી, કિંતુ અદષ્ટક્ર્ણનો હેતુ છે. (પ્રત્યક્ષ જે ક્ર્ણ પ્રતીત થાય તે દષ્ટક્ર્ણ કહેવાય છે.) જેમ ભોજનનું ક્ર્ણ તૃપ્તિ-પ્રત્યક્ષ છે, એથી ભોજન દષ્ટક્ર્ણનો હેતુ છે; તેમ સેતુના દર્શનથી પ્રત્યક્ષક્ર્ણ પ્રતીત થાય નહિ, કિંતુ પાપના નાશરૂપ ક્ર્ણ શાસ્ત્રે કરી જણાવ્યું છે. (શાસ્ત્રે કરી જે ક્ર્ણ જાણીએ, અને પ્રત્યક્ષ પ્રતીત થાય નહિ; તે અદષ્ટક્ર્ણ કહેવાય છે.) એથી જેમ યજ્ઞાદિક કર્મ સ્વર્ગાદિક અદષ્ટક્ર્ણના હેતુ છે, તેમ સેતુનું દર્શન પણ પાપના નાશરૂપ અદષ્ટક્ર્ણનો હેતુ છે. જે અદષ્ટક્ર્ણનો હેતુ હોય છે, તે તો ક્ર્ણની ઉત્પત્તિમાં શાસ્ત્રે જેટલો સાહાય્ય બોધન કર્યો છે, તે સહિત ક્ર્ણનો હેતુ થાય છે, કેવળ નહિ. એથી શ્રદ્ધાનિયમાદિક સહિત સેતુનું દર્શન પાપનાશરૂપ ક્ર્ણનો હેતુ છે, શ્રદ્ધાનિયમાદિક સહિત (ક્ર્ણનો) હેતુ નથી. કેમ કે સેતુના દર્શનથી પ્રત્યક્ષ તો કંઈ ક્ર્ણ પ્રતીત થતું નથી, કેવળ શાસ્ત્રે કરી જણાવ્યું જાય છે. તે શાસ્ત્ર શ્રદ્ધાદિક સહિત સેતુના દર્શને કરી ક્ર્ણ બોધન કરે છે. કેવળ દર્શને કરી ક્ર્ણની ઉત્પત્તિમાં કંઈ પ્રમાણ નથી. એથી સેતુનું દર્શન, ક્ર્ણની ઉત્પત્તિમાં, શ્રદ્ધાનિયમ-ભક્તિની અપેક્ષા કરે છે.

૩૮૮. અને પ્રહાવિદ્યા, પોતાના ક્ર્ણની ઉત્પત્તિમાં, કર્મઉપાસનાની અપેક્ષા કરે નહિ. કેમ કે બે પ્રહાવિદ્યાનું ક્ર્ણ પણ, સ્વર્ગની પેઠે, લોકવિશેષ, અદષ્ટ હોય અને તે લોકવિશેષ પણ, કેવળપ્રહ-

વિદ્યાએ કરી. માત્ર બોધન કર્યો ન હોય, કિંતુ કર્મઉપાસનાસહિતે કરી બોધન કર્યો હોય. તે પ્રજ્ઞાવિદ્યા પણ. એતુના દર્શનની પેઠે, કૃષ્ણની ઉત્પત્તિમાં કર્મઉપાસનાની અપેક્ષા કરે છે. તે પ્રજ્ઞાવિદ્યાનું કૃષ્ણ મોક્ષ, સ્વર્ગની પેઠે લોકવિશેષરૂપ અદ્ય તે છે નહિ, કિંતુ મોક્ષ નિત્ય-પ્રાપ્ત છે; અને બ્રાંતિની બંધ પ્રતીત થાય છે. તે બ્રાંતિની નિવૃત્તિ જ પ્રજ્ઞાવિદ્યાનું કૃષ્ણ છે. તે બ્રાંતિની નિવૃત્તિ કેવળ પ્રજ્ઞાવિદ્યા-એ કરી ચપનને પ્રત્યક્ષ છે. અને રત્નજુગાને સર્પબ્રાંતિની નિવૃત્તિ સર્વને પ્રત્યક્ષ છે, એથી અધિધાનજ્ઞાનનું બ્રાંતિની નિવૃત્તિ (એ) દ્યુકૃષ્ણ છે. દ્યુકૃષ્ણની ઉત્પત્તિ જેટલી સામગ્રીએ પ્રત્યક્ષ પ્રતીત થાય છે. તે સામગ્રી દ્યુકૃષ્ણનો હેતુ કહેવાય છે. જેમ તુરી, તંતુ* અને વેમે† કરી પટની ઉત્પત્તિ પ્રત્યક્ષ છે, એથી તુરી, તતુ, વેમ, પટના હેતુ છે. અને કેવળ ભોજને કરી તૃપ્તિરૂપ કૃષ્ણ પ્રત્યક્ષ પ્રતીત થાય છે. એથી કેવળ ભોજનનૃપ્તિનો હેતુ છે: તેમ કેવળ અધિધાનજ્ઞાનથી બ્રાંતિની નિવૃત્તિ પ્રત્યક્ષ પ્રતીત થાય છે, એથી કેવળ અધિધાનનું જ્ઞાન જ બ્રાંતિની નિવૃત્તિનો હેતુ છે. જેમ રત્નજુગાનું જ્ઞાન, બ્રાંતિની નિવૃત્તિ-માં, અન્યની અપેક્ષા કરે નહિ; તેમ બંધ-બ્રાંતિનું અધિધાન જે નિત્યમુક્ત આત્મા તેનું જ્ઞાન પણ બંધ-બ્રાંતિની નિવૃત્તિમાં કર્મઉપાસ-નાની અપેક્ષા કરે નહિ.

૩૮૯. અને જ્ઞાનનાં કૃષ્ણ મોક્ષને, સ્વર્ગની પેઠે, લોકવિશેષ અદ્ય, જે અંગીકાર કરે છે તે વેદવાક્યથી વિરુદ્ધ છે. કેમ કે જ્ઞાન-વાનના પ્રાણુ દોઈ લોક પ્રતિ ગમન નથી કરતા, એ વેદમાં કહ્યું છે. અને લોકવિશેષ અંગીકાર કરવાથી, સ્વર્ગની પેઠે, મોક્ષ અનિત્ય થશે. એથી લોકવિશેષરૂપ મોક્ષ નથી. અને લોકવિશેષ મોક્ષ જે અંગીકાર કરે, તેને પણ કેવળજ્ઞાને જ મોક્ષલોકની પ્રાપ્તિ અંગીકાર કરવી યોગ્ય છે. કેમ કે શાસ્ત્રો પ્રતિપાદન કરેલો જે અર્થ હોય, તે શાસ્ત્ર અનુસાર જ અંગીકાર કરાય છે. તે શાસ્ત્ર કેવળ જ્ઞાનેકરી મોક્ષ કહે છે, એથી કેવળ જ્ઞાન મોક્ષનો હેતુ છે; કર્મ-ઉપાસના-જ્ઞાન, ત્રણે નથી.

૩૯૦. અને વૃક્ષનું દષ્ટાંત પણ બને નહિ. કેમ કે યદ્યપિ જળનું સેચન, વૃક્ષની ઉત્પત્તિ અને રક્ષામાં હેતુ છે; તથાપિ વૃક્ષના ફળની ઉત્પત્તિમાં નથી. (બાલ અને) વૃદ્ધ જે વૃક્ષ છે, તે વિષે જળનું સેચન વૃક્ષની રક્ષાને નિમિત્ત છે, કૃષ્ણને નિમિત્ત નહિ. જળે કરી યુષ્ઠ

જે વૃક્ષ, તે જ ફળનો હેતુ છે, જળસેચન નહિ. તે કર્મઉપાસનાનો પણ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં ઉપયોગ છે, મોક્ષમાં નથી. એથી જ્ઞાનની ઉત્પત્તિથી પૂર્વે જ અંતઃકરણની શુદ્ધિ અને નિશ્ચિન્નતાના નિમિત્ત, કર્મઉપાસના કરે. જ્ઞાનથી અનંતર મોક્ષના નિમિત્ત નહિ.

જ્ઞાનની ઉત્પત્તિથી પૂર્વે પણ જ્યાં સુધી અંતઃકરણમાં મળ અને વિદ્વેષ હોય ત્યાં સુધી જ કરે. શુદ્ધ અને નિશ્ચિન્ન અંતઃકરણ જેવું હોય, તે જિજ્ઞાસુ શ્રવણનાં વિરોધી કર્મઉપાસનાનો ત્યાગ કરે. મળનામ પાપનું છે, તે અશુભ વાસનાનો હેતુ છે. જ્યાં સુધી મળ હોય ત્યાં સુધી અશુભ વાસના હોય છે. જ્યારે અશુભ વાસના હોય નહિ, ત્યારે મળનો અભાવ નિશ્ચય કરે. અંતઃકરણની ચંચળતા અને એકાગ્રતા અનુભવસિદ્ધા છે. એથી ઉત્તમ જિજ્ઞાસુ અને વિદ્વાનને કર્મઉપાસના નિષ્ક્રિયા છે.

૩૯૧. અને પૂર્વે જે કહ્યું ‘જ્ઞાનની રક્ષાને નિમિત્ત કર્મઉપાસના કરે. જેમ જળથી ઉત્પન્ન થયેલ જે વૃક્ષ તેની જળે કરી રક્ષા થાય છે. જો જળનો સંબંધ ન હોય તો વૃક્ષ વૃક્ષ પણ સુકાઈ જાય છે, તેમ કર્મઉપાસનાએ ઉત્પન્ન થયું જે જ્ઞાન, તેની કર્મઉપાસનાએ રક્ષા થાય છે. જો જ્ઞાની કર્મ-ઉપાસના કરે નહિ તો અંતઃકરણ પુનઃ મલિન અને ચંચળ થઈ જશે. તે મલિન અને ચંચળ અંતઃકરણમાં, સૂઝી ભૂમિમા વૃક્ષની પેઠે, ઉત્પન્ન થયું જ્ઞાન પણ નષ્ટ થઈ જશે. એથી જ્ઞાનવાન પણ કર્મઉપાસના કરે.’

(સિદ્ધાંતી કહે છે :) એ બને નહિ. કેમ કે આભાસ સહિત અથવા ચેતન સહિત અંતઃકરણની-‘હું અસંગ પ્રજ્ઞ છું’ એ વૃત્તિ. તે, વેદાંતનું ફળરૂપ જ્ઞાન છે. તેનો કર્મઉપાસના વિના નાશ થશે, અથવા ચેતનસ્વરૂપ જ્ઞાનનો નાશ થશે ? જો એમ કહીએ : સ્વરૂપજ્ઞાન તો નિત્ય છે, એથી તેનો તો નાશ અને રક્ષા બને નહિ; પરંતુ વેદાંતનું ફળ જે પ્રજ્ઞાવિદ્યારૂપ જ્ઞાન છે, તેની કર્મ ઉપાસનાએ ઉત્પત્તિ થાય છે અને કર્મઉપાસનાના ત્યાગે, ઉત્પન્ન થઈ વિદ્યા પણ નષ્ટ થઈ જશે. એથી તેની રક્ષાને નિમિત્ત કર્મ ઉપાસના કરે. તે બને નહિ. કેમ કે એક વાર ઉત્પન્ન થઈ જે અંતઃકરણની પ્રજ્ઞાકારવૃત્તિ. તેણે કરી, અજ્ઞાન અને બ્રાંતિના નાશરૂપ ફળ, તે જ સમયે (સમકાલે) સિદ્ધ થાય છે. અજ્ઞાન અને બ્રાંતિના નાશથી અનંતર પુનઃ વૃત્તિની રક્ષાનો ઉપયોગ નથી. અને અંતઃકરણની વૃત્તિની રક્ષા, કર્મ-

ઉપાસનાએ બને પણ નહિ. કેમ કે જ્યારે કર્મઉપાસનાનું અનુષ્ઠાન કરશે ત્યારે કર્મઉપાસનાની સામગ્રીનું જ વૃત્તિરૂપ જ્ઞાન થશે, બ્રહ્મનું જ્ઞાન બને નહિ; અન્યવૃત્તિ થવાથી પ્રથમવૃત્તિ રહે નહિ. એથી કર્મ-ઉપાસના જ્ઞાનની ઉત્પત્તિના તો પરંપરાથી હેતુ છે, અને ઉત્પન્ન વૃત્તિનાં વિરોધી છે. એથી કર્મઉપાસનાએ જ્ઞાનની રક્ષા થાય નહિ.

૩૯૨. અને પૂર્વે જે કહ્યું, જ્ઞાનવાનને કર્મ ત્યાગેથી પાપ થાય છે, તે વાતો બને નહિ. કેમ કે જે શુભકર્મનો ત્યાગ છે તે પાપનો હેતુ નથી, કિંતુ નિષિદ્ધકર્મનું અનુષ્ઠાન જ પાપનો હેતુ છે, એ વાતો ભાષ્યકારે બહુ પ્રકારે પ્રતિપાદન કરી છે. એથી કર્મના ત્યાગે કરી પાપ થાય નહિ. અને જ્ઞાનવાનને તો સર્વ પ્રકારે પાપનો અસંભવ છે. કેમ કે પુણ્યપાપ અને તેઓનો આશ્રય અતઃકરણ, પરમાર્થથી છે નહિ; અવિદ્યાએ કરી મિથ્યા પ્રતીતિ થાય છે. તે અવિદ્યા અને મિથ્યા પ્રતીતિ જ્ઞાનવાનને છે નહિ. એથી જ્ઞાનવાનને શુભકર્મોના ત્યાગે કરી અથવા અશુભના અનુષ્ઠાને કરી પાપ બને નહિ.

૩૯૩. (મંદ અને દૃઢ બે પ્રકારનું જ્ઞાન)

એ સ્થાનમાં આ સિદ્ધાંત છે : મંદ અને દૃઢ બે પ્રકારનું જ્ઞાન છે. સંશયોદ્ધિક સહિત જે જ્ઞાન, તે મંદજ્ઞાન કહેવાય છે, અને સંશયોદ્ધિકરહિત (જે જ્ઞાન તે) દૃઢજ્ઞાન કહેવાય છે. જેને દૃઢજ્ઞાન હોય તેને કિંચિત્માત્ર પણ કર્તવ્ય નથી. એક વાર ઉત્પન્ન થયું જે સંશયોદ્ધિક રહિત અતઃકરણની વૃત્તિરૂપ જ્ઞાન તે જ અવિદ્યાનો નાશ કરી દે છે. તે જ્ઞાન પોતે પણ દૂર થઈ જાય, તોપણ ભલા પ્રકારથી જાણેલા આત્મામાં પુનઃ જ્ઞાતિ થતી નથી. કેમ કે જ્ઞાંતિનું કારણ જે અવિદ્યા છે તે અવિદ્યા એક વાર ઉત્પન્ન થયેલા જ્ઞાને કરી નષ્ટ થઈ ગઈ. એથી જ્ઞાતિ અને અવિદ્યાના અભાવથી વૃત્તિજ્ઞાનની આવૃત્તિનો કંઈ ઉપયોગ નથી અને જીવન્મુક્તિના આનંદ અર્થે જે વૃત્તિની આવૃત્તિ અપેક્ષિતા હોય તો વારંવાર વેદાંતના અર્થનું ચિંતન જ કરે.

વેદાંતના અર્થચિંતને કરી જ વારંવાર બ્રહ્માકારવૃત્તિ થાય છે અને કર્મઉપાસનાએ નહિ. કેમ કે, કર્મ અને ઉપાસનાનો અતઃકરણની શુદ્ધિ અને નિશ્ચલતા દ્વારા જ જ્ઞાનમાં ઉપયોગ છે. અન્યા રીતિએ નથી, અને વિદ્યાનના અતઃકરણમાં પાપ અને ચચલતા છે નહિ. રાગદ્વેષ દ્વારા પાપ અને ચચલતાનો હેતુ અવિદ્યા છે તે અવિદ્યાનો જ્ઞાને કરી નાશ થાય છે. એથી વિદ્યાનને પાપ અને ચચલતાના

અભાવથી કર્મઉપાસનાનો ઉપયોગ નથી.

૩૯૪. અને જો કહાવિતુ એમ કહીએ: ‘રાગદ્વેષાદિક અંતઃકરણનો સહજ ધર્મ છે. જ્યાં મુધી અંતઃકરણ છે ત્યાં મુધી જ્ઞાનવાનને પણ રાગદ્વેષનો સર્વથા નાશ થાય નહિ. તે રાગદ્વેષથી જ્ઞાનવાનનું પણ અંતઃકરણ ચચલ થાય છે. એથી ચચલતા દૂર કરવા સારું જ્ઞાનવાન પણ ઉપાસના કરે.’

‘યદ્યપિ જ્ઞાનવાનને અંતઃકરણની ચચલતાથી વિદેહભોક્ષમાં (ભાવિ જન્મના અભાવમા) હાનિ નથી, તથાપિ ચચલ અંતઃકરણમાં સ્વરૂપઆનંદનું ભાન થાય નહિ; એથી ચચલતા ‘જીવન્મુક્તિની’^{૧૯૩} વિરોધિની છે, એથી જીવન્મુક્તિના નિમિત્ત ચચલતા દૂર કરવાને અર્થે ઉપાસના કરે.’

(સિદ્ધાંતી કહે છે કે:) તે બને નહિ. કેમ કે યદ્યપિ દેહ બાધ જેના અંતઃકરણમા થયો છે, તેને સમાધિ અને વિદ્યેષ સમાન છે. એથી અંતઃકરણની નિશ્ચલતાના નિમિત્ત કોઈ ચત્તનો આરંભ વિદ્વાનથી બને નહિ.

(વેદાંતશાસ્ત્રના વિચારથી જ દેહજ્ઞાનીને, મન નિશ્ચલ થઈ, બ્રહ્માકાર વૃત્તિ હોય છે.)

તથાપિ વિદ્વાનની પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ પ્રારબ્ધ અધીન છે. સર્વનાં પ્રારબ્ધકર્મ વિલક્ષણ છે. કોઈ વિદ્વાનનું પ્રારબ્ધ જનકાદિકોની પેઠે ભોગનો હેતુ છે, અને કોઈનું પ્રારબ્ધ શુકદેવ, વામદેવ આદિકોની પેઠે નિવૃત્તિનો હેતુ છે. જેને પ્રારબ્ધભોગનો હેતુ છે, તેને તો પ્રારબ્ધે કરી ભોગની ઇચ્છા અને ભોગનાં સાધનનો ચત્ત થાય છે; અને જેને પ્રારબ્ધનિવૃત્તિનો હેતુ હોય, તેને જીવન્મુક્તિના આનંદની ઇચ્છા થાય છે, અને ભોગમા વ્હાનિ થાય છે. જેને જીવન્મુક્તિના આનંદની ઇચ્છા હોય તે બ્રહ્માકાર વૃત્તિની આવૃત્તિના નિમિત્ત વેદાંત અર્થનું ચિત્ત જ કરે, ઉપાસના નહિ. કેમ કે અંતઃકરણની નિશ્ચલતામાત્રથી, બ્રહ્માનંદનું વિશેષરૂપે ભાન થાય નહિ; કિંતુ બ્રહ્માકાર વૃત્તિએ જ થાય છે. તે બ્રહ્માકાર વૃત્તિ વેદાંતચિંતને જ થાય છે,

૧૯૩. શરીર સહિત છતાં અંધ પ્રાંતિની નિવૃત્તિ જીવન્મુક્તનું એક લક્ષણ:

બ્રહ્માનન્દરસસ્વાદાસક્તચિત્તતયા ચતે: ।

અન્તર્વહિરવિજ્ઞાનં જીવન્મુક્તસ્ય લક્ષણમ્ ॥ ૪૨૮ ॥

-(વિવેકચૂડામણિ)

ઉપાસનાએ નહિ. અને અતઃકરણની અંચલતા પણ વિદ્વાનને વેદાંતના ચિંતને જ દૂર થઈ જાય છે. એથી અંતઃકરણની નિશ્ચલતાના નિમિત્ત પણ ઉપાસનામાં પ્રવૃત્તિ થાય નહિ. એ રીતિએ દૃઢબોધ જેને થયો છે, તેની કર્મઉપાસનામાં પ્રવૃત્તિ થાય નહિ.

૩૯૫. અને જેને મદબોધ છે તે પણ મનન અને નિદિધ્યાસન જ કરે, કર્મઉપાસના નહિ. કેમ કે મદબોધ જેને થયો છે તે ઉત્તમ જિજ્ઞાસુ છે. તે ઉત્તમ જિજ્ઞાસુને મનનનિદિધ્યાસન વિના અન્ય કર્તવ્ય નથી. એ વાર્તા શારીરકમાં સૂત્રકાર અને ભાષ્યકારે પ્રતિપાદન કરી છે. અને વિદ્વાનને મનનનિદિધ્યાસન પણ કર્તવ્ય નથી. જે વિદ્વાન જીવન્મુક્તિના આનંદ સારું મનનનિદિધ્યાસનમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, તે પણ પોતાની ઇચ્છાએ પ્રવૃત્ત થાય છે. અને ‘હું વેદની આજ્ઞા નહિ કરું’ તો મને જન્મ-મરણ-સંસાર થશે,’ એવી બુદ્ધિએ જે ક્રિયા કરે તે કર્તવ્ય કહેવાય છે. તે જન્માદિકોની બુદ્ધિ વિદ્વાનને હોય નહિ. એથી પોતાની ઇચ્છાએ જે વિદ્વાન મનનનિદિધ્યાસન કરે તે કર્તવ્ય નહિ. એ રીતિએ મદબોધ અથવા દૃઢબોધ જેને થયો છે, તેને કર્મઉપાસના કર્તવ્ય નથી.

૩૯૬. અને જેને બોધ નથી થયો, કિંતુ આત્માને જાણવાની તીવ્ર ઇચ્છા છે, ભોગની નહિ, તેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ છે. એથી તે પણ ઉત્તમ જ જિજ્ઞાસુ છે, તેને પણ બોધના અર્થે શ્રવણાદિક જ કર્તવ્ય છે, કર્મઉપાસના નહિ. કેમ કે જે કર્મઉપાસનાનું ક્ષણ છે તે તેને સિદ્ધ છે અને જ્ઞાનની સામાન્ય ઇચ્છાથી જે શ્રવણમાં પ્રવૃત્ત થયો છે, અને અતઃકરણ ભોગમાં આસક્ત છે, તે મદજિજ્ઞાસુ છે. તે પણ શ્રવણને ત્યાગીને પુનઃ કર્મઉપાસનામાં પ્રવૃત્ત થાય નહિ. કર્મઉપાસનાનું ક્ષણ જે અતઃકરણની શુદ્ધિ અને નિશ્ચલતા છે, તે તેને શ્રવણ કરી જ થઈ જશે. શ્રવણની આવૃત્તિથી અતઃકરણના દોષ દૂર થઈને આ જન્મ વિષે અથવા અન્ય જન્મ વિષે અથવા બ્રહ્મલોક વિષે જ્ઞાન થાય છે. (આવૃત્તિ નામ વારવારનું છે.) અને શ્રવણને ત્યાગીને જ કર્મઉપાસનામાં પ્રવૃત્ત થાય છે, તે આરૂઢપતિત (ભાગે ચડી પડેલો) કહેવાય છે. એ રીતિ-એ જ્ઞાનવાન અને ઉત્તમ જિજ્ઞાસુનો કર્મઉપાસના વિષે અધિકાર નથી. અને મદ જિજ્ઞાસુ પણ જે વેદાંતશ્રવણમાં પ્રવૃત્ત થયો છે, તેનો અધિકાર નથી. અને જ્ઞાનની જેને ઇચ્છા તો છે પરંતુ ભોગમાં બુદ્ધિ આસક્ત છે, એથી શ્રવણમાં પ્રવૃત્ત હોય નહિ એવો જે મદ જિજ્ઞાસુ, તેને નિષ્કામકર્મ અને ઉપાસનામાં અધિકાર છે. અને જેની ભોગ

વિષે જ આસક્તિ છે, જ્ઞાનની ઇચ્છા નથી, એવો જે બહિર્મુખ છે, તેનો સકામકર્મ વિષે પણ અધિકાર છે. એથી જ્ઞાનવાનને કર્મઉપાસનાનો અધિકાર નહિ. કર્મઉપાસનાનું જ્ઞાન વિરોધી છે.

૩૯૭. (જ્ઞાન જગતના વ્યવહારનું વિરોધી નથી અને જગતનો વ્યવહાર જ્ઞાનનો વિરોધી નથી.)

અને કર્મઉપાસના પણ અતઃકરણની શુદ્ધિ અને નિશ્ચલતા દ્વારા જ્ઞાનની ઉત્પત્તિના તો હેતુ છે પરંતુ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિથી અનંતર જો કર્મઉપાસના કરે, તો ઉત્પન્ન થયું જ્ઞાન નષ્ટ થઈ જશે. એથી જ્ઞાનના વિરોધી છે, રક્ષાના હેતુ નથી. કેમ કે હું કર્તા છું અને યજ્ઞાદિક માટે કર્તાવ્ય છે, અને ‘યજ્ઞાદિકોનું સ્વર્ગાદિ ફળ છે,’ એ ભેદબુદ્ધિએ કર્મ થાય છે. અને ‘હું ઉપાસક છું, દેવ ઉપાસ્ય છે,’ એ ભેદબુદ્ધિએ ઉપાસના થાય છે. એ બંને પ્રકારની બુદ્ધિ ‘સર્વ બ્રહ્મ છે,’ એ બુદ્ધિને દૂર કરીને થાય છે એથી કર્મઉપાસના જ્ઞાનની વિરોધી છે. યદ્યપિ જ્ઞાનવાન આત્માને અસંગ જાણે છે, તોપણ દેહનો ભોજનાદિક વ્યવહાર, અથવા જનકાદિકોની પેઠે અધિક રાજ્યપાલનાદિક વ્યવહાર કરે છે. તે વ્યવહારનું જ્ઞાન વિરોધી નથી; અને વ્યવહાર જ્ઞાનનો પણ વિરોધી નથી. કેમ કે જે આત્મસ્વરૂપ જ્ઞાને કરી અસંગ જાણ્યું છે, તે આત્મા વિષે, જો વ્યવહાર પ્રતીત થાય, તો વ્યવહારનું વિરોધી જ્ઞાન, તથા જ્ઞાનનો વિરોધી વ્યવહાર થાય. તે વિદ્વાનને આત્મા વિષે વ્યવહાર પ્રતીત થાય નહિ, કિંતુ સંપૂર્ણ વ્યવહાર દેહાદિકોને આશ્રિત છે, અને આત્મા વિષે વ્યવહાર સહિત દેહાદિકોને સંબંધ છે નહિ, એ બુદ્ધિએ સંપૂર્ણ વ્યવહાર (વિદ્વાન) કરે છે. એ જ કારણથી વિદ્વાનની પ્રવૃત્તિને પણ નિવૃત્તિ જ કહી છે.

(દેહજ્ઞાનને આભાસરૂપ કર્મઉપાસના પણ વિરોધી નથી.)

૩૯૮. જેમ અન્ય વ્યવહાર જ્ઞાનનો વિરોધી નથી, તેમ કર્મઉપાસના પણ અન્ય બહિર્મુખ પુરુષોને કરાવવા અર્થે આત્માને અસંગ જાણીને, અને દેહ, વાદ્, અતઃકરણને આશ્રિતા ક્રિયા જાણીને, જો કર્મઉપાસના કરે, તો જ્ઞાનના વિરોધી નથી. કેમ કે વિદ્વાને જે આત્મા અસંગ જાણ્યો છે, તેને કર્તા જાણીને જો કર્મઉપાસના કરે, તો જ્ઞાનના વિરોધી થાય. વિદ્વાનનો તે આત્માના અસંગરૂપ દૃઢનિશ્ચય, કર્મઉપાસનાએ દૂર થાય નહિ. એથી આભાસરૂપ કર્મ અને ઉપાસના, દેહજ્ઞાનનાં વિરોધી નથી. એ કારણથી જનકાદિકોએ આભાસરૂપ કર્મ કર્યું છે.

વિદાન આત્માને અસંગ જાણીને, અન્ય વ્યવહારની પેઠે દેહાદિકના કર્મ જાણીને જે ગુણક્રિયા કરે, તે આભાસરૂપ કર્મ કહેવાય છે. તેનો જ્ઞાન સાથે વિરોધ નથી. અને લાભ્યકારે કર્મઉપાસનાનો જ્ઞાનથી જે વિરોધ કર્યો છે, તે આત્મામાં કર્તાબુદ્ધિએ જે કર્મઉપાસના કરે છે, તેનો વિરોધ થયો છે; અને આભાસરૂપે (કરે તેનો) નહિ.

૩૯૬. (બોધની ઉત્પત્તિપૂર્વે કર્મઉપાસના કરવાં, પછી નહિ.)

તથાપિ આભાસરૂપ કર્મ અને આભાસરૂપ ઉપાસના પણ મંદ-બોધનાં વિરોધી છે. દેમ કે જે સંશયાદિક સહિત બોધ છે, તે મંદબોધ કહેવાય છે. જેના અંતઃકરણમાં ‘આત્મા અસંગ છે, અથવા (અસંગ) છે નહિ’ એવો ક્ષયિત્ સંશય થાય, તે પુરુષ જે વારંવાર, ‘આત્મા અસંગ છે, મારે ક્ષિયિત માત્ર પણ કર્તવ્ય નથી,’ એ અર્થનું ચિંતન કરે, ત્યારે તો સંશય દૂર થઈને દૃઢબોધ થઈ જાય. અને (તે મંદબોધવાન) જે કર્મઉપાસના કરશે તો મંદબોધ જે ઉત્પન્ન થયો છે તે દૂર થઈને ‘હું કર્તા-લોકતા છું’ એ વિપરીત નિશ્ચય થઈ જશે. એથી મંદબોધની ઉત્પત્તિથી પૂર્વે જ કર્મઉપાસના કરે, અને અનંતર નહિ. જે મંદબોધવાન કર્મઉપાસના કરશે, તો ઉત્પન્ન થયેલો બોધ નષ્ટ થઈ જશે.

દ્વાત : જેમ પછી પોતાનાં અડો(ઈંડાં)ને પક્ષની ઉત્પત્તિથી પૂર્વે સેવન કરે છે અને પક્ષની ઉત્પત્તિથી અનંતર નહિ. જે પક્ષની ઉત્પત્તિથી અનંતર પણ અડોનું સેવન કરે તો બાલકપક્ષીના તે અડોના જલે કરી પક્ષ ગળી જાય; તેમ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિથી પૂર્વે જ કર્મઉપાસનાનું સેવન કરે, અને જ્ઞાનની ઉત્પત્તિથી અનંતર નહિ. જે જ્ઞાનની ઉત્પત્તિથી અનંતર પણ કર્મઉપાસનાનું સેવન કરે તો બાલકપક્ષીની (પાંખની) પેઠે, મંદજ્ઞાન નાશ થઈ જાય. અને વૃદ્ધપક્ષીની જેમ અડોના સંબંધથી હાનિ થાય નહિ, તેમ દૃઢબોધની તો હાનિ થાય નહિ. અને વૃદ્ધપક્ષીની પેઠે દૃઢબોધને કર્મઉપાસનાએ કરી ઉપયોગ પણ નથી. એ રીતિએ જ્ઞાનવાનને મોક્ષના નિમિત્ત ક્ષિયિત્ માત્ર પણ કર્તવ્ય નથી. એ તૃતીય પ્રશ્નનો ઉત્તર કહ્યો.

૪૦૦. આચાર્યે શિષ્યને જે ઉત્તર કહ્યા, તે વેદ અનુસાર કહ્યા એથી યથાર્થ છે, એ વાર્તા કહે છે.

દુહો

શિષ્ય કહ્યો જો તોહિ મૈં, સર્વ વેદકો સાર ।

લહૈ તાહિ અનયાસહી, સંસૃતિ નશૈ અપાર ॥ ૧૧ ॥

શિષ્ય! કહ્યો જે મેં તુને સર્વ વેદનો સાર,

અનાયાસ તે જાણતા, સંસૃતિ જાય અપાર. ૧૧

હે શિષ્ય! મેં તુને જે કહ્યો તે સર્વ વેદનો સાર છે, એથી એ વિષે વિશ્વાસ કર. અને એના જાણવાથી ‘અનાયાસ’ નામ ખેદ વિના અપાર જે ‘સંસૃતિ’ નામ જન્મમરણરૂપ સંસાર તેનો નાશ થાય છે.

૪૦૧. (આ અંકમાં હિંદુસ્તાની ભાષાના સંપ્રદાય વિષે,—શુરનો લઘુ, લઘુનો શુર ગણવા—લખવા; ‘ક્ષ’ ને સ્થલે ‘છ,’ ‘શ’ ને સ્થલે ‘સ’ આદિ લખાય છે તે વિષે થોડી પંક્તિઓ છે. તે અહીં આ શુર્જર ભાષામાં લાશુ નથી પડતી તેથી લખી નથી.)

૪૦૨. (પૂર્વોક્ત અર્થનો સંગ્રહ)

‘જગતનો કર્તા ઈશ્વર છે, તે તુંથી ભિન્ન નહિ, અને સત, ચિત્, આનંદરૂપ બ્રહ્મ તું છું,’ એ આચાર્યે કહ્યું, તે જ કૃપાથી પુનઃ કહે છે.

કવિત

દીનતા કૂ ત્યાગી નર અપનો સ્વરૂપ देखि ।

तू तौ शुद्ध ब्रह्म अज दृश्यको प्रकाशी है ॥

आपनै अज्ञानते जगत सब तूहीं रचे ।

सर्वको संहार करे आप अविनाशी है ॥

मिथ्या परपंच देखि दुःख जिन आनी जिय ।

देवनको देव तू ता सब सुखराशि है ॥

जीव जग ईश होय, मायासे प्रभासे तू हि ।

जैसे रज्जु सांप, सीप रूप वहै प्रभासी है ॥ ૧૨ ॥

દીનતાને ત્યાગી નર, પોતાતું સ્વરૂપ દેખ,

તુ તો શુદ્ધબ્રહ્મ અજ દૃશ્યનો પ્રકાશી છું;

પોતાના અજ્ઞાનથી, સર્વ જગત તું જ રચે,

સર્વનો સંહાર કરે, પોતે અવિનાશી છું;

મિથ્યા પ્રપંચ દેખી, દુઃખ રખે આણુ મન,

દેવો કરો દેવ તું તો, સર્વ સુખરાશિ છે;

જીવ જગત ઈશ થઈ માયાએ પ્રભાસુ તું જ,

જેમ રજ્જુ સર્પ, શીપરૂપ યે પ્રભાસી છે.

અર્થ સ્પષ્ટ છે.

૪૦૩. (જ્ઞાનનાં સાધન) કવિત

રાગ જારિ, લોભ હારિ, દ્વેષ મારિ, માર વારિ ।

વારવાર મૃગવારિ પરિવાર પેચિયે ॥

જ્ઞાનમાનુ આનિ તમતમ તારિ ભાગ ત્યાગ ।

જીવ શિવ ભેદછેદ, વેદન સુ લેચિયે ॥

વેદનો વિચાર સાર, આપકું સંભારિ યાર ।

ટારિ દાસપાસ આશા ઈશ્વરી ન દેચિયે ॥

નિશ્ચલ તૂ ચલ ન, અચલ ચલદલ છલ ।

નમ નીલ તલમલ તાલું ન વિસેપિયે ॥ ૧૩ ॥

રાગ ખાડી, લોભ ટાડી, દ્વેષ મારી, માર વારી,

વારવાર મૃગવારિ પારાવાર પેખિયે;

જ્ઞાનમાનુ આણિ, તમતમ ટાડી ભાગત્યાગે,

જીવ શિવ ભેદ છેદી, વેદન સુલેખિયે;

વેદનો વિચાર સાર, પોતાને સંભારી યાર;

ટાડી દાસપાસ, આશા ઈશ્વરી ન દેખિયે,

નિશ્ચલ તુ ચલ ન, અચલ, ચલદલ છલ,

નમ નીલ તલમલ, તેથી ન વિશેખિયે.

૧૩

જ્ઞાનનાં સાધન કહે છે : હે શિષ્ય ! ‘રાગ’ (નામ) પદાર્થમાં જે દૃઢ આસક્તિ છે તેને ખાળીને, લોભને ‘ટાળીને’ નામ નાશ કરીને, દ્વેષને મારીને, ‘માર’ નામ કામને ‘વારી’ નામ ફર કરી દે. રાગ, લોભ, દ્વેષ, કામના અહંભુતી, સર્વ રાજસી તામસી વૃત્તિનું અહંભુ છે; એથી સર્વ રાજસી તામસી વૃત્તિનો નાશ કર, એ અર્થ સિદ્ધ થયો. રાજસી વૃત્તિ અને તામસી વૃત્તિ જ્ઞાનની વિરોધિની છે. તેઓના નાશ વિના જ્ઞાન થાય નહિ, એથી તેઓની નિવૃત્તિ જિજ્ઞાસુને અપેક્ષિત છે. વિવેક, વૈરાગ્ય, શમાદિ ષટસંપત્તિ, મુમુક્ષુતા; એ ચારે જે જ્ઞાનનાં સાધન છે, તેઓમાં વિવેક પ્રધાન છે. કેમ કે વિવેકથી વૈરાગ્યાદિ ઉત્પન્ન થાય છે. એથી—

વિવેકનો ઉપદેશ આચાર્ય કરે છે :

હે શિષ્ય ! પારાવાર જે સંસાર છે, તેને વારંવાર ‘મૃગવારિ’ નામ મૃગતૃષ્ણાના જળ સમાવ મિથ્યા બાણ. (પારાવાર નામ સંસારનું છે અને અપારાવાર નામ આત્માનું છે.) પારાવાર મિથ્યા છે એમ

કહેવાથી અપારાવાર મિથ્યા નહિ, કિંતુ સત્ય છે, એ વાર્તા અર્થથી કહી. જેમ બાળગર(માયાવી)નો તમારો (ખેલ) દેખતા પુત્રને પિતા કહે કે, 'હે પુત્ર ! આ આમ્રવૃક્ષને આદિત્વને જે બાળગરે બનાવ્યા છે, તે મિથ્યા છે.' એ કહેવાયાથી બાળગરને મિથ્યા નથી જાણતો, પણ સત્ય જાણે છે. તેમ જગતને મિથ્યા કહ્યાથી આત્માને સત્ય જાણી લેશે, એ અભિપ્રાયથી આચાર્યે પારાવાર મિથ્યા કહ્યું. એ રીતિએ જગત મિથ્યા છે અને આત્મા સત્ય છે. એ વિવેકનો ઉપદેશ કર્યો. તે વિવેકે અન્યસાધન પોતે જ ઉત્પન્ન થાય છે. એથી વિવેકના ઉપદેશથી સર્વ સાધનનો ઉપદેશ અર્થે કરી કહ્યો. જ્ઞાનનાં બહિરંગ સાધન કહ્યાં. અંતરંગ સાધન, શ્રવણ કહે છે :

હે શિષ્ય ! જ્ઞાનરૂપી જે ભાનુ છે, તેને 'આણી' નામ શ્રવણથી સંપાદન કરીને, 'તમ' નામ અજ્ઞાનરૂપી જે 'તમ' (અંધકાર) છે તેને 'ટાળી' નાશ કરી દે. (તમ નામ અંધારાનું અને અજ્ઞાનનું છે.)

[અંધારું ઉપમાન છે અને અજ્ઞાન ઉપમેય છે, પ્રથમ જે 'તમ' શબ્દ છે, તે ઉપમેયનો વાચક છે અને બીજો ('તમ' શબ્દ) ઉપમાનનો વાચક છે.

દુહો

જાકું ઉપમા દીજિયે, સો ઉપમેય વચ્ચાનિ ।

જાકી ઉપમા દીજિયે, સો કહિયે ઉપમાનિ ॥ ૩ ॥

જેને ઉપમા આપિયે, તે ઉપમેય જ જાણુ;

જેની ઉપમા આપિયે, તે કહિયે ઉપમાન.] ૩

૪૦૪. (મહાવાક્ય અનુસાર જ્ઞાનનું સ્વરૂપ)

જ્ઞાનનું સ્વરૂપ અન્ય શાસ્ત્રમાં નાના પ્રકારનું અંગીકાર કર્યું છે. એથી મહાવાક્ય અનુસાર જ્ઞાનનું સ્વરૂપ કહે છે. હે શિષ્ય ! જીવ અને ઈશ્વર વિષે અવિદ્યા અને માયાભાગને ત્યાગીને, તેઓનો જે ભેદ પ્રતીત થાય છે તેને 'છેદી' નામ દૂર કરી, અને જીવ-ઈશ્વરમાં જે 'વેદન' નામ ચેતન ભાગ છે તેને ભેદરહિત જાણુ.

જેમ કહેવાથી આ વાર્તા કહી : મહાવાક્યમાં, ભાગત્યાગલક્ષણા-થી, જીવઈશ્વરની એકતા જાણુ. (કવિતના બીજા પાદનો અર્થ એ પ્રમાણે છે) [તૃતીય પાદનો અર્થ સ્પષ્ટ છે.]

(પૂર્વે કહેલા અર્થને સંક્ષેપમાં ચોથા પાદે કરી કહે છે.)

હે શિષ્ય ! 'અલ' નામ વિનાશી જે દેહાદિક સઘાત, તે તું

નહિ; કિંતુ ‘અચળ’ નામ અવિનાશી જે બ્રહ્મ, તે તું છું. અને ‘ચલદલ’ નામ (પીપળાના) વૃક્ષરૂપ જે સંસાર તે ‘છલ’ નામ મિથ્યા છે. જેમ નલ વિષે નીલતા અને ‘તલમલ’ નામ કટાહરૂપતા (કઢાઈ જેવું) ગોલપણું) છે નહિ, કિંતુ મિથ્યા પ્રતીત થાય છે. તેમ સંસાર પણ આત્મા વિષે છે નહિ, મિથ્યા પ્રતીત થાય છે. વૃક્ષરૂપ^{૧૯૪} કરીને સંસાર શ્રુતિસ્મૃતિમાં કહ્યો છે, એથી વૃક્ષના વાચક ‘ચલદલ’ શબ્દનો સંસારમાં પ્રયોગ કર્યો છે. ૧૩

૪૦૫. મોક્ષનું સાધન જ્ઞાન છે, એ અર્થને અન્ય પ્રકારે કહે છે.

કવિત્ત

બંધમોક્ષ ગેહ દેહવાન જ્ઞાનવાન જાન ।
રાગ રુ વિરાગ દોઈ ઘજા ફહરાત હૈ ॥
વિષેવિષે સત્ય ભ્રમ, ભ્રમ મતિ વાત તાત ।
હલલાત પ્રાત રાત ઘરિ ન ઠહરાત હૈ ॥
સાક્ષ્ય સાક્ષી પૂતરી અનૂજરી રુ ઝૂજરી દૈ ।
દેલિ રાગી ત્યાગી લલચાત જન જાત હૈ ॥
ચંચલ અચલ ભ્રમ વ્રહ્મ લલિ રૂપ નિજ ।
દુઃખકૂપ આનંદ સ્વરૂપમેં સમાત હૈ ॥ ૧૪ ॥

૧૯૪. સંસારને વૃક્ષરૂપે શાસ્ત્રોમાં વર્ણવ્યો છે :

સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ હોવાથી ઉચ્ચ એવું માયાવિશિષ્ટ પરબ્રહ્મ છે મૂલ જેનું, અને મહત્ત્વ છે અંકુર જેનું, અને અહકાર છે સ્કંદ જેનો, અને પંચતન્માત્રા છે શાખા જેની, એવું સંસારરૂપ વૃક્ષ છે

પૂર્વોક્ત મહત્ત્વવાદિક સર્વ કાર્યતાએ કરી નિઃકૃષ્ટ હોવાથી તેની શાખા નીચી કડેવાય છે. અને વેદ આદિ જે શાસ્ત્ર છે એ પ્રગેયનરૂપ વાક્યોએ એના અનિત્યતાદિ દોષોને દાંડે છે. એથી વેદશાસ્ત્ર જેના પર્ણ (પાદડા) છે, અને ચાર પુરુષાર્થરૂપ જેનો રસ છે, અને ધર્મઅધર્મરૂપ જેનાં પુષ્પ છે, અને જન્મમરણ આદિ દુઃખ જેનું ફળ છે, અને અગ્ર છત્રરૂપ પક્ષી જેના બોક્તા છે, અને વૈરાગ્યે કરી તીરણ થયેલ જ્ઞાનરૂપ કુદાર (કુદાડો) જેનો છેદક છે, એવું એ સંસારરૂપ વૃક્ષ છે. ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારે સંસારરૂપ વૃક્ષનું શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે.

૫. પી. ૫.

ખંધ મોક્ષ ગેહ, દેહવાન, જ્ઞાનવાન, જાણુ,
 રાગ ને વિરાગ એ એ ધળ ફરકે જ છે;
 વિષયમાં સત્યભ્રમ ભ્રમમતિ વાત, તાત !
 હલાવે છે પ્રાપ્ત રાત ધડી ન ઠરે જ છે;
 સાક્ષ્ય સાક્ષી પૂતલી અનુજલીને ઉજલી એ,
 દેખી રાગી ત્યાગી જન લલચાર્ધ જાય છે;
 ચંચલ અચલ ભ્રમ ખલ નિર્ગૂપ લક્ષી,
 દુખ દૂપ આનંદ સ્વરૂપમાં સમાય છે. ૧૪

હે શિષ્ય ! ‘દેહવાન’ નામ દેહઅભિમાની અજ્ઞાની અને જ્ઞાન-
 વાન, ખંધ અને મોક્ષનાં ‘ગેહ’ નામ ધામ છે. અજ્ઞાની તો ખંધનું
 ધામ છે, અને જ્ઞાની મોક્ષનું ધામ છે. રાગ અને વિરાગ તે (ધામો)-
 ની ધળ છે. જેમ ધળ રાજના નગરનું ચિહ્ન હોય છે, તેમ રાગ
 અને વિરાગ તેઓનાં ચિહ્ન છે. અજ્ઞાનીનું રાગ ચિહ્ન છે અને જ્ઞાનીનું
વિરાગ ચિહ્ન છે. અજ્ઞાની વિષે પણ વિરાગ હોય છે એથી જ્ઞાનીનો
 અજ્ઞાનીથી વિલક્ષણ વિરાગ કહે છે. હે તાત ! વિષય જે શબ્દાદિક
 છે તેઓ વિષે ‘સત્યભ્રમ’ નામ સત્યત્વની બ્રાંતિ, અને ‘ભ્રમમતિ’
 નામ રજ્જુસર્પની પેઠે વિષય ભ્રમરૂપ છે, એ જે મતિ (નિશ્ચય) તે
 વાતની (પવનની) પેઠે રાગ અને વિરાગ (રૂપી ધળઓને) હલાવે
 છે. જેમ વાયુ ધળની ચંચળતા કરે છે, તેમ વિષયમાં સત્યબુદ્ધિ
 અને ભ્રમબુદ્ધિ રાગ અને વિરાગને ચંચળ કરે છે; શિથિલ થવા હેતા
 નથી. વિષયમાં સત્યબુદ્ધિએ કરી રાગની શિથિલતા દૂર થાય છે અને
 વિષયમાં ભ્રમબુદ્ધિએ કરી વિરાગની શિથિલતા દૂર થાય છે.

૪૦૬. વિષયો અસત્ય છે એથી તેઓમાં સત્યબુદ્ધિ બ્રાંતિરૂપા
 છે, એ વાર્તાને જણાવવાને કવિતમાં ‘સત્ય ભ્રમ’ કહ્યો, સત્ય બુદ્ધિ
 કહી નહિ. બ્રાંતિજ્ઞાન અને બ્રાંતિજ્ઞાનનો વિષય જે મિથ્યા વસ્તુ તે
 બન્ને ભ્રમ કહેવાય છે. એ કહ્યાથી અજ્ઞાનીના વિરાગથી જ્ઞાનીના વિરાગ-
 નો ભેદ કહ્યો. કેમ કે જે અજ્ઞાનીનો વિરાગ છે તે વિષયમાં મિથ્યા
 બુદ્ધિએ કરી ઉત્પન્ન નથી થયો, એથી મંદ છે. વિષય મિથ્યા છે, એ
 બુદ્ધિ અજ્ઞાનીને હોય નહિ. યદ્યપિ શાસ્ત્રચુક્રિતએ અજ્ઞાની પણ મિથ્યા
 જાણે છે, તથાપિ વિષય મિથ્યા છે, એ અપરોક્ષમતિ જ્ઞાનવાનને જ
 હોય છે, અજ્ઞાનીને નહિ. એથી અજ્ઞાનીને વિષયમાં પરોક્ષ જે મિથ્યા-
 બુદ્ધિ, તેણે કરી અપરોક્ષ સત્યબ્રાંતિ દૂર થાય નહિ. એ રીતિએ અજ્ઞા-

નીને વિષયમાં ત્યારે વિરાગ થાય છે, તે કાળમાં પરોક્ષ મિથ્યાબુદ્ધિ છે ખરી. પરંતુ પરોક્ષ મિથ્યાબુદ્ધિથી પ્રબલા અપરોક્ષ સત્યબુદ્ધિ છે, એથી અજ્ઞાનીનો પરોક્ષ મિથ્યાબુદ્ધિ વિરાગનો હેતુ નથી, કિંતુ પ્રબલા જે સત્યબુદ્ધિ તેણે કરી વિષયમાં રાગ જ થાય છે. અને જે વિરાગ થાય તેપણુ (તે) મિથ્યાબુદ્ધિએ નહિ, કિંતુ વિષયમાં દોષદષ્ટિએ કરી થાય છે. અને જ્ઞાનવાન સર્વપ્રપંચને અપરોક્ષરૂપે કરીને મિથ્યા જાણે છે. તે અપરોક્ષ મિથ્યાબુદ્ધિએ અપરોક્ષ સત્યબુદ્ધિ દૂર થાય છે. એથી રાગનો હેતુ વિષયમાં સત્યબુદ્ધિ તો જ્ઞાનીને છે નહિ. વિરાગનો હેતુ વિષયમાં મિથ્યાબુદ્ધિ જ્ઞાનવાનને છે જે જ્ઞાનીને વિષયમાં સત્યબુદ્ધિ પુનઃ થાય. તો રાગ પણ પુનઃ થાય, અને વિરાગ દૂર થાય. તે અપરોક્ષરૂપે મિથ્યા જાણેલા પદાર્થમાં પુનઃ સત્યબુદ્ધિ થાય નહિ. જેમ અપરોક્ષરૂપે મિથ્યા જાણ્યો જે રજજીમાં સર્પ, તેના વિષે સત્યબુદ્ધિ પુનઃ થાય નહિ; તેમ જ્ઞાનીને પુનઃ સત્યબુદ્ધિ થાય નહિ. એ રીતિએ રાગની ઉત્પત્તિ અને વિરાગની નિવૃત્તિ જ્ઞાનીને થાય નહિ, એથી જ્ઞાનીનો વિરાગ દૃઢ છે. અને દોષદષ્ટિએ જે અજ્ઞાનીને વિરાગ થાય છે, તે તો દૂર થઈ જાય છે. કેમ કે જે પદાર્થમાં દોષદષ્ટિ થાય છે, તે પદાર્થમાં જ અન્યકાળમાં સમ્યક્બુદ્ધિ પણ થઈ જાય છે. જેમ સર્વ પુરુષોને પશુધર્મના અંતમાં સ્ત્રી વિષે દોષદષ્ટિ થાય છે, અને કાલાંતરમાં ફરી સમ્યક્બુદ્ધિ થાય છે. એ રીતિએ દોષદષ્ટિ બ્યારે દૂર થાય ત્યારે અજ્ઞાનીનો વિરાગ પણ દૂર થઈ જાય છે. એથી અજ્ઞાનીને દૃઢવિરાગ થાય નહિ. એ રીતિએ રાગ અને વિરાગ, અજ્ઞાની અને જ્ઞાનીનાં ચિહ્ન કહ્યાં.

અન્ય પણ ચિહ્ન કહે છે. હે શિષ્ય ! જેમ ધામના (ઘરના) ઉપર ‘પૂતળી’ નામ હસ્તી આદિકોની મૂર્તિ હોય છે, તેમ બંધમોક્ષનું ધામ જે અજ્ઞાની અને જ્ઞાનીનું અંતઃકરણ છે, તેને વિષે સાક્ષ્ય અને સાક્ષી પૂતળી (પ્રતિમા) છે, અજ્ઞાની અંતઃકરણ વિષે તો સાક્ષ્ય રૂપિણી પૂતળી છે. અને જ્ઞાની અંતઃકરણમાં સાક્ષીરૂપિણી પૂતળી છે. (સાક્ષીને વિષય જે પ્રપંચ છે તેને સાક્ષ્ય કહે છે) સાક્ષ્યરૂપિણી પૂતળી ‘અનુ જલી’ નામ મલિના છે, અને સાક્ષીરૂપિણી પૂતળી ‘ઉજલી’ નામ શુદ્ધ છે. આગળ અર્થ સ્પષ્ટ છે. ચચલ બ્રમને પોતાનું રૂપલક્ષી (જાણી) (અજ્ઞાની કુંઠાકૂપમાં પડે છે,) અને અચળ બ્રહ્મને નિજ રૂપ લક્ષી (જ્ઞાની આનંદમાં મગ્ન થાય છે.) એ કેમથી અનવય છે. ભાગ-

ત્યાગલક્ષણાનુ કવિતમાં વિશેષે કરીને જે ગ્રહણ કર્યું છે, તે વિષે હેતુ કહેવાને લક્ષણાનો ભેદ કહે છે.

૪૦૭. ત્રિવિધ લક્ષણાભેદ

કુહો

ત્રિવિધિ લક્ષના કહત હૈં, કોવિદ બુદ્ધિનિવાન ।

જહતી અરુ અજહતી પુનિ, ભાગત્યાગનિજ જાન ॥ ૧૫ ॥

ત્રિવિધિલક્ષણા કહે છે. કોવિદ બુદ્ધિનિવાન.

જહતી ને અજહતી વળી, ભાગત્યાગ નિજ જાણુ ૧૫

આદિ દોઢ નહિ સંભવે, મહાવાક્યમેં તાત ।

ભાગત્યાગતે રૂપ નિજ, બ્રહ્મરૂપ દરશાત ॥ ૧૬ ॥

આદિ એય નહિ સંભવે, મહાવાક્યમા તાત !

ભાગત્યાગથી રૂપ નિજ બ્રહ્મરૂપ દેખાત ૧૬

અર્થ રૂપ છે.

૪૦૮. શિષ્ય ઉવાચ

અધેશ્વર છદ

અવ લક્ષના પ્રમુ કહત કાકું, દેહ યહ સમુદ્ધાય ।

પુનિ મેદ તાકે તીનિ તિનકે, લક્ષનહું દરશાય ॥ ૧૭ ॥

અબ લક્ષણા પ્રમુ' કહે કેને એહ ઘો સમજાવી.

વળી ભેદ તેના ત્રણ તેના લક્ષણો દરશાવી ૧૭

સામાન્ય જ્ઞાનથી અનંતર વિશેષનું જ્ઞાન થાય છે. જેમ પ્રાણીનું સામાન્ય જ્ઞાન થયાથી અનંતર સારસ્વત આદિ વિશેષનું જ્ઞાન થાય છે, તેમ લક્ષણાસામાન્યનું જ્ઞાન થાય તો જહતી આદિક વિશેષરૂપોનું જ્ઞાન થાય. લક્ષણાનું સામાન્ય રૂપ જાણ્યા વિના જહતી આદિક વિશેષ રૂપોનું જ્ઞાન થાય નહિ. એ અભિપ્રાયથી શિષ્ય કહે છે : હે પ્રભો ! લક્ષણા કેને કહે છે, એ હું નથી જાણતો, એથી લક્ષણાનું સામાન્ય રૂપ દેખાડી, તેથી અનંતર જે જહતી આદિક લક્ષણાના ત્રણ ભેદ નામ વિશેષ(રૂપ) છે તેના બુદ્ધિ બુદ્ધિ લક્ષણ દેખાડો.

૪૦૯. ગુરુવાક્ય

શકર છદ

શ્રુતિ ચિત્ત નિજ એકાગ્ર કરિ, અવ શિષ્ય સુનિ મમ બાનિ ।

જ્યું લક્ષના અરુ મેદ તાકે, લેહુ નીકે જાની ॥

સુનિ વૃત્તિ હૈં દૈ માંતિ પદકી, શક્તિ તામેં એક ।

તહાં લક્ષના પુનિ જાનિ દૂજી, સુનહુ સોં સવિવેક ॥ ૧૮ ॥

શ્રુતિ ચિત્ત નિજ એકાગ્ર કરી, શિષ્ય સુણુ મમ વાણી,
જ્યમ લક્ષણાને ભેદ તેના, લેઉ સુરીતે જાણી;
શુણુ, વૃત્તિ છે દ્વિવિધ પદની. શક્તિ તેમા એક,
ત્યા લક્ષણા વળી જાણુ ખીજી, સુણુ તે સવિવેક. ૧૮

પદનો જે અર્થ સાથે સંબંધ તે વૃત્તિ^{૧૯૫} કહેવાય છે. તે વૃત્તિ

૧૯૫. ‘વૃત્તિ’ શબ્દના અનેક અર્થ છે વર્તન, સ્થિતિ, વિવરણ, શ્રવિકા, નાટકરચનાના ભેદમાં રસાનુસાર-કૈશિકી, સાત્ત્વતી, ભારતી, આરમટી નામે વૃત્તિઓ હોય છે. વેદાંતશાસ્ત્રમાં અસ્તિવ્યવહારના હેતુ જગતસ્વપ્નમાં અન્ત-કરણના પરિણામ અને સુષુપ્તિમાં અવિદ્યાના પરિણામને વૃત્તિ કહે છે. પદનો અને અર્થનો પરસ્પર સંબંધ તેને વૃત્તિ કહે છે અંત્ય અર્થમાં ‘વૃત્તિ’ શબ્દનો અત્ર નિયોગ છે. એ વિષય નિશ્ચલદાસજી પોતે ‘વૃત્તિપ્રભાકર’ ગ્રંથમાં લખે છે કે —

‘વૃત્તિ એ પ્રકારની છે’—(૧) એક ‘શક્તિ’રૂપા વૃત્તિ છે, (૨) ખીજી ‘લક્ષણા’રૂપા વૃત્તિ છે

(શક્તિરૂપવૃત્તિ) મીમાંસકના મતમાં ‘શક્તિ’ નામ કોઈ ભિન્ન પદાર્થ છે. વ્યાકરણના મતમાં અને પાતંજલ મતમાં વાચ્યવાચક ભાવનું મૂળ જે પદ-અર્થનો તાદાત્મ્યસંબંધ તે જ ‘શક્તિ’ છે. અને વિચારસાગરમાં યોગ્યતારૂપ ‘શક્તિ’ વ્યાકરણના મતે લખી છે, તે ભૂષણકારનો મત છે. વ્યાકરણના મજૂલા ગ્રંથમાં યોગભાષ્યની રીતિએ વાચ્યવાચકભાવનું મૂળ તાદાત્મ્યસંબંધ જ ‘શક્તિ’ કહી છે. અને અદ્વૈતસિદ્ધાંતમાં પોતાના સર્વ કાર્ય કરવાનું સામર્થ્ય જ ‘શક્તિ’ છે. જેમ તનુમાં પટ કરવાના સામર્થ્યરૂપ ‘શક્તિ’ છે વહ્નિમાં દાહ કરવાનું જ સામર્થ્ય તે ‘શક્તિ’ છે. તેમ પદોમાં પોતાના અર્થના જ્ઞાનનું સામર્થ્ય જ ‘શક્તિ’ છે પરંતુ આટલો ભેદ છે: વહ્નિ આદિક પદાર્થોમાં જે સામર્થ્યરૂપ શક્તિ તેના જ્ઞાનની અપેક્ષા નથી. શક્તિ જ્ઞાતા હોય અથવા અજ્ઞાતા હોય. બંને સ્થાનમાં વહ્નિ આદિકે કરી દાહાદિક કાર્ય થાય છે. અને પદની શક્તિનું જ્ઞાન હોય ત્યારે તે અર્થની સ્મૃતિરૂપ કાર્ય થાય છે. (પદની) શક્તિનું જ્ઞાન હોય નહિ ત્યારે અર્થની સ્મૃતિરૂપ કાર્ય થાય નહિ એથી પદના સામર્થ્યરૂપ શક્તિ જ્ઞાતા હોય ત્યારે પદાર્થની સ્મૃતિરૂપ કાર્ય થાય છે .....જે પદનું જ્ઞાન જે અર્થની સ્મૃતિમાં સમર્થ હોય તે પદની તે અર્થમાં ‘શક્તિ’ કહેવાય છે.

‘એ રીતિએ શક્તિ સહિત પદજ્ઞાનથી પદાર્થની સ્મૃતિ થાય છે. નેટના પદાર્થોની સ્મૃતિ થાય એટલા પદાર્થોના જ્ઞાન અગ્રા સંબંધ સહિત સક્ષમ પદાર્થોનું

બે પ્રકારની છે. તે બે પ્રકારમાં એક શક્તિવૃત્તિ છે અને અન્ય લક્ષણવૃત્તિ છે. તેને ‘સવિવેક’ નામ વિવેક સહિત (‘સુણુ’ નામ) એનો અર્થ લક્ષણ સહિત સાંભળ.

૪૧૦. શક્તિલક્ષણુ (ન્યાયશાસ્ત્ર પ્રમાણુ)

હુહો

जा पदतै जा अर्थकी, वही सुनते हि प्रतीति ।

एसी इच्छा ईशकी, शक्ति न्यायकी रीति ॥ १९ ॥

જ્ઞાન ‘વાક્યાર્થજ્ઞાન’ કહેવાય છે. તેને જ ‘શાબ્દીપ્રમા’ કહે છે.

(લક્ષણારૂપવૃત્તિ)

‘જે અર્થમાં જે પદની વૃત્તિ હોય તે અર્થની તે પદે કરી પ્રતીતિ થાય છે. ‘શક્તિ’ અને ‘લક્ષણા’ ભેદથી તે વૃત્તિ બે પ્રકારની છે. ઈશ્વરની ઇચ્છા અથવા વાચ્યવાચકભાવસંબંધ મૂળ તાદાત્મ્ય અથવા પદાર્થબોધહેતુસામર્થ્યને ‘શક્તિ’ કહે છે. જે અર્થમાં પદની શક્તિ હોય તે અર્થ પદનો શક્ય (અર્થ) કહેવાય છે. શક્યસંબંધને ‘લક્ષણા’ કહે છે, જેમ ‘ગંગા’ પદની શક્તિ પ્રવાહમાં છે એથી ગંગાપદનો શક્યઅર્થ પ્રવાહ છે. તે સાથે સંયોગસંબંધ તીરનો છે. એ રીતિએ પદનો અર્થ સાથે પરપરા જે સંબંધ તે ‘લક્ષણા’ છે. જેમ ગંગાપદનો નીર સાથે પરંપરાસંબંધ છે તે જ, તીરમાં ગંગાપદની લક્ષણા કહેવાય છે, કારણ કે સાક્ષાત્ સંબંધવાળા સાથે જે સંબંધ તે ‘પરંપરાસંબંધ’ કહેવાય છે. ગંગાપદનો શક્તિ રૂપ સંબંધ પ્રવાહ સાથે છે તે સાથે સંયોગ તીરનો છે, એથી સ્વશક્યસંયોગરૂપ ગંગાપદનો તીર સાથે પરંપરાસંબંધ છે. તે જ લક્ષણા કહેવાય છે. એથી આ સિદ્ધ થયું જે અર્થ સાથે જે પદનો શક્તિરૂપ સાક્ષાત્સંબંધ હોય તે અર્થ તે પદનો ‘શક્ય’ (અર્થ) કહેવાય છે. જે અર્થ સાથે જે પદના શક્યનો સંબંધ હોય તે અર્થ તે પદનો ‘લક્ષ્ય’ (અર્થ) કહેવાય છે. જેમ ગંગાપદનો શક્ય જે પ્રવાહ તેનો તીરરૂપ અર્થ સાથે સંયોગસંબંધ છે એથી ગંગાપદનો શક્ય (અર્થ) પ્રવાહ છે, અને લક્ષ્ય (અર્થ) તીર છે.

એ રીતિએ વૃત્તિ દિવિધા છે. જે પદની વૃત્તિ જે પુરુષને અજ્ઞાત હોય તે પદની તે પુરુષને સાક્ષાત્કાર થયે પણ પદાર્થની સ્મૃતિ અને શાબ્દબોધ થાય નહિ એથી ‘શક્તિલક્ષણા રૂપ વૃત્તિનું જ્ઞાન પદાર્થની સ્મૃતિ અને શાબ્દબોધનો હેતુ છે.’...

પદના શક્ય (અર્થ) સાથેના સંબંધને ‘લક્ષણા’ કહે છે. એથી પદના પરંપરાસંબંધરૂપ લક્ષણા છે. કેમ કે પદનો સાક્ષાત્ સંબંધ શક્ય (અર્થ) સાથે થાય છે. તે શક્ય(અર્થ)નો સંબંધ લક્ષ્ય (અર્થ) સાથે થાય છે, એથી શક્ય દ્વારા પદનો સંબંધ હોવાથી પરંપરાસંબંધરૂપ ‘લક્ષણાવૃત્તિ’ છે.

જે પદ્યથી જે અર્થની, મુણતા થાય પ્રતીતિ.

એવી ઇચ્છા ઇશની શક્તિ ન્યાયની રીતિ. ૧૯

જે પદ્યથી નામ 'ઘટ'પદ્યથી. જે અર્થની નામ 'કલશ' -
અર્થની, સાંભળતાં જ 'પ્રતીતિ' નામ જ્ઞાન સર્વ પુરુષને થાયો,
એવી જે ઇશ્વરની ઇચ્છા, તેને ન્યાયશાસ્ત્રમાં શક્તિ કહે છે.

૪૧૧. સ્વરીતિએ શક્તિલક્ષણ

અર્ધશકર છંદ

સામર્થ્ય પદકી શક્તિ જાનહુ, વેદમત અનુસાર ।

સો વહ્નિમૈં જિમ દાહકી હૈ, શક્તિ ત્યૂં નિરધાર ॥ ૨૦ ॥

સામર્થ્ય પદની શક્તિ જાણો, વેદમત અનુસાર,

તે વહ્નિમાં જ્યમ દાહની છે શક્તિ ત્યમ નિર્ધાર. ૨૦

'ઘટ'પદના શ્રોતાને, કળશરૂપ અર્થનું જ્ઞાન કરવાનું જે ઘટપદ
વિષે સામર્થ્ય, તે જ ઘટપદમાં શક્તિ છે. તેમ 'પટ'પદના શ્રોતાને,
પત્રરૂપ અર્થનું જ્ઞાન કરવાનું જે પટપદ વિષે સામર્થ્ય તે જ પટપદમાં
શક્તિવૃત્તિ છે. એમ સર્વ પદનું જાણી લેવું. દષ્ટાંત : જેમ વહ્નિમાં
પોતા સાથે મળતા જ વસ્તુને દાહ કરવાની સામર્થ્યરૂપ શક્તિ છે,
તેમ શ્રોતાના કર્ણને મળતાં જ વસ્તુનું જ્ઞાન કરવાનું જે પદ વિષે
સામર્થ્ય, તે શક્તિ કહેવાય છે. [સામર્થ્ય નામ સમર્થપણાનું છે.
જેને સમર્થાઈ કહે છે, અને જળ પથ્ય કહે છે, અને જોર પથ્ય કહે
છે.] જેમ અગ્નિમાં દાહની શક્તિ છે, તેમ જળ વિષે લીનું કરવાનું,
'તૃષા' દૂર કરવાનું, પિંડ બાધવાનું જે સામર્થ્ય છે, તે શક્તિ છે. એ
પ્રકારે સર્વ પદાર્થો વિષે પોતપોતાનું કાર્ય કરવાનું સામર્થ્ય છે, તે જ
શક્તિ છે. એ વેદનો સિદ્ધાંત છે. તેને 'નિર્ધાર' નિશ્ચય કર. અને
ન્યાયની રીતિ ત્યાગવાને યોગ્ય છે.

૪૧૨. શિષ્ય ઉવાચ

શકર છંદ

નતુ વહ્નિમૈં નહિ શક્તિ માસૈ, વહ્નિ બિન કહ્યુ ઔર ।

હૈ હેતુતા જો દાહકી, સો વહ્નિમૈં તિહિ ઠૌર ॥

ઇસ પદનહૂમૈં વર્ણ બિન કહ્યુ, શક્તિ માસત નાહિ ।

યા હેતુતૈં જો ઈશ્વર, સક્તિ મો મતિમાંહિ ॥ ૨૧ ॥

નનુ વહિમાં નહિ શક્તિ ભામે, વહિ વિણ બીજી કોઈ.
 છે હેતુતા જે દાહની તે વહિમાંથી જ સોઈ.
 ધમ પદોમાં વર્ણો વિના કોઈ શક્તિ ભાસે નાહિ.
 એ હેતુથી- જે ધર્શનશીલ શક્તિ તે મતિમાંહિ. ૨૧

નનુ (એ શબ્દ સંદેહનો વાચક છે) વહિ(અગ્નિ)માં તેના સ્વરૂપથી જુદી શક્તિ ભાસે નામ અતીતા થાય નહિ. અને પૂર્વે કહ્યો દાહનો હેતુ જે વહિમાં આમર્થ્ય, તે જ વહિમાં શક્તિ છે, તે બને નહિ. કેમ કે દાહની હેતુતા નામ જનકતા-કારણપણું-કેવળ વહિમાં જ છે. અપ્રસિદ્ધ સામર્થ્ય વહિમાં માનીને તેના વિષે હેતુતા માનવાનું, અને પ્રસિદ્ધ વહિમાં હેતુતા ત્યાગવાનું ઇર્ષ પ્રયોજન નથી. જેમ દ્વાંતમાં (વહિમાં) શક્તિ નથી સંભવતી, 'ધમ' નામ એ રીતિએ, પદોને વિષે પણ વર્ણુ (અક્ષર)નો સમુદાય જે પદોનું સ્વરૂપ તેથી જુદી શક્તિ ભાસે નહિ. અને તેનું પ્રયોજન પણ નથી. એ હેતુથી ધર્શનની ઇચ્છારૂપ જે ન્યાયની રીતિએ શક્તિ, તે જ મારી મતિમાં પણ ભાસે છે.

૪૧૩. ગુરુવાચ

શંકર છંદ

પ્રતિબંધ હોતે વહિ તૈં નહિ, દાહ ઉપજે અંગ ।
 ઉત્તેજક રુ જવ, ધરૈ તવ ફિરિ, દહૈ વહિ સ્વસંગ ॥
 હૈ વહિમેં જો હેતુતા, તૌ દાહ હૈ સવકાલ ।
 જો નશૈ ઉપજે વહિ હોતે, હેતુ શક્તિ સુવાલ ॥ ૨૨ ॥

પ્રતિબંધ હોતાં વહિથી નહિ દાહ બિપજે અંગ !
 ધરતા જ. ઉત્તેજક સમીપ ફરી દહે વહિ સ્વસંગ;
 વહિમા હોય હેતુતા તો દાહ થાય સહુદાહ
 વહિસતે જે બીય બિપજે, હેતુશક્તિ સ બાલ । ૨૨

હે અંગ ! (નામ) પ્રિય ! પ્રતિબંધ હોય તો અગ્નિથી દાહ થાય નહિ અને ઉત્તેજક સમીપ ધરે ત્યારે 'સ્વસંગ' નામ અગ્નિ સાથે મળેલો જે પદાર્થ, તેનો દાહ પ્રતિબંધ છતાં પણ થાય છે. જો શક્તિ વિના કેવળ અગ્નિને દાહની હેતુતા હોય તો, સર્વકાળે નામ ઉત્તેજક સહિત પ્રતિબંધકાળે, અને પ્રતિબંધરહિત કાળની જેઠે ઉત્તેજક-રહિત પ્રતિબંધકાળમા પણ દાહ થવો જોઈએ કેમ કે દાહનો હેતુ

કેવળ અગ્નિ (તારા મત પ્રમાણે હોય તો તે તો) તે કાળમાં પણ છે. અને સ્વમતમાં તો એ દોષ નથી. કેમકે સ્વમતમાં અગ્નિની શક્તિ, અથવા શક્તિ સહિત અગ્નિ દાહનો હેતુ છે, કેવળ અગ્નિ નથી. જ્યાં પ્રતિબંધ છે ત્યાં યદ્યપિ પ્રતિબંધે કરી અગ્નિનો તો નાશ વા તિરોધાન (ઢંકાવું) ન પણ થાય, તથાપિ અગ્નિની શક્તિનો નાશ વા તિરોધાન થાય છે. એથી દાહનો હેતુ શક્તિનો અથવા શક્તિ સહિત અગ્નિનો અભાવ હોવાથી દાહ થાય નહિ અને જે સ્થાનમાં પ્રતિબંધના સમીપ ઉત્તેજક આવ્યું છે, ત્યાં પ્રતિબંધે તો અગ્નિની શક્તિનો નાશ વા તિરોધાન કરી દીધું, પરંતુ ઉત્તેજકે પુનઃ શક્તિની ઉત્પત્તિ વા પ્રાદુર્ભાવ કર્યો છે, એથી પ્રતિબંધ છતાં પણ ઉત્તેજકના માહાત્મ્યથી દાહનો હેતુ શક્તિ વા શક્તિ સહિત અગ્નિના હોવાથી દાહ થાય છે. (છંદના) અતુર્થ પાદનો અક્ષરાર્થ આ છે. હે બાલ ! [નામ અજ્ઞાત-તત્ત્વ] જે પ્રતિબંધથી ‘ જ્વલ ’ નામ નાશને પ્રાપ્ત થાય, અને ઉત્તેજકથી જીવને ‘ સ ’ નામ તે શક્તિ દાહનો હેતુ છે. [કાર્યનું] જે વિરોધી તે પ્રતિબંધ કિંવા પ્રતિબંધક કહેવાય છે; અને પ્રતિબંધક છતાં કાર્યનું સાધક (તે) ઉત્તેજક કહેવાય છે.]

અગ્નિના સ્થાન (સંબંધમાં) પ્રતિબંધક અને ઉત્તેજક મણિ, મંત્ર, અને ઔષધ છે. જે મણિ, વા મંત્ર, વા ઔષધના સન્નિધાને કરી દાહ થાય નહિ, તે પ્રતિબંધક; અને જે મણિ, મંત્ર, ઔષધના સન્નિધાને, પ્રતિબંધ છતાં પણ દાહ થાય તે ઉત્તેજક છે.

૪૧૪. અર્ધશંકર છંદ

શિષ રીતિ યહ સવ વસ્તુમૈ તૂ, શક્તિ લેહુ પિછાની ।

વિનશક્તિ નહિ કહુ કાજ હોવૈ, યહૈ નિશ્ચૈ માનિ ॥ ૨૩ ॥

શિષ્ય ! એ રીતિ સહુ વસ્તુમાં તું શક્તિ લે જ પિછાની,

શક્તિ વિના કંઈ કાર્ય થાય ન એ જ નિશ્ચય માની ૨૩

હે શિષ્ય ! વહ્નિની પેઠે જળ આદિક સર્વ પદાર્થો વિષે તું શક્તિ ઓળખી લે. શક્તિ વિના કોઈ હેતુએ કોઈ કાર્ય થાય નહિ. સાર્ધ-શંકર (છંદે) શક્તિનું પ્રયોજન કહ્યું.

પૂર્વે શિષ્યે જે પ્રશ્ન કર્યો હતો : ‘ શક્તિ ’ વહ્નિથી ભિન્ન પ્રતીતિ થાય નહિ, તેનું સમાધાન કરવાને અર્ધશંકર (છંદથી) શક્તિનો અનુભવ દેખાડે છે.

મૂલ અર્થશકર છંદ (વિના અંકનુ સંધાન)

अव शक्ति यामें है नहि, वह शक्ति उपजी और ।

यह शक्ति को परसिद्ध अनुभव, लोपि है किस ठौर ॥ २४ ॥

તે શક્તિ આમાં છે ન બીજી શક્તિ ઉપજી ખચિત;

એ શક્તિનો અનુભવ પ્રસિદ્ધ જ લોપિયે કઈ રીત? ૨૪

અર્થ સ્પષ્ટ છે.

(જેમકે કેરીની ખટાશશક્તિ ગઈ, અને મિઠાશશક્તિ થઈ એવો કેરી વિષે સર્વને અનુભવ થાય છે.) સિદ્ધાંતની રીતિએ શક્તિનું સ્વરૂપ અને શક્તિમા પ્રમાણનિરૂપણ કર્યું.

૪૧૫. અન્ય મતની શક્તિ ખંડન કરે છે

અર્થશકર છંદ

जो शक्ति इच्छा ईशकी, सो पदनके न नजीक ।

मत न्यायको अन्याय या विधि, शक्ति जानि अलीक ॥ २५ ॥

જે શક્તિ ઇચ્છા ઇશની તે પદોને ન નજીક;

મત ન્યાયનો અન્યાય એ વિધિ શક્તિ જાણ્ય અલીક. ૨૫

જે ઇશ્વરની ઇચ્છારૂપ પદશક્તિ કહી તે બને નહિ. કેમ કે ઇશ્વરની ઇચ્છા ઇશ્વરનો ધર્મ છે, એથી ઇશ્વરમાં રહે. ઇશ્વરની જે ઇચ્છા તે પદની શક્તિ છે એ કહેવું બને નહિ; જો પદનો ધર્મ શક્તિ હોય તો પદની શક્તિ છે એ કહેવું બને. એથી પદના સામર્થ્યરૂપ જ પદની શક્તિ છે. ઇશ્વરની ઇચ્છા પદની સમીપ પણ નથી, તે પદની શક્તિ છે એ કહેવું બને નહિ (અલીક નામ જૂઠું).

૪૧૬. વૈયાકરણુરીતિએ શક્તિલક્ષણ

(હરિકારિકા અથવા વૈયાકરણભૂષણના મત પ્રમાણે)

અર્થશકર છંદ

योग्यता जो अर्थकी, पदमांहि शक्ति सु देखि ।

यूं कहत वैयाकरणभूषण, कारिका हरि लेखि ॥ २६ ॥

યોગ્યતા જે અર્થની પદમાં જ શક્તિ સુ છે જ,

વૈયાકરણભૂષણ લખ્યા હરિકારિકા છે એ જ. ૨૬

પદના વિષે જે 'અર્થની યોગ્યતા' નામ અર્થના જ્ઞાનની હેતુતા-હેતુપણ-તે પદમાં શક્તિ છે. જેમ ઘટપદ વિષે કલશરૂપ અર્થના જ્ઞાનની હેતુતારૂપ યોગ્યતા છે, તે જ શક્તિ છે, એ રીતિએ વૈયા-

કરણભૂષણ ગ્રંથમાં હરિની કારિકા પ્રમાણ લખીને શક્તિ કહી છે. અથવા વૈયાકરણના જે ભૂષણ નામ ઉત્તમવૈયાકરણ, તે હરિની 'કારિકા' નામ શ્લોકને દેખીને કહે છે.

૪૧૭. અર્થશકર હર

(વૈયાકરણરીતિની શક્તિનુ ખ ડન)

સુની શિષ્ય વયાકરનમતમે પ્રબલદૂષન એક ।
સામર્થ્ય પદમે હૈ ન વા यह, पूछि ताहि विवेक ॥
भापे जुहै तौ शक्ति मानहु, ताहि लोकप्रसिद्ध ।
कहिं नाहि जो असमर्थ पद सो, योग्य न्है यह सिद्ध ॥

સુણુ શિષ્ય ! વૈયાકરણમતમા પ્રબળ દૂષણ એક,
સામર્થ્ય પદમા છે, ન, વા, એ પૂછ તેથી વિવેક;
જે 'છે' કહે તો શક્તિ માનો, તેજ લોકપ્રસિદ્ધ,
કહે 'નહિ જ' તો અસમર્થ પદ, તે યોગ્ય છે, એ સિદ્ધ. ૭
અસમર્થ છે પદ, અર્થયે ગ્ય (એ) કહેતાં જ સવિરોધ,
જે અન્ય દૂષણ દેખવાં તો અથ દર્પણ શોધ. ૨૮

પ્રથમ પાઠ સ્પષ્ટ છે. હે શિષ્ય ! 'અર્થજ્ઞાનની હેતુતાદૃપ યોગ્યતાને' જે શક્તિ માને છે, તેને આ વિવેક પૂછ : 'તારા મતમાં પદ વિષે સામર્થ્ય છે અથવા નથી ?' પ્રથમપક્ષ કહે તો (નામ 'હા છે,' એમ કહે તો) અમારા મતની શક્તિ, બળથી સિદ્ધ થાય છે એ તૃતીય પાઠે કરી કહે છે. 'કહે જો છે તો' ઇતિ, એનો અન્વય જો તે કહે કે, 'છે,' તો લોકપ્રસિદ્ધ શક્તિ તેને માન. અર્થ :—જો વૈયાકરણ કહે પદમાં સામર્થ્ય છે, તો લોકમા પ્રસિદ્ધ જે સામર્થ્યરૂપ શક્તિ છે, તે જ પદમાં પણ માનવી પદમાં અર્થજ્ઞાનની જનકતારૂપ શક્તિ મા માન.

અભિપ્રાય આ છે : પદમાં સામર્થ્ય જે અગીકાર કરે, તેણે સામર્થ્યથી ભિન્નરૂપ શક્તિનું માનવું યોગ્ય નથી; કિંતુ સામર્થ્યરૂપ જ શક્તિ છે, એ માનવું યોગ્ય છે. કેમ કે સામર્થ્ય, બળ, શક્તિ. જોર, એ ચારે નામ એક વસ્તુનાં લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે. જોરહીનને લોક કહે છે કે આ સામર્થ્યહીન છે. બળહીન છે. શક્તિહીન છે. અને ભર્જિત (શેકેલા) અન્નને કહે છે કે, એને વિષે અંકુર ઉત્પત્તિનું સામર્થ્ય છે નહિ, બળ છે નહિ, શક્તિ છે નહિ, જોર છે નહિ. એ

રીતિએ સામર્થ્ય અને શક્તિની એકતા લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે. અને વહ્નિમાં પણ સામર્થ્યરૂપ જ શક્તિ નિર્ણીત છે. એથી પદમાં સામર્થ્યરૂપ જ શક્તિ માનવી યોગ્ય છે. અને પદમાં સામર્થ્ય માનીને, તેથી ભિન્ન યોગ્યતાને શક્તિ કહેવાનું, લોકપ્રસિદ્ધિના વિરોધ વિના, અન્ય રૂપ નથી. કેવળ લોકપ્રસિદ્ધિનું વિરોધ જ રૂપ છે.

૪૧૮. અને જો આમ કહે : ‘સામર્થ્યને’ અમે યોગ્યતા કહીએ છીએ. તો અમારો જ મત સિદ્ધ થાય છે અને આમ કહે : ‘અમે સામર્થ્ય અંગીકાર કરીએ તો, સામર્થ્યરૂપ શક્તિ પદમાં સંભવે, તે સામર્થ્યનો અંગીકાર જ નથી કરતા, એથી, ‘અર્થજ્ઞાનની જનકતારૂપ યોગ્યતા જ પદમાં શક્તિ છે.’ તેને આ પૂછવું જોઈએ : સામર્થ્યનો અભાવ કેવળ પદમાં જ અંગીકાર કરો છો, અથવા અભિવ્યક્તિ સર્વ પદાર્થોમાં સામર્થ્યનો અભાવ અંગીકાર કરો છો ? જો અત્ય પક્ષ કહે તો, વહ્નિ વ્યક્તિ પદાર્થોમાં સામર્થ્યરૂપ શક્તિના પ્રતિપાદનમાં ઉક્ત જે શુક્તિ તેઓથી ખરિત છે. અને પ્રથમપક્ષ કહે તો, તે વિષે અત્યપક્ષ ઉક્ત દોષ તો યદ્યપિ નથી. કેમ કે ‘જો વહ્નિ વ્યક્તિ સર્વ પદાર્થોમાં સામર્થ્યરૂપ શક્તિ ન માને તો પ્રતિબંધકથી, દાહનો અભાવ બને નહિ.’ એ અત્યપક્ષમાં દોષ છે, તે દોષ પ્રથમપક્ષમાં નથી. કેમ કે વહ્નિ વ્યક્તિ સર્વ પદાર્થોમાં તો સામર્થ્યરૂપ શક્તિ છે, એથી પ્રતિબંધકથી દાહના અભાવનો અસંભવ નથી. પરંતુ પદને વિષે અર્થજ્ઞાનની જનકતારૂપ યોગ્યતાથી ભિન્ન સામર્થ્યરૂપ શક્તિ નથી; કિંતુ પદમાં અર્થની યોગ્યતા જ શક્તિ છે, એ પ્રથમપક્ષ છે તે વિષે પ્રતિબંધકથી દાહનો અસંભવરૂપ દોષ તો નથી. તથાપિ પદ વિષે પણ વહ્નિની પેઠે સામર્થ્યનો અંગીકાર અવશ્ય કરવો જોઈએ, એ શકર(છંદ) ના જે પાદથી પ્રતિપાદન કરે છે. ‘કહે નહિ જ’ તો ‘અસમર્થ પદ’ ઇત્યાદિથી તે ‘સવિરોધ’ પર્યંત. અર્થ : ‘નહિ જ’ નામ પદમાં સામર્થ્યનો અંગીકાર નહિ તો, જે અસમર્થ પદ ‘તે યોગ્ય છે’ નામ અર્થજ્ઞાનનું જનક છે, ‘એ સિદ્ધ’ નામ મતનો નિશ્ચય છે, તે અસંગત છે. કેમ કે, પદ ‘અસમર્થ’ છે અને ‘અર્થયોગ્ય નામ અર્થજ્ઞાનનું જનક છે,’ એ વાક્ય, નપુંસકનું અમોઘ (સક્ષણ) વીર્ય છે, એ વાક્યની પેઠે, કહેતાં જ ‘સવિરોધ’ છે, (વિરોધ સહિત છે.) (સામર્થ્ય સહિતનું નામ સમર્થ છે, અને સામર્થ્યરહિતનું નામ અસમર્થ છે.) અસમર્થ કરી કોઈ કાર્ય થતું નથી. એ લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે. એથી અસમર્થ

પદથી પણ અર્થના જ્ઞાનરૂપ કાર્ય બને નહિ. એથી પદમાં સામર્થ્ય માનવું યોગ્ય છે. જ્યારે પદમાં સામર્થ્ય અંગીકાર કર્યું, ત્યારે પદમાં શક્તિ પણ સામર્થ્યરૂપ જ માનવી યોગ્ય છે. એ રીતિએ અર્થજ્ઞાનની જનકતારૂપ યોગ્યતા પદમાં શક્તિ નથી, કિંતુ સામર્થ્યરૂપ જ શક્તિ છે. જો વૈયાકરણમતમાં અન્ય દ્રવ્ય દેખવાં હોય તો શક્તિના નિરૂપણમાં દર્પણ (નામના) ગ્રંથને 'શોધ' નામ જો. દ્રવ્ય કિલ્લ છે, એથી દર્પણઉક્ત દ્રવ્ય (અત્ર) લખ્યાં નથી.

૪૧૯. ભટ્ટ(મીમાંસા) રીતિએ શક્તિલક્ષણ

(પદનું અર્થ સાથે લેદ-અલેદ-રૂપ તાદાત્મ્ય)

અર્થશંકર છદ

असमर्थ है पद अर्थ योग्य रु, कहत ही सविरोध ।

जो और दूषन देखनो, तौ ग्रंथदर्पण शोध ॥ २९ ॥

સંબંધ પદનો અર્થસહ તાદાત્મ્ય શક્તિ સુ વેદ,

એ ભટ્ટના અનુસારી કહે છે તે જ ભેદભેદ.

૨૯

પદનો અર્થ સાથે જે તાદાત્મ્યસંબંધ તેને ભટ્ટના અનુસારી શક્તિ કહે છે. તે 'વેદ' નામ તું જાણુ. 'તે જ' નામ તે તાદાત્મ્યને ભેદાભેદરૂપ કહે છે. તેઓનો અભિપ્રાય આ છે : અગ્નિપદનો અગાર (રૂપ) અર્થ સાથે અત્યંત ભેદ નથી. જો અત્યંત ભેદ હોય તો જેમ અગ્નિપદથી અત્યંત ભિન્ન જળ આદિક છે, તેઓની અગ્નિપદે કરી પ્રતીતિ થાય નહિ, તેમ અગ્નિપદે અંગારરૂપ અર્થની પ્રતીતિ નહિ થાય. પદથી અત્યંત ભિન્ન અર્થની પ્રતીતિ થાય નહિ. જેમ પદનો પોતાના અર્થ સાથે અત્યંત ભેદ નથી, તેમ અત્યંત અલેદ પણ નથી. જો વાચ્યવાચકનો અત્યંત અલેદ હોય તો, જેમ અગ્નિપદના 'વાચ્યે' જો વાચ્યવાચકનો અત્યંત અલેદ હોય તો, તેમ અંગારના 'વાચક' અગ્નિ-પદનું ઉચ્ચારણ કર્યાથી પણ મુખનો દાહ થવો જોઈએ. અને (અગ્નિ)-પદના ઉચ્ચારણે કરી દાહ થાય નહિ, એથી અત્યંત અલેદ પણ નથી. કિંતુ અગ્નિપદનો અંગારરૂપ અર્થ સાથે, ભેદ સહિત અલેદ છે. ભેદ છે એથી દાહ થાય નહિ, અને અલેદ છે એથી અગ્નિપદે જળ આદિ-કોની પેઠે અંગારની પ્રતીતિનો અસંભવ પણ નથી. જેમ અગ્નિપદનો અંગારરૂપ અર્થ સાથે ભેદ સહિત અલેદ છે, તેમ, ઉદક, વન, જળ, દહ, જ્વન, પદોનો પાણીરૂપ અર્થ સાથે, ભેદ સહિત અલેદ છે. જો

અત્યંત લેદ હોય તો, જેમ ઉદક આદિક પદોથી અત્યંત લિપ્ત અગ્નિ આદિક છે તેઓની, ઉદક આદિક પદોથી પ્રતીતિ થાય નહિ; તેમ પાણીરૂપ અર્થની પણ ઉદક આદિક પદોથી પ્રતીતિ નહિ થાય. (પણ પ્રતીતિ થાય છે) એથી અત્યંત લેદ નથી. અને અત્યંત અલેદ પણ નથી. જો અત્યંત અલેદ હોય તો, જેમ પાણીથી મુખમાં શીતળતા થાય છે, તેમ ઉદક આદિક પદોના ઉચ્ચારણથી મુખમાં શીતળતા થવી જોઈએ, અને પદોથી શીતળતા થાય નહિ, એથી અત્યંત અલેદ નથી કિંતુ લેદ સહિત અલેદ હોવાથી બન્ને દોષ નથી. એ રીતિએ સર્વત્ર જ પોતપોતાના વાચ્ય સાથે, વાચ્યકપદોનો લેદ સહિત અલેદ છે. તે લેદ સહિત અલેદને જ, ભટ્ટના અનુસારી તાદાત્મ્યસંબંધ કહે છે, અને લેદાલેદ કહે છે. તે લેદાલેદરૂપ તાદાત્મ્યસંબંધ જ સર્વપદોમા પોતપોતાના અર્થની 'શક્તિ' છે. તાદાત્મ્યસંબંધથી જુદી સામર્થ્યરૂપ શક્તિ નથી. લેદાલેદમાં યુક્તિ કહી, હવે પ્રમાણ કહે છે.

૪૨૦. અર્થશંકર છંદ

સંબંધ પદકો અર્થસે, તાદાત્મ્યશક્તિ સુ વેદ ।

इस मट्टके अनुसारि भाषत, ताहि भेदामेद ॥ ३० ॥

આ ડાહ્યક્ષર પ્રહ છે એ કહત વેદ અલેદ;

વળી વાણીમાં પદ, અર્થ બહિર જ દેખિયેએ લેદ.

૩૦

માંદૂક્ય (ઉપનિષદ) આદિક વેદવાક્યોમાં 'ડાહ્યક્ષર પ્રહ છે' એમ કહ્યું છે. ત્યાં વ્યાકરણની રીતિએ, પ્રકાશરૂપ સર્વની રક્ષાકર્તા, (એવો) ડાહ્યક્ષરનો અર્થ છે. એવું પ્રહ છે. એથી ડાહ્યક્ષર પ્રહનો વાચક છે, અને પ્રહ વાચ્ય છે. જો વાચ્યવાચકનો પોતામાં અત્યંત લેદ હો, વાચક ડાહ્યક્ષરનો અને વાચ્ય પ્રહનો, માંદૂક્ય આદિકોમાં, અલેદ ન કહેત. અને 'ડાહ્યક્ષર પ્રહ છે' એ રીતિએ અલેદ કહ્યો છે, એથી વાચ્યવાચકના અલેદમાં વેદવચન પ્રમાણ છે. અને સર્વ લોકની પ્રતીતિએ વાચ્યવાચકનો લેદ સિદ્ધ છે. કેમ કે અગ્નિ આદિક પદ વાણીમાં છે, અને અંગાર આદિ તેઓનો અર્થ વાણીથી બહિર ચૂલા આદિકોમા છે; તેમ ડાહ્યક્ષરરૂપ પદ વાણીમાં છે, અને તેનો અર્થ પ્રહ વાણીમા નથી; કિંતુ વાણીથી બહિર નામ 'પોતાના મહિમા' માં છે. યદ્યપિ પ્રહ વ્યાપક છે એથી વાણીમા પ્રહનો અભાવ નથી, તથાપિ (વ્યાપક) પ્રહમા વાણી છે, અને વાણીમાં પ્રહ નથી. એ રીતિએ સર્વ લોકોને 'પદ' વાણીમાં અને 'અર્થ' વાણીથી બહિર

પ્રતીત થાય છે. એથી પદનો અને અર્થનો લેદ લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે. એ રીતિએ વાચ્યવાચકના લેદમાં સર્વ લોકનો અનુભવ પ્રમાણ છે; અને તેઓના અલેદમાં વેદવચન પ્રમાણ છે. એથી પદનો અર્થ સાથે લેદાલેદરૂપ તાદાત્મ્યસંબંધ અપ્રમાણ નથી, કિંતુ પ્રમાણસિદ્ધ છે.

૪૨૧. પ્રસંગથી અન્ય સ્થાનમાં પણ લેદાલેદરૂપ તાદાત્મ્ય સંબંધ દેખાડે છે.

अवशंकर छंद

यह ॐ अक्षर ब्रह्म है, यों कहत वेद अमेद ।

पुनि बानिमें पद अद अथ बाहिरि, देखियत यह मेद ॥ ३१ ॥

જે ગુણ ગુણી, ને જાતિ વ્યક્તિ, ક્રિયા ને તદ્વાન,

સંબંધ લખી તાદાત્મ્ય એનો કાર્યકારણ સાન. ૩૧

રૂપ, રસ, ગંધ આદિક ગુણ છે, તેઓનો આશ્રય ગુણી કહેવાય છે, જેમ રૂપ આદિકોનો આશ્રય ભૂમિ ગુણી છે. અનેકોમાં રહે જે એક ધર્મ તે જાતિ કહેવાય છે. જેમ સર્વ બ્રાહ્મણશરીરોમાં એક બ્રાહ્મણત્વ છે; અને સર્વ શૂદ્રમાં શૂદ્રત્વ છે; અને સર્વ જીવોમાં જીવત્વ છે; પુરુષોમાં પુરુષત્વ છે; સર્વ ઘટોમાં ઘટત્વ છે. જેને લોકમાં બ્રાહ્મણ-પણ, શૂદ્રપણ, જીવપણ, પુરુષપણ, ઘટપણ કહે છે. તે જ બ્રાહ્મણ આદિ શરીરોમાં બ્રાહ્મણત્વ આદિક જાતિ છે. જાતિનો આશ્રય જે બ્રાહ્મણ આદિક તે વ્યક્તિ કહેવાય છે. ગમન-આગમન આદિક ક્રિયા કહેવાય છે; અને 'તદ્વાન' નામ તે (ક્રિયા) વાળા (અર્થ આ : ક્રિયાના આશ્રય) એટલા પદાર્થોનો તાદાત્મ્યસંબંધ છે. એ 'લખી' નામ જાણ, અને કારણકાર્યને 'સાન' નામ ગુણગુણી આદિક વિષે મેળવ. અભિ-પ્રાય આ છે : કારણકાર્યનો પણ ગુણગુણીની પેઠે તાદાત્મ્યસંબંધ છે. ગુણનો અને ગુણીનો પોતપોતામાં તાદાત્મ્યસંબંધ છે. જાતિનો અને વ્યક્તિનો પોતપોતામાં તાદાત્મ્યસંબંધ છે. તેમ ક્રિયા અને ક્રિયાવાનનો (પોતપોતામાં) તાદાત્મ્યસંબંધ છે. કારણનો અને કાર્યનો પણ (પરસ્પર-માં) તાદાત્મ્યસંબંધ છે. (તાદાત્મ્ય નામ લેદ સહિત અલેદનું છે.)

યદ્યપિ નિમિત્તકારણનું અને કાર્યનું તો લેદાલેદરૂપ તાદાત્મ્ય નથી. કિંતુ અત્યંત લેદ છે; તથાપિ ઉપાદાનકારણનો અને કાર્યનો લેદાલેદરૂપ તાદાત્મ્ય જ સંબંધ છે. જેમ ઘટનાં નિમિત્ત કારણ કુલાલ-દંડ આદિક છે, તેઓનો ઘટરૂપ કાર્યથી અત્યંત લેદ છે ખરો, પરંતુ ઉપાદાનકારણ મૃત્તિકાપિંડ અને ઘટકાર્યનો લેદ સહિત અલેદ છે. જે

મૃત્તિકાપિંડથી ઘટ અત્યંત ભિન્ન હોય, તો જેમ મૃત્તિકાપિંડથી અત્યંત ભિન્ન તેલની ઉત્પત્તિ થાય નહિ, તેમ ઘટની પણ ઉત્પત્તિ નહિ થાય. અને ઉપાદાનકારણનો કાર્ય સાથે અત્યંત અલેદ હોય તોપણ મૃતપિંડથી ઘટની ઉત્પત્તિ થાય નહિ. કેમ કે પોતાના સ્વરૂપથી પોતાની ઉત્પત્તિ થાય નહિ. એથી ઉપાદાનકારણનો કાર્ય સાથે લેદ સહિત અલેદ છે; એથી અત્યંત લેદપક્ષનો દોષ નથી; અને લેદ છે એથી અલેદપક્ષનો (પણ) દોષ નથી. એ રીતિએ ઉપાદાનકારણનો કાર્ય સાથે લેદાલેદ યુક્તિ-સિદ્ધ છે. અને પ્રતીતિથી પણ ઉપાદાન સાથે કાર્યનો લેદાલેદ જ સિદ્ધ છે. આ મૃત્પિંડ છે, આ ઘટ છે, એ રીતિની ભિન્નપ્રતીતિએ લેદ સિદ્ધ થાય છે. અને વિચારથી દેખીએ તો ઘટની બહિર્ અંતર મૃત્તિકાથી ભિન્ન કોઈ વસ્તુ પ્રતીત થાય નહિ, કિંતુ મૃત્તિકા જ પ્રતીત થાય છે, એથી અલેદ સિદ્ધ થાય છે. એ રીતિએ ઉપાદાનકારણનો કાર્ય સાથે લેદાલેદરૂપ તાદાત્મ્યસંબંધ છે, તેમ ગુણ અને ગુણીનો પણ લેદાલેદ છે. જો ઘટના રૂપનો ઘટથી અત્યંત લેદ હોય તો, જેમ ઘટથી પટનો અત્યંત લેદ છે, તે પટ ઘટને આશ્રિત નથી કિંતુ સ્વતંત્ર છે, તેમ ઘટનું રૂપ પણ ઘટને આશ્રિત નહિ થાય. અને ગુણગુણીનો અત્યંત અલેદ હોય તોપણ ઘટનું રૂપ ઘટને આશ્રિત બને નહિ. કેમ કે પોતાનો આશ્રય પોતે થાય નહિ, એથી ગુણગુણીનો લેદાલેદરૂપ તાદાત્મ્યસંબંધ છે. એ યુક્તિ બળિત અને વ્યક્તિના તથા ક્રિયા અને ક્રિયાવાનના લેદાલેદરૂપ તાદાત્મ્યસંબંધમાં બાણવી. અને જે મત ખંડન કરવાનું છે. તે વિષે બહુ યુક્તિ કહેવાનું પ્રયોજન નથી. એથી અન્ય યુક્તિ લખી નથી.

૪૨૨. ભદ્રમતખંડન

દુહો

જો ગુનગુની ઔરજાતિવ્યક્તિ, ક્રિયા અરુ તદ્વાન ।

સંબંધ લલિ તાદાત્મ્ય ઇનકો, કાર્ય કારન સાન ॥ ૩૨ ॥

એક વસ્તુનો એકમા ભેદઅલેદ વિરુદ્ધ,

યુક્તિયુક્ત એથી કહે. એ મત સકલ અશુદ્ધ

૩૨

અક્ષરઅર્થ સ્પષ્ટ છે. અભિપ્રાય આ છે : યદ્યપિ એક ઘટમાં પોતાનો અલેદ છે અને પરનો લેદ છે, તથાપિ જેનો અલેદ છે તેનો લેદ નથી; અને જેનો લેદ છે તેનો અલેદ નથી. એ અભિપ્રાયથી એક વસ્તુનો લેદઅલેદ વિરુદ્ધ કહ્યો છે. તથા ‘એક વસ્તુનો’ નામ ઘટનો જ

પોતાનામાં અલેદ અને પરમાં લેદ છે. પરંતુ જેમાં અલેદ છે તેમાં લેદ નથી, અને જેમાં લેદ છે તેમાં અલેદ નથી. એ અભિપ્રાયથી એક વસ્તુનો લેદઅલેદ એકમાં વિરુદ્ધ કહ્યો છે. લેદઅલેદ પોતામાં વિરોધી છે. એક વસ્તુમાં જેનો લેદ હોય તેનો અલેદ, અને જેનો અલેદ હોય તેનો લેદ વિરુદ્ધ છે. એથી વાચ્યવાચક, ગુણગુણી, જાતિ-વ્યક્તિ, ક્રિયાક્રિયાવાન, ઉપાદાનકારણ-કાર્ય(એઓ)નો જે લેદાલેદરૂપ તાદાત્મ્ય અંગીકાર કર્યો તે અશુદ્ધ છે,

૪૨૩. પૂર્વ વાચ્યવાચકના લેદાલેદમાં જે પ્રમાણ કહ્યું : ‘વાણીમા વાચક અને બહિર્ વાચ્ય એથી લેદ અને શ્રુતિમાં ‘ઐ અક્ષર પ્રહ્ન કહ્યો છે એથી અલેદ.’ તેનું સમાધાન,

(ઐકાર અને પ્રહ્નના અલેદ વિષે સમજણ)

દુહો

एक वस्तुको एकमें, भेदअभेद विरुद्ध ।

युक्तियुक्त याते कहत, यह मत सकल अशुद्ध ॥ ३३ ॥

‘પ્રણવ’વર્ણ’ ને પ્રહ્નનો, વેદે કહ્યો અભેદ;

તેમાં અન્ય રહસ્ય કંઈ. લલો મદે ભેદ ૩૩

‘પ્રણવવર્ણ’ નામ ઐ અક્ષર અને પ્રહ્નનો જે વેદના અભેદ કહ્યો છે, તે વેદવચનનું વાચ્યવાચકના અલેદમાં તાત્પર્ય નથી દિતુ તેમાં અન્ય જ ‘રહસ્ય’ નામ ગોપ્ય અભિપ્રાય છે. તે ‘ભેદ’ નામ અભિપ્રાય ભદ્રે જાણ્યો નથી. જ્યાં ઐ અક્ષર પ્રહ્ન કહ્યો છે તે વાક્યનું ઐ અક્ષર અને પ્રહ્નના અલેદમાં તાત્પર્ય નથી. દિતુ ‘ઐ અક્ષરને પ્રહ્નરૂપે કરીને ઉપાસના ‘કદે,’ એ અર્થમાં તાત્પર્ય છે. જેનો ઉપાસના વિધાન કરી છે, તે ઉપાસ્યના સ્વરૂપનો આ નિયમ નથી. જેથી ઉપાસના વિધાન કરી હોય તેનું જ ઉપાસ્યનું સ્વરૂપ હોય. દિતુ જેનું વસ્તુનું સ્વરૂપ છે તેને ત્યાગીને, અન્ય સ્વરૂપની પણ તેને વિશે ઉપાસના કરાય છે. જેમ શાલિગ્રામ અને નર્મદેશ્વરની વિષ્ણુરૂપે અને શિવરૂપે કરીને ઉપાસના કહી છે: ત્યાં શંખ, ચક્ર આદિક અલિપ્ત સ્વરૂપ જ મૂર્તિ શાલિગ્રામની છે નહીં. અને ગંગાભૂમિ ૧૮૮૪-૮૫ ને ચર્મ-કપાલિકા સહિત ભદ્રાસુદ્રાએ શરણાગતને ત્રિગુણરૂપે અને ને ઉપદેશ દેવાવાળી મૂર્તિ નર્મદેશ્વરની છે નહિ: દિતુ અને શિવરૂપ છે. અને શાસ્ત્રની આજ્ઞાથી તે શિવરૂપની હિંદુ ત્યાગીને તેને જે કંમથી વિષ્ણુરૂપ અને શિવરૂપની ઉપાસના કરાય છે તેને પ્રહ્ન

સ્વરૂપને આધીન ઉપાસના થતી નથી, કિંતુ વિધિને આધીન છે. શાસ્ત્રનુ વચન જેમ વિધાન કરે તેવી ઉપાસના કરે. જેમ છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં પંચાગ્નિવિદ્યાપ્રકરણમાં, સ્વર્ગલોક, મેઘ, ભૂમિ, પુરુષ, સ્ત્રી, એ પંચ પદાર્થોની અગ્નિરૂપ કરીને ઉપાસના કહી છે. અને શ્રદ્ધા, સોમ, વર્ષા, અન્ન, વીર્ય, એ પંચ પદાર્થોની પંચ અગ્નિની આહુતિરૂપ ઉપાસના કહી છે, ત્યાં સ્વર્ગ આદિક અગ્નિ છે નહિ, અને શ્રદ્ધાસોમ આદિ આહુતિ છે નહિ. તથાપિ વેદની આજ્ઞાથી સ્વર્ગલોકાદિકોની અગ્નિરૂપથી અને શ્રદ્ધા આદિકોની આહુતિરૂપથી ઉપાસના કરાય છે. એ રીતિએ ઐં અક્ષરની પ્રહારરૂપે કરીને ઉપાસના કહી છે ત્યાં ઐં અક્ષર પ્રહારરૂપ છે નહિ, તોપણ પ્રહારરૂપે કરીને ઉપાસના બને છે.

ઉપાસનાવાચ્યમાં વસ્તુના અલેહની અપેક્ષા નથી; કિંતુ ભિન્ન વસ્તુની પણ અભિન્નરૂપથી ઉપાસના થાય છે; અને વિચારથી જોઈએ તો પ્રહારનો વાચ્યક જે ઐં અક્ષર છે, તેનો તો પોતાના વાચ્ય પ્રહાર સાથે અલેહ બને પણ છે.—ઘટ આદિ અન્ય પદોનો પોતપોતાના જડરૂપ અર્થ સાથે અલેહ બને નહિ.—કેમ કે, ‘સર્વ નામરૂપ પ્રહારમાં કલ્પિત છે. પ્રહાર અધિષ્ઠાન છે, ઐં અક્ષર પણ પ્રહારનું નામ છે, એથી પ્રહારમાં કલ્પિત છે. કલ્પિત વસ્તુ અધિષ્ઠાનથી ભિન્ન હોય નહિ; કિંતુ અધિષ્ઠાનરૂપ જ હોય છે, એથી ઐં અક્ષર પ્રહારરૂપ છે. અને ઘટ આદિક પદોનો જે જડરૂપ પોતાનો અર્થ, તે અધિષ્ઠાન નથી, કિંતુ વાચ્ય સહિત ઘટઆદિકપદ પ્રહારમાં કલ્પિત છે, અને પ્રહાર તેઓનું અધિષ્ઠાન છે. એથી પ્રહાર સાથે તો સર્વનો અલેહ બને પણ છે. પરંતુ ઘટ આદિક પદોનો પોતાના જડરૂપ વાચ્ય અર્થ સાથે અલેહ કોઈ રીતિએ બને નહિ. એથી ભદ્ર-મતમાં વાચ્યવાચકનો અલેહ અસંગત છે.

૪૨૪. અને વાચ્યવાચકનો કેવળ ભેદ જે અંગીકાર કરે છે તેઓના મતમાં ભદ્રે આ દોષ કહ્યો છે : ‘જો ઘટપદનું વાચ્ય ઘટપદથી અત્યંત ભિન્ન હોય, તો જેમ ઘટપદે કરી અત્યંત ભિન્ન વસ્તુરૂપ અર્થની પ્રતીતિ થાય નહિ, તેમ ઘટપદે કરી અત્યંત ભિન્ન કળશરૂપ અર્થની પ્રતીતિ પણ થશે નહિ. અને ઘટપદથી વાચ્યને ભિન્ન માનીને, તેની ઘટપદથી પ્રતીતિ માનશે, તો જેમ ઘટપદથી અત્યંત ભિન્ન કલશરૂપ અર્થની પ્રતીતિ થાય છે તેમ અત્યંત ભિન્ન વસ્તુની પણ ઘટપદે કરી પ્રતીતિ થવી જોઈએ;’ એ દોષ પણ જે સામર્થ્ય અથવા ઇચ્છા-શક્તિ નહિ માને, તેઓના મતમાં છે. જે શક્તિ અંગીકાર કરે તેઓના

મતમાં દોષ નથી. કેમ કે ઘટપદનો વાચ્ય જે કળશ અને તેનાં અવાચ્ય વચ્ચાદિ તે બન્ને ઘટપદથી ભિન્ન છે; પરંતુ ઘટપદમાં કળશરૂપ અર્થનું જ્ઞાન કરવાની શક્તિ છે, અને અન્ય અર્થનું જ્ઞાન કરવાની શક્તિ નથી. એથી ઘટપદે કરી કળશરૂપ અર્થથી ભિન્ન અર્થની પ્રતીતિ થાય નહિ. એ રીતિએ જે પદમાં જે અર્થની શક્તિ છે, તે જ અર્થની તે પદે કરી પ્રતીતિ થાય છે, અન્ય અર્થની નહિ. એથી વાચ્યવાચકના અત્યંત ભેદમાં દોષ નથી. તેઓનો ભેદ સહિત અભેદરૂપ તાદાત્મ્ય-સંબંધ બને નહિ.

૪૨૫. ભેદ અને અભેદ પોતપોતામાં વિરોધી છે. તેમ ઉપાદાન-કારણનો કાર્ય સાથે ભેદ સહિત અભેદ નથી, કેવળ^{૧૯૬} ભેદ છે. અને કેવળ ભેદમાં જે દોષ કહ્યા છે, તે નૈયાયિક અને શક્તિવાદીના મતમાં નથી. કેમ કે કારણકાર્યના અત્યંત ભેદમાં આ દોષ છે : ‘જો મૃત્પિંડથી અત્યંત ભિન્ન ઘટની ઉત્પત્તિ થાય, તો અત્યંત ભિન્ન તૈલની પણ મૃત્પિંડથી ઉત્પત્તિ થવી જોઈએ; અને અત્યંત ભિન્ન તૈલની ઉત્પત્તિ નહિ થાય તો અત્યંત ભિન્ન ઘટની પણ ઉત્પત્તિ ન થવી જોઈએ.’

૪૨૬. એ દોષ નૈયાયિકમતમાં નથી (આવતો); કેમ કે સર્વ વસ્તુની ઉત્પત્તિમાં નૈયાયિક પ્રાગભાવને^{૧૯૭} કારણ માને છે. જેમ ઘટની ઉત્પત્તિમાં ઢંઢ, ચક્ર, કુલાલ કારણ છે, તેમ ઘટનો પ્રાગભાવ પણ ઘટનું કારણ છે. તેમ સર્વનો પ્રાગભાવ સર્વની ઉત્પત્તિમાં કારણ

૧૯૬. શક્તિવાદી જે સિદ્ધાંતી તેના મતમાં ઉપાદાન કારણનો કાર્યથી કેવળ ભેદ નથી, કિંતુ અનિર્વચનીય તાદાત્મ્ય છે. તથાપિ અહીંનાં કાર્યકારણનો જે કેવળ ભેદ કહ્યો છે તે ‘પ્રૌઢિવાદ’ છે.

પ્રૌઢિવાદ : ‘પ્રૌઢિ’ નામ પોતાની ઉત્કૃષ્ટતાને લીધે ‘વા’ નામ કપન તેનું ઘસણુ આ છે. પ્રતિવાદીની ઉક્તિ માનીને પણ સ્વમતમાં દોષનો પગલાર કરે. અહીંયાં કાર્યકારણના ભેદપક્ષમાં બંને દોષ કહ્યો તેનો તે જ દોષ દોષાત્મકિત પક્ષને માનીને પણ સ્વમતમાં દોષનો પગલાર કર્યો છે. એથી તે ‘પ્રૌઢિવાદ’ છે.

૫. ૫. ૫

૧૯૭. પૂર્વ અભાવ-કાર્યની ઉત્પત્તિથી પૂર્વ સમયમાં કારણના અભાવનો અભાવ. શાન્તિકો-કારણમાં કારણના અભાવનો અભાવ. એટલે છે. તે ‘પ્રાગ્ અભાવ’ અર્થે પૂર્વ કાર્યની ઉત્પત્તિ પહેલાં અભાવનો અભાવ. મતમાં આર અભાવ. પ્રત્યક્ષ, પ્રત્યક્ષ અને અભાવનો અભાવ. તેમજ અભાવિ સાબર જે અભાવને ‘પ્રત્યક્ષ’ નો.

છે. તે ઘટનો પ્રાગભાવ ઘટનું ઉપાદાન કારણ મૃત્પિંડ રહે છે, તેમાં અન્યમાં નહિ. તૈલનો પ્રાગભાવ તિલમાં રહે છે, અન્યમાં નહિ. એમ સર્વ કાર્યોનો પ્રાગભાવ પોતપોતાના ઉપાદાન કારણમાં રહે છે. જે પદાર્થોમાં જેનો પ્રાગભાવ હોય, તે પદાર્થથી તેની ઉત્પત્તિ થાય છે, અન્યની નહિ. જેમ મૃત્પિંડમાં ઘટનો પ્રાગભાવ છે. એથી મૃત્પિંડથી ઘટની જ ઉત્પત્તિ થાય છે, તૈલની નહિ; અને તૈલનો પ્રાગભાવ તિલમાં રહે છે, તેથી તિલોથી તૈલની જ ઉત્પત્તિ થાય છે, ઘટની નહિ. એમ સર્વ કાર્યમાં પ્રાગભાવ કારણ છે. એથી કાર્યકારણનો અત્યંત ભેદ માનવાથી નૈયાયિકમતમાં દોષ નથી.

૪૨૭. અને સામર્થ્યરૂપશક્તિવાદીના મતમાં દોષ નથી; કેમ કે મૃત્પિંડમાં ઘટની સામર્થ્યરૂપ શક્તિ છે, તૈલની નહિ અને તિલમાં તૈલની સામર્થ્ય (રૂપ શક્તિ) છે, ઘટની નહિ. એથી મૃત્પિંડથી ઘટની જ ઉત્પત્તિ થાય છે. અને તૈલની નહિ. તેમ તિલોથી તૈલની જ ઉત્પત્તિ થાય છે, ઘટની નહિ. એ રીતિએ ઉપાદાનકારણનો અને કાર્યનો અત્યંત ભેદ માનવામાં દોષ નથી. ભેદભેદ અસંગત છે, અને ભેદમાં તથા અભેદમાં જે દોષ ભટ્ટે કહ્યા છે, તે બંને પક્ષના દોષ ભટ્ટના મતમાં અવશ્ય રહે છે. કેમ કે ભટ્ટે ભેદ સહિત અભેદ અંગીકાર કર્યો છે. એથી આ અર્થ સિદ્ધ થયો : કારણકાર્યનો ભેદ પણ છે, અને અભેદ પણ છે. ભેદ છે એથી ભેદપક્ષઉક્ત દોષ થશે. અને અભેદ છે એથી અભેદપક્ષઉક્ત દોષ થશે. જેમ ચોરીનો દોષ અને ઘૂતનો દોષ જે એક એક કરવાવાળાને કહ્યો છે, તે બંને વ્યક્તિ જેને હોય તેને ચોરીઘૂત બંનેના દોષ થાય છે. તેમ ગુણગુણી આદિકોના ભેદભેદ માનવાથી પણ, ભેદપક્ષ અને અભેદપક્ષના બંને દોષ થશે અને શક્તિવાદીના મતમાં કેવળ ભેદ અંગીકાર કર્યાથી દોષ નહિ થાય; કેમ કે ગુણીમાં ગુણને ધારવાની (ધારણ કરવાની) શક્તિ છે, અન્યની નથી. એથી ભેદપક્ષમાં જે દોષ કહ્યો હતો કે, 'ઘટના રૂપાદિક જેમ ઘટથી ભિન્ન છે, તેમ પટ આદિક પણ ઘટથી ભિન્ન છે, રૂપાદિકોની પેઠે પટ આદિક પણ ઘટમાં રહેવાં જોઈએ, અથવા પટાદિકોની પેઠે રૂપાદિક પણ ન રહેવા જોઈએ.' તે દોષ શક્તિ અંગીકાર નહિ કરે તેના મતમાં છે. શક્તિવાદીના મતમાં કેવળ ભેદ માનવાથી પણ દોષ નથી. ભલે ભટ્ટે ભટ્ટમતમાં ભેદઅભેદ બંને માનવાથી બંને પક્ષના દોષ, ઉક્ત દષ્ટાંતે કરી છે. અને ભેદ-અભેદવિરોધીધર્મનો અસંભવ દોષ છે. તેમ

જાતિવ્યક્તિનો અને ક્રિયાક્રિયાવાનનો પણ કેવળ ભેદ છે. તથાપિ વ્યક્તિમાં જાતિને ધારવાની શક્તિ છે, અને ક્રિયાવાનમાં ક્રિયા ધારવાની શક્તિ છે, અન્ય ધારવાની શક્તિ નથી. એ રીતિએ ઉપાદાન અને કાર્યનો તથા શુણ્ણુશુણ્ણી આદિકોનો ભેદભેદરૂપ તાદાત્મ્યસંબંધ અસંગત છે. સર્વનો પોતામાં ભેદ માનવામાં ભટ્ટઉક્ત દોષને શક્તિ થસે છે. યદ્યપિ વેદાન્તસિદ્ધાન્તમાં પણ, કાર્ય, શુણ્ણુ, જાતિ, અને ક્રિયાનો-ઉપાદાન, શુણ્ણી, વ્યક્તિ, અને ક્રિયાવાનથી,-અત્યંત ભેદ નહિ, કિંતુ તાદાત્મ્ય-સંબંધ જ અગીકારકર્યો છે. તથાપિ વેદાન્તમતમાં ભેદભેદરૂપ તાદાત્મ્ય (સંબંધ) નથી, કિંતુ ભેદ અને અભેદથી વિલક્ષણ (=કલ્પિત ભેદ સહિત વાસ્તવ અભેદ) અનિર્વચનીયરૂપ, તાદાત્મ્ય સંબંધ છે. ભેદથી વિલક્ષણ છે, એથી ભેદપક્ષના દોષ નથી, અને અભેદથી વિલક્ષણ છે, તેથી અભેદપક્ષના દોષ નથી. એ રીતિએ ભેદભેદથી વિલક્ષણ અનિર્વચનીય તાદાત્મ્યસંબંધ છે, પરંતુ ભેદભેદરૂપ તાદાત્મ્ય અસંગત છે. એથી 'વાચકવાચ્યનો ભેદભેદરૂપ તાદાત્મ્યસંબંધ જ શક્તિ છે' એ ભટ્ટઅનુસારીનો પક્ષ સમીચીન નથી, કિંતુ પદને સાંભળતાં જ અર્થનું જ્ઞાન કરવાનું પદમાં જે સામર્થ્ય, તે જ પદમાં શક્તિ છે.

इति शक्तिनिरूपण

૪૨૮. (શક્યનું લક્ષણ)

લક્ષણના જ્ઞાનમાં શક્યનું જ્ઞાન ઉપયોગી છે, કેમ કે શક્યસંબંધ લક્ષણનું સ્વરૂપ છે, શક્ય જાણ્યા વિના શક્યસંબંધરૂપ લક્ષણનું જ્ઞાન થાય નહિ. એથી શક્યનું લક્ષણ કહે છે.

दुहो

मनवदर्म अरु ब्रह्मको, कछो जु वेद अमेद ।

तामैं अन्यरहस्य कछु लख्यो न भट्ट सुमेद ॥ ३४ ॥

છે પદમાં જે અર્થની શક્તિ, શક્ય તે જાણુ,

[વળી]વાચ્યઅર્થ કહેતેહને, વાચક પદજ પિજાણુ.

૩૪

જે પદમાં જે અર્થની શક્તિ હોય, તે પદનો તે અર્થ શક્ય જાણો, [અને શક્યઅર્થને જ વાચ્ય અર્થ પણ કહે છે. (એને જ અભિધેય અર્થ અને મુખ્ય અર્થ પણ કહે છે.)] જેમ અગ્નિપદમાં અંગારરૂપ અર્થની શક્તિ છે એથી અગ્નિપદનો અગાર શક્યઅર્થ અને વાચ્યઅર્થ કહેવાય છે. અને વાચ્યઅર્થનું જોધકપદ વાચક કહેવાય છે.

૪૨૯. લક્ષણા અને જહતી આદિક લેદલક્ષણ

કવિત

ઠ્ઠે પદમેં જા અર્થકી, શક્તિ શક્ય સો જાનિ ।
વાચ્ય અર્થ પુનિ કહત તિહિં, વાચક પદહિ પિછાનિ ॥
સવયકો સંબંધ જો સ્વરૂપ જાનિ લક્ષનકો ।
લક્ષના સો માન જાકો લક્ષ્ય સુ પિછાનિયે ॥
વાચ્ય અર્થ સારો ત્યાગી, વાચ્યકો સંબંધ જહાં ।
હોઈ પરતીતિ તહાં, જહતી બચાનિયે ॥
વાચ્યયુત વાચ્યકે સંબંધિકા જુ જ્ઞાન હોય ।
તાહિ ઠૌર લક્ષના અજહતીહિ માનિયે ॥
એક વાચ્ય ભાગત્યાગ હોત તહાં ભાગત્યાગ ।
દૂજો નામ જહતી અજહતી પ્રમાનિયે ॥ ૩૫ ॥

શક્યનો સંબંધ જે સ્વરૂપ બાણ લક્ષણાનું,
લક્ષણાએ માન જેનું લક્ષ્ય તે પિછાણિયે;
વાચ્યઅર્થ સર્વ ત્યાગી, વાચ્યનો સંબંધ જહિં.
થાય પ્રતીતિ તહિં જહતી વખાણિયે;
વાચ્યયુક્ત વાચ્યના સંબંધીનું જે જ્ઞાન થાય,
તેહ સ્થળ લક્ષણા અજહતી જ માનિયે;
એક વાચ્ય ભાગ ત્યાગ થાય તહિં ભાગત્યાગ,
અન્ય નામ જહતી-અજહતી પ્રમાણિયે.

૩૫

‘શક્ય’ નામ વાચ્યઅર્થનો જે ‘સંબંધ’ નામ મિલાય તે,
‘લક્ષણાનું સ્વરૂપ’ નામ લક્ષણ બાણ. અને જે અર્થનું પદની શક્તિએ
જ્ઞાન થાય નહિ, કિંતુ લક્ષણાએ ‘ભાન’ નામ જ્ઞાન થાય, (અને
વક્તાના તાત્પર્યનો વિષય હોય) તે પદનો લક્ષ્યઅર્થ કહેવાય છે.
(કવિતના એક પદે કરી લક્ષણાનું સ્વરૂપ કહ્યું.)

૪૩૦. (જહતીલક્ષણા)

હવે લક્ષણાના જહતી આદિ ત્રણ લેદોનાં લક્ષણ (કવિતના)
એક એક પાદે કરી કહે છે. ‘વાચ્ય’ ઇત્યાદિએ જ્યાં વાચ્ય અર્થને
સંપૂર્ણ ત્યાગીને, વાચ્યઅર્થના સંબંધીની પ્રતીતિ થાય ત્યાં
જહતીલક્ષણા કહેવાય છે. જેમ કોઈએ કહ્યું : ‘ગંગામાં આમ છે.’
એ સ્થાનમાં ગંગાપદની તીરમાં જહતીલક્ષણા છે; કેમ કે ગંગાપદનો

વાચ્યઅર્થ દેવનદીનો પ્રવાહ છે, તેને વિષે ગ્રામની સ્થિતિનો અસંભવ છે; એથી સર્વ વાચ્યઅર્થને ત્યાગીને તીર વિષે ગંગાપદની જહતીલક્ષણ છે. (વાચ્યના સંબંધનું નામ લક્ષણ છે.) આ સ્થાનમાં ગંગાપદનું વાચ્ય જે પ્રવાહ તેનો તીર સાથે સંયોગ સંબંધ છે. એથી ગંગાપદના વાચ્યનો જે તીર સાથે (સંયોગ) સંબંધ તે લક્ષણ. અને વાચ્યનો સર્વ ત્યાગ જહતીલક્ષણ.

૪૩૧. (અજહતીલક્ષણ)

‘વાચ્યયુક્ત’ ઇત્યાદિ તૃતીય પાદે કરી અજહતીલક્ષણ દેખાડે છે. વાચ્યયુક્ત નામ વાચ્યઅર્થ સહિત વાચ્યના સંબંધીનું જે પદે કરી જ્ઞાન થાય, તે પદમાં અજહતીલક્ષણ માનીએ. જેમ કોઈ એ કહ્યું : ‘શોણુ ધાવન કરે છે.’ (લાલ દોડે છે) ત્યાં ‘શોણુ’ પદની લાલ રંગવાળા અશ્વ વિષે અજહતીલક્ષણ (છે). કેમ કે શોણુ નામ લાલ રંગનું છે. એથી શોણુપદનો વાચ્ય લાલ રંગ છે. તે કેવળ (લાલ રંગ)માં ધાવનનો અસંભવ છે. એ કારણથી શોણુપદનો વાચ્ય જે લાલ રંગ તે સહિત અશ્વમાં શોણુપદની અજહતીલક્ષણ છે. શુણુનો અને શુણીનો તાદાત્મ્યસંબંધ કહે છે. અને લાલ પણ રૂપનો ભેદ હોવાથી શુણુ છે. એથી શોણુપદનો વાચ્ય જે લાલ શુણુ તેનો શુણી અશ્વની સાથે જે તાદાત્મ્યસંબંધ તે લક્ષણ અને વાચ્યનો ત્યાગ નહિ, (કિંતુ) અધિકનું ગ્રહણ, એથી અજહતીલક્ષણ.

૪૩૨. જહતીઅજહતી અથવા ભાગત્યાગલક્ષણ

‘એક વાચ્ય’ ઇત્યાદિ (કવિતના) ચતુર્થ પાદે કરી ભાગત્યાગલક્ષણ બતાવે છે. જ્યાં પદોના વાચ્યઅર્થમાંથી એક ભાગનો ત્યાગ થાય (અને) એક ભાગનું ગ્રહણ થાય ત્યાં ભાગત્યાગલક્ષણ કહેવાય છે. તે ભાગત્યાગને જ જહતીઅજહતીલક્ષણ પણ કહે છે. જેમ પ્રથમ દીઠેલા પદાર્થને અન્ય દેશમાં દેખીને કોઈ એ કહ્યું : ‘તે આ છે,’ ત્યાં ભાગત્યાગલક્ષણ છે, કેમ કે અતીતકાળમાં અને અન્યદેશમાં સ્થિતવસ્તુને ‘તે’ કહે છે, એથી અતીત કાળસહિત અને અન્ય દેશ સહિત વસ્તુ ‘તે’ પદનો વાચ્યઅર્થ છે. અને વર્તમાનકાળ (અને) સમીપ દેશમાં સ્થિત વસ્તુને ‘આ’ કહે છે, એથી વર્તમાનકાળ સહિત અને સમીપદેશ સહિત વસ્તુ ‘આ’ પદનો વાચ્યઅર્થ છે. અને અતીતકાળ સહિત અન્યદેશ સહિત જે વસ્તુ, તે જ વર્તમાનકાળ અને સમીપ

દેશ સહિત છે. એ સમુદાયનો વાચ્યઅર્થ છે, તે સંભવે નહિ; કેમ કે અતીતકાળ અને વર્તમાનકાળનો વિરોધ છે, તથા અન્યદેશનો અને સમીપદેશનો વિરોધ છે. એથી બન્ને પદમાં દેશકાળ (રૂપ) જે વાચ્ય-ભાગ તેને ત્યાગીને વસ્તુમાત્રમાં બન્ને પદની ભાગત્યાગલક્ષણા.

૪૩૩. (તત્ત્વમસિ મહાવાક્યની લક્ષણા)

‘તત્ત્વમસિ’ (તે તું છું) (એ) મહાવાક્યમા લક્ષણા દેખાડવાને ‘તત્’પદ અને ‘ત્વમ્’ પદનો વાચ્ય અર્થ દેખાડે છે.

(‘તત્’પદવાચ્યનિરૂપણુ)

કુહો

सर्वशक्ति सर्वज्ञ विष्णु, ईश स्वतंत्र परोक्ष ।

मायी तत्पद वाच्य सो, जामें बंध न मोक्ष ॥ ३६ ॥

સર્વશક્તિ, સર્વજ્ઞ, વિષ્ણુ, ઇશ, સ્વતંત્ર, પરોક્ષ;

માયી, ‘તત્પદવાચ્ય’ તે, જેમાં બંધ ન મોક્ષ.

૩૬

‘સર્વશક્તિ’ નામ જેમાં સર્વ સામર્થ્ય (છે), ‘સર્વજ્ઞ’ નામ સર્વ વસ્તુને જાણવાવાળો, ‘વિષ્ણુ’ નામ વ્યાપક, ‘ઇશ’ નામ સર્વનો પ્રેરક, અને ‘સ્વતંત્ર’ નામ કર્મને અધીન નહિ, અને ‘પરોક્ષ’ નામ જીવના પ્રત્યક્ષનો વિષય નહિ, ‘માયી’ નામ માયા જેને અધીન અને બંધમોક્ષરહિત (જેમાં બંધ હોય તેનો મોક્ષ થાય છે. ઇશ્વર બંધ-રહિત છે એથી ઇશ્વરમા મોક્ષ પણ નથી.) એટલા ધર્મવાળું ઇશ્વર ચેતન ‘તત્’ પદનો વાચ્ય અર્થ છે.

૪૩૪. ‘ત્વમ્’પદવાચ્યનિરૂપણુ

કુહો

कहे धर्म जो ईशके, सब तिनतैं विपरीत ।

वहै जिहिं चेतन जीव तिहि, त्वंपद वाच्य प्रतीत ॥ ३७ ॥

કહ્યા ધર્મ જે ઇશના સર્વ તેથી વિપરીત;

છે જે ચેતન, જીવ તે ‘ત્વંપદવાચ્ય’ પ્રતીત.

૩૭

ઇશ્વરના જે ધર્મ કહ્યા, તેઓથી વિપરીત ધર્મ જેમાં હોય તે જીવચેતન, ત્વંપદનું વાચ્ય ‘પ્રતીત’ નામ જાણુ. એનો ભાવ આ છે. અલ્પશક્તિ, અલ્પજ્ઞ, પરિચિન્ન, અનીશ, કર્મને અધીન, અવિદ્યામોહિત, અને બંધમોક્ષવાળો, અને પ્રત્યક્ષ (જીવ છે). કેમ કે પોતાનું સ્વરૂપ કોઈને

પરોક્ષ નથી, પ્રત્યક્ષ જ હોય છે. યદ્યપિ ઈશ્વરને પણ પોતાનું સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ છે, તથાપિ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ જીવને પ્રત્યક્ષ નથી, એથી ‘પરોક્ષ’ કહેવાય છે. અને જીવના સ્વરૂપને, જીવ (અને) ઈશ્વર બન્ને જાણે છે. એથી ‘પ્રત્યક્ષ’^{૧૯૮} કહેવાય છે. એટલા ધર્મવાળું જીવચેતન ‘ત્વ’-પદનું વાચ્ય કહેવાય છે.

૪૩૫. (વાચ્યઅર્થમાં એકતાનો વિરોધ અને લક્ષણાની કર્તવ્યતા)

દુહો

મહાવાક્યમેં એકતા, વ્હૈ દોનોંકી ભાન ।

સો ન વનં યાતૈં સુમતિ, લક્ષ્ય લક્ષન હિ જાન ॥ ૩૮ ॥

મહાવાક્યમાં એકતા, થાય ઉભયની ભાન;

તે ન બને એથી સુમતિ, લક્ષ્ય લક્ષણથી જાણુ.

૩૮

સામવેદની છાન્દોગ્યઉપનિષદ (ના ૫૪ પ્રપાઠકમાં ઉદાહરકમુનિએ પુત્ર શ્વેતકેતુને જગતની ઉત્પત્તિ કરવાવાળો ઈશ્વર બતાવીને કહ્યું :- ‘તત્ત્વમસિ’ (તે તું છું). તેનો વાચ્ય અર્થ આ છે : ‘તત્’ નામ તે, -જગતની ઉત્પત્તિ કરવાવાળો, સર્વશક્તિ, સર્વજ્ઞતા આદિ ધર્મ સહિત ઈશ્વર-, ‘ત્વમ્’ નામ તું, -અદ્વયશક્તિ અદ્વયજ્ઞતા આદિ ધર્મવાળો જીવ, - ‘અસિ’ નામ છું. અહીંયાં ‘તે તું છું’ એમ કહ્યાથી, ઈશ્વરજીવની એકતા વાચ્યઅર્થથી જાન થાય છે, તે બને નહિ. કેમ કે સર્વશક્તિ અને અદ્વયશક્તિ, સર્વજ્ઞ અને અદ્વયજ્ઞ, વિભુ અને પરિછિન્ન, સ્વતંત્ર અને કર્મઅધીન, પરોક્ષ અને પ્રત્યક્ષ, માયા જેને અધીન અને અવિદ્યામોહિત એક છે, એમ કહેવું તે ‘અગ્નિ શીતળ છે’ એમ કહેવાના સમાન છે. એથી હે સુમતે! ‘લક્ષણથી નામ લક્ષણથી લક્ષ્યઅર્થ જાણુ; વાચ્યઅર્થમાં વિરોધ છે.’

દુહો

આદિ દોય નહિ સંભવૈ, મહાવાક્યમેં તાત ।

મામત્યાગ યાતૈં લક્ષ્યુ વ્હૈ જાતૈં કુશલાત ॥ ૩૯ ॥

૧૯૮. યદ્યપિ જીવ પોતાનું નિજરૂપ-અહ પદનું લક્ષ્ય કૂટસ્થ માત્ર-(તે)ને જાણુતો નથી, તથાપિ અહ પદનું વાચ્ય જે અંતઃકરણવિશિષ્ટચેતન-કિંવા સ્થૂળ-સૂક્ષ્મસંઘાતવિશિષ્ટચેતન-હું છું એમ જાણે છે. એથી જીવને વિવેકજ્ઞાનથી પૂર્વ પણુ વિશિષ્ટાત્મરૂપે કરી પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ છે.

પં. પી. પુ.

આદિ બેય નહિ સંભવે, મહાવાક્યમાં તાત !

ભાગત્યાગ એથી ગ્રહો, થાય જેથી કુશલાત. ૩૯

હે તાત (શિષ્ય) ! મહાવાક્યમાં ‘ આદિ બેય ’ નામ જહતી અજહતી (લક્ષણ) નહિ સંભવે. એથી ભાગત્યાગલક્ષણ મહાવાક્યમાં ‘ ગ્રહો ’ નામ જાણો, જેથી ‘ કુશલાત ’ નામ વિરોધનો પરિહાર થાય.

૪૩૬. જહતી (લક્ષણ) અસંભવપ્રતિપાદન

દુહો

જ્ઞેય જુ સાક્ષી બ્રહ્મચિત્, વાચ્યમાહિં સો લીન ।

માન હુ જહતી લક્ષના, વૈ કલુ જ્ઞેય નવીન ॥ ૪૦ ॥

જ્ઞેય સાક્ષી ને બ્રહ્મચિત્, વાચ્યમાહિં તે લીન;

માને જહતીલક્ષણ, થાય જ્ઞેય નવીન. ૪૦

સંપૂર્ણ વેદાંતનું જ્ઞેય-સાક્ષીચેતન અને ‘ બ્રહ્મચિત્ ’ નામ બ્રહ્મચેતન-છે. તે સાક્ષીચેતન અને બ્રહ્મચેતન ત્વંપદ અને તત્પદના વાચ્યમાં ‘ લીન ’ નામ પ્રવિષ્ટ છે. અને જહતી લક્ષણ જ્યાં હોય, ત્યાં વાચ્ય સંપૂર્ણનો ત્યાગ કરીને વાચ્યનો સંબંધી અન્ય જ્ઞેય હોય છે. એથી મહાવાક્યમાં જહતીલક્ષણ માનીએ તો વાચ્યમાં આવું જે ચેતન તેથી ‘ નવીન ’ નામ અન્ય કોઈ જ્ઞેય થશે. ચેતનથી ભિન્ન અસત-જડ-દુઃખરૂપ છે. તેના જાણવાથી પુરુષાર્થ સિદ્ધ થાય નહિ. એથી મહાવાક્યમાં જહતીલક્ષણ નથી.

૪૩૭. અજહતીલક્ષણઅસંભવપ્રતિપાદન

દુહો

વાચ્ય હુ સારો રહત હૈ, જહાં અજહતી મીત ।

વાચ્યઅર્થ સવિરોધ યોં તજહુ અજહતી રીત ॥ ૪૧ ॥

વાચ્યઅર્થ સર્વે રહે, જહાં અજહતી મિત્ર

વાચ્યઅર્થ સવિરોધ ધમ, તજ અજહતી રીત. ૪૧

હે મિત્ર-પ્રિય ! જ્યાં અજહતી લક્ષણ હોય ત્યાં વાચ્ય અર્થ સર્વ રહે છે, અને વાચ્યથી અધિકનું ગ્રહણ થાય છે. મહાવાક્યમાં અજહતીલક્ષણ અગીકાર કરીએ તો વાચ્યઅર્થ સર્વ રહેશે અને વાચ્ય-અર્થ મહાવાક્યમાં ‘ સવિરોધ ’ નામ વિરોધ સહિત છે. વિરોધ દૂર કરવાને લક્ષણ અગીકાર કરી છે. અજહતી માનીએ તો મહાવાક્યોમાં વિરોધ દૂર થાય નહિ. એથી અજહતીની રીતિ મહાવાક્યોમાં ત્યજો.

૪૩૮. ભાગત્યાગલક્ષણપ્રકાર

દુહો

ત્યાગી વિરોધી ધર્મ સર્વ, ચેતન શુદ્ધ અસંગ ।

લખહુ લક્ષનાતે સુમતિ, ભાગત્યાગ યહ અંગ ॥ ૪૨ ॥

ત્યાગી વિરોધી ધર્મ સહુ, ચેતન શુદ્ધ અસંગ;

જાણુ લક્ષણાથી સુમતિ, ભાગત્યાગ એ અંગ ।

૪૨

હે અંગ (નામ) હે પ્રિય ! તત્પદનો વાચ્ય ઈશ્વર અને ત્વં-
પદનો વાચ્ય જીવ તેઓના પરસ્પરમાં વિરોધી ધર્મ ત્યાગીને, શુદ્ધ
અસંગ ચેતન લક્ષણાથી જાણો. એ ભાગત્યાગ લક્ષણ છે. આ સ્થાનમાં
આ સિદ્ધાંત છે : ઈશ્વર જીવનું સ્વરૂપ અનેક પ્રકારનું અદ્વૈતત્રયોમા
કહ્યું છે. વિવરણત્રયમાં અજ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબ ‘જીવ,’ અને બિંબ
‘ઈશ્વર’ કહ્યો છે. અને વિદ્યારણના મતમાં—શુદ્ધસત્ત્વ શુણ સહિત
માયામાં આભાસ ‘ઈશ્વર,’ અને મલિન સત્ત્વશુણ સહિત જે અંતઃ-
કરણનું ઉપાદાન કારણ અવિદ્યાનો અંશ તેમાં આભાસ ‘જીવ’ કહ્યો છે.

૪૩૯. (આભાસવાદ)

યદ્યપિ પંચદશી ત્રયમાં વિદ્યારણ્યસ્વામીએ અંતઃકરણમાં આભાસને
જીવ કહ્યો છે, તથાપિ અંતઃકરણના આભાસને જીવ માનીએ તો સુષુપ્તિ-
માં અંતઃકરણ રહે નહિ, એથી જીવનો પણ અભાવ થવો જોઈએ;
અને પ્રાણરૂપ જીવ સુષુપ્તિમાં રહે છે એથી વિદ્યારણ્યસ્વામીનો આ
અભિપ્રાય છે : અંતઃકરણરૂપ પરિણામને પ્રાપ્ત જે થાય અવિદ્યાનો
અંશ તેમાં આભાસ જીવ છે. તે અવિદ્યાનો અંશ સુષુપ્તિમાં પણ રહે
છે. એથી પ્રાણનો અભાવ નથી. અને કેવળ આભાસ^{૧૯૯} જ જીવ

^{૧૯૯} કેવળ ચિદાભાસ જ જીવ-ઈશ્વર નથી. કારણ કે પોતાના તાદાત્મ્ય
સંબંધે કરી અધિષ્ઠાન સાથે અભિન્ન થઈને જે પ્રતીત થાય તે આરોપિત
કહેવાય છે. આરોપિતની અધિષ્ઠાનથી ભિન્નતાએ કરી પ્રતીતિ થાય નહિ. જેમ
રજ્જુ વિષે સર્પ આરોપિત છે, એથી તેની રજ્જુથી ભિન્નતાએ કરીને પ્રતીતિ
થાય નહિ, કિંતુ રજ્જુ સાથે અભિન્ન થઈને અને રજ્જુના સ્વરૂપને દ્રવ્યને
સર્પની પ્રતીતિ થાય છે. તેમ માયા-અવિદ્યામાં જે આભાસ છે તે સર્વ તેના
આરોપિત છે તેથી તેઓની પોતાના અધિષ્ઠાન દૃશ્ય અને અદૃશ્યથી ભિન્ન કરીને
પ્રતીતિ સંભવે નહિ. કિંતુ તે જેની પોતાનું અધિષ્ઠાન દૃશ્ય તથા અદૃશ્ય
તાદાત્મ્ય સંબંધરૂપ એકતાને પામીને. તેઓના સ્વરૂપને દ્રવ્યને જ પ્રતીતિ થાય
છે. એથી અધિષ્ઠાનચેતન અને ઉપાધિ સહિત ચિદાભાસ જીવ વિના દૃશ્ય અને અદૃશ્ય.

ઈશ્વર નથી, કિંતુ માયાનું અધિષ્ઠાનચેતન અને માયા સહિત આભાસ ઈશ્વર છે. અને અવિદ્યાઅંશનું અધિષ્ઠાનચેતન, અને અવિદ્યાના અંશ સહિત આભાસ જીવ છે. ઈશ્વરના ઉપાધિમા શુદ્ધસત્ત્વગુણ છે, એથી ઈશ્વરમા સર્વશક્તિ સર્વજ્ઞતાદિક ધર્મ છે. અને જીવના ઉપાધિમાં મલિનસત્ત્વગુણ છે, એથી જીવમાં અલ્પશક્તિ અલ્પજ્ઞતાદિક ધર્મ છે. એને આભાસવાદ કહે છે.

૪૪૦. (પ્રતિબિંબવાદ, અન્યનિષ્ઠની અન્યત્ર પ્રતીતિનું
વ્યવસ્થાપન)

અને વિવરણના મતમાં યદ્યપિ જીવ-ઈશ્વર બન્નેનો ઉપાધિ એક જ અજ્ઞાન છે, એથી બન્ને અલ્પજ્ઞ (વા સર્વજ્ઞ) થવા જોઈએ. તથાપિ જે ઉપાધિમાં પ્રતિબિંબ હોય તેનો આ સ્વભાવ હોય છે : પ્રતિબિંબમાં પોતાના (ઉપાધિના) દોષ કરે છે, બિંબમાં નહિ. જેમ દર્પણરૂપ ઉપાધિમાં મુખનું પ્રતિબિંબ થાય છે, ગ્રીવામાં (ડોકમાં) સ્થિત મુખ બિંબ છે, ત્યાં દર્પણરૂપ ઉપાધિના શ્યામ, પીત, લઘુતાદિક અનેક દોષ પ્રતિબિંબમાં લાન થાય છે. અને ગ્રીવામાં સ્થિત જે બિંબ છે તેમાં લાન થાય નહિ. તેમ દર્પણસ્થાનીય જે અજ્ઞાન તે વિષે પ્રતિબિંબરૂપ જીવમાં, અજ્ઞાનકૃત અલ્પજ્ઞતાદિક દોષ છે, અને બિંબરૂપ ઈશ્વરમાં^{૨૦૦} નથી. એથી ઈશ્વરમાં સર્વજ્ઞતાદિક છે, અને જીવમાં અલ્પજ્ઞતાદિક છે.

૪૪૧. (આભાસ અને પ્રતિબિંબવાદનો ભેદ)

આભાસ અને પ્રતિબિંબનો આટલો ભેદ છે : આભાસ પક્ષમાં તો આભાસ મિથ્યા છે; અને પ્રતિબિંબવાદમાં પ્રતિબિંબ મિથ્યા નથી, કિંતુ સત્ય છે; કેમ કે પ્રતિબિંબવાદીનો આ સિદ્ધાંત છે : દર્પણમાં જે મુખનું પ્રતિબિંબ છે તે મુખની છાયા નથી. કેમ કે છાયાનો આ સ્વભાવ છે : જે દિશામા છાયાવાનનાં મુખ અને પૃષ્ઠ (પીઠ) હોય, એ દિશામાં છાયાનાં મુખ અને પૃષ્ઠ હોય છે. અને દર્પણના પ્રતિબિંબના મુખ અને પીઠ, બિંબથી વિપરીત હોય છે. એથી દર્પણમાં છાયારૂપ પ્રતિબિંબ નથી, કિંતુ દર્પણને વિષય કરવાને સારુ નેત્ર દ્વારા

૨૦૦. યદ્યપિ પ્રતિબિંબવાદમા શુદ્ધ બ્રહ્મ જ ઈશ્વર છે તેમાં સર્વજ્ઞતાદિક ધર્મ પણ સંભવે નહિ, તથાપિ જીવના અલ્પજ્ઞતાદિક ધર્મની અપેક્ષાએ શુદ્ધ બ્રહ્મમાં બિંબતા, ઈશ્વરતા. સર્વજ્ઞતા આદિ ધર્મોનો આરોપ થાય છે. વાસ્તવથી જીવ ઈશ્વર ઉપર બ્રહ્મરૂપ છે. તેમાં કોઈ ધર્મનો સંભવ નથી. પં. પી. ૫

તીકાનો જે અનંતરૂપની ગતિ, તે દર્પણને વિષય કરીને તત્કાળ જ દર્પણથી નિવૃત્ત થઈને શ્રીવામાં સ્થિત મુખને વિષય કરે છે. જેમ જમણના વેગથી અજ્ઞાતનું (અર્ધદગ્ધ દાદ) ચક્ર (જેવું) ભાન થાય છે. અને ચક્ર છે નહિ; તેમ દર્પણ અને મુખને વિષય કરવામાં, વૃત્તિના વેગથી મુખ દર્પણમાં સ્થિત (છે એમ) ભાન થાય છે અને મુખ શ્રીવા વિષે જ સ્થિત છે, દર્પણમાં નથી, અને છાયા પણ નથી. વૃત્તિના વેગથી દર્પણમાં મુખની જે પ્રતીતિ, તે જ પ્રતિબિંબ છે, એ રીતિએ દર્પણરૂપ ઉપાધિના સંબંધથી શ્રીવામાં સ્થિત મુખ જ બિંબરૂપ અને પ્રતિબિંબરૂપ ભાન થાય છે. અને વિચારથી બિંબપ્રતિબિંબભાવ છે નહિ, તેમ અજ્ઞાનરૂપ ઉપાધિના સંબંધથી અસંગચેતનમાં બિંબસ્થાનીય ઈશ્વરભાવ, અને પ્રતિબિંબસ્થાનીય છવભાવ પ્રતીત થાય છે અને વિચારદષ્ટિએ ઈશ્વરતા-છવતા છે નહિ. અજ્ઞાનથી ચેતનમાં જે છવભાવની પ્રતીતિ તે જ અજ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબ કહેવાય છે, એથી બિંબતા અને પ્રતિબિંબતા તો મિથ્યા છે. અને સ્વરૂપે બિંબપ્રતિબિંબ સત્ય છે; કેમ કે બિંબપ્રતિબિંબનું સ્વરૂપ, દષ્ટાંત વિષે તો મુખ છે, અને દાણાંત વિષે ચેતન છે; તે મુખ અને ચેતન સત્ય છે. એ રીતિએ પ્રતિબિંબને સ્વરૂપથી સત્ય હોવાથી, સત્ય કહે છે. અને આભાસનું સ્વરૂપ છાયા માને છે એથી મિથ્યા છે. એવો આભાસવાદ તથા પ્રતિબિંબવાદનો ભેદ^{૨૦૧} છે.

૨૦૧. (જડ-છવ-ઈશ્વર-પરમાત્મા-વિષય વિચાર)

અહીંયાં કંઈક વિશેષ છે; જલપૂરિત અનેક ઘટો વિષે સૂર્યનાં અનેક પ્રતિબિંબ (આભાસ) થાય છે. તેઓમાં એક એક પ્રતિબિંબ વ્યષ્ટિ કહેવાય છે; અને સર્વ મળીને એક સમષ્ટિ પ્રતિબિંબ કહેવાય છે. તેઓમાં જે પ્રતિબિંબનો જળના અભાવે અભાવ થાય તેનો સૂર્ય સાથે અભેદ કહેવાય છે, અન્યોનો નહિ. એમ ન્યારે સર્વ પ્રતિબિંબનો અભાવ થાય ત્યારે તે સમષ્ટિ-પ્રતિબિંબનો સૂર્ય સાથે અભેદ કહેવાય છે. તેમ એ ઉક્ત આભાસાદિકના પક્ષમાં અનેકબુદ્ધિ વા અવિદ્યાઅંશરૂપ જળ વિષે બ્રહ્મનાં અનેક પ્રતિબિંબ (આભાસ) તેઓમાં એક એક અનેક વ્યષ્ટિ કહેવાય છે, અને સર્વ મળીને એક સમષ્ટિ-પ્રતિબિંબ કહેવાય છે. તેઓમાં અનેક વ્યષ્ટિપ્રતિબિંબ જીવો છે; અને એક સમષ્ટિપ્રતિબિંબ ઈશ્વર છે. તેઓમાંથી જે જીવનો ઉપાધિના અભાવથી અભાવ થાય તેનો બ્રહ્મ સાથે ઉપચારમાત્ર અભેદ કહેવાય છે. એમ ન્યારે સર્વ જીવોનો અભાવ થશે ત્યારે તે સમષ્ટિપ્રતિબિંબરૂપ ઈશ્વરનો વિદેહમોક્ષ થશે. એ પક્ષમાં

જગત અને પ્રજાના કિંવા જીવ અને પ્રજાના અભેદનાં ભોધક શ્રુતિવાક્યોમાં ભાગત્યાગ લક્ષણનો જ સ્વીકાર નથી, કિંતુ ‘ગંગામાં ગ્રામ છે.’ એ વાક્યની પેઠે સર્વ વાચ્ય(અર્થ)નો ત્યાગ અને તેના સંબંધી પ્રજાના ગ્રહણથી જહતી-લક્ષણનો સ્વીકાર છે. એ અધિધાનકૂટસ્થને છોડીને કેવળ બુદ્ધિ સહિત વા અવિદ્યા સહિત આભાસને જીવ માનવાવાળા કોઈ વેદાંતના એકદેશીઆભાસવાદીનો મત છે.

એ પક્ષમાં પુરુષાર્થ-મોક્ષને નિમિત્ત પ્રયત્ન કરવાવાળા જીવનો મોક્ષદશા વિષે અભાવ થાય છે. એથી ‘ધનવૃદ્ધિની વાંછાએ વ્યાપાર કરવાવાળાનું મૂળ ધન પણ નષ્ટ થયું,’ એની પેઠે મોક્ષની પ્રાપ્તિને નિમિત્ત પ્રયત્ન કરવાવાળા જીવનું સ્વરૂપ નષ્ટ થશે. (એવી શંકાએ) એ અનર્થ જાણીને એ સિદ્ધાંતમાં કોઈ મુશુક્લની પ્રવૃત્તિ નહિ થાય, એથી એ પક્ષ સમીચીન નથી (ગણતો).

પંચદશી અને આ વિચારસાગર આદિક ગ્રંથોમાં ‘અધિધાનકૂટસ્થ સહિત’ સાભાસબુદ્ધિ વા અવિદ્યાને જીવ માન્યો છે અને ‘અધિધાનપ્રજ્ઞ સહિત’ સાભાસ માયાને ઈશ્વર માન્યો છે.

એમાં વાચ્યભાગના એકદેશના ત્યાગથી અને એકદેશના ગ્રહણથી મહા-વાક્ય આદિક સ્થળમાં સિદ્ધાંતસંમત ભાગત્યાગલક્ષણનો જ સ્વીકાર છે એ પક્ષમાં મુખ્ય આકાશના દષ્ટાંતનો જ અંગીકાર છે. તે આકાશના દષ્ટાંતનું સવિસ્તર વર્ણન પંચદશીના ચિત્રદીપમા અને વિચારસાગરના ચતુર્થ તરંગમાં કર્યું છે. એ પક્ષની રીતિએ આકાશના કિંવા મુખ્ય આદિકના પ્રતિબિંબનું અધિધાનરૂપ ઉપાદાન-ધટાકાશ અને દર્પણાદિક છે, અને પરિણામી ઉપાદાન-જળ અને અવિદ્યા આદિક છે, અને નિમિત્ત કારણ-મહાકાશ અને મુખ્યાદિક બિંબ અને ઉપાધિનો સંનિધિ છે. તે પ્રતિબિંબનો બાધ કરીને, પોતાના બિંબ મુખ્યાદિક સાથે અભેદ થાય છે. તથાપિ જ્યાં લગી જળ-દર્પણ આદિક અને બિંબના સંનિધિ-રૂપ નિમિત્ત હોય ત્યાં લગી બાધિત પ્રતિબિંબની પણ અનુવૃત્તિ-પ્રતીત-હોય છે. એને બાધિતાનુવૃત્તિ કહે છે. તેમ ચિદાભાસરૂપ જીવનું અધિધાનરૂપ ઉપાદાન કૂટસ્થ છે, અને પરિણામી ઉપાદાન નાનાબુદ્ધિ કિંવા અજ્ઞાનઅંશ છે; અને પ્રારબ્ધ નિમિત્તકારણ છે. તેઓમાથી જે ચિદાભાસ, બુદ્ધિ વા અજ્ઞાનઅંશરૂપ ઉપાધિ સહિત પોતાના સ્વરૂપનો બાધ કરીને, અહં (હું) આદિક જીવવાચક પદનો લક્ષ્યઅર્થ જે કૂટસ્થઅધિધાનરૂપ પોતાનું નિજરૂપ-તેનું અભિમાન કરીને તે અહંપદના લક્ષ્ય-કૂટસ્થની બિંબરૂપ પ્રજ્ઞાસંગે પૂર્વસિદ્ધ એકતા છે તેને જાણે છે-તે મુક્ત થાય છે. અન્ય બદ્ધ છે. યદ્યપિ, ઉક્ત ‘અહં પ્રજ્ઞારિમ્’ એ જ્ઞાનના સમયમાં જ અવિદ્યારૂપ ઉપાદાનના નાશ કરી તેમાં કાર્યજગત સહિત ચિદાભાસનો બાધ થાય છે, તથાપિ જ્યાં લગી પ્રારબ્ધરૂપ નિમિત્ત છે ત્યાં લગી બાધ થયે મિથ્યા જાણે દેહાદિ જગત સહિત ચિદાભાસની અનુવૃત્તિ પ્રતીત થાય છે. જ્યારે

આભાસ; અને માયાનુ અધિષ્ઠાન જે ચેતન, તે સર્વશક્તિ, સર્વ-જ્ઞતાદિક ધર્મ સહિત ઈશ્વર છે; તે જ તત્પદનો વાચ્ય છે. અને વ્યષ્ટિ-અવિદ્યા, તેમાં આભાસ અને તેનું અધિષ્ઠાનચેતન, (તે) અદ્વયશક્તિ અદ્વયજ્ઞતાદિક ધર્મ સહિત જીવ છે. તે ત્વંપદનો વાચ્ય છે. તેઓ બન્નેની 'તત્ત્વમસિ' વાક્યે એકતા યોધન કરી અને (=પણુ તે બંને નહિ એથી આભાસ સહિત માયા અને માયાકૃત સર્વશક્તિ સર્વજ્ઞતાદિક ધર્મ એટલા) વાચ્યભાગને ત્યાગીને, ચેતનભાગ વિષે તત્પદની ભાગત્યાગ-લક્ષણા, તેમ આભાસ સહિત અવિદ્યા અંશ અને અવિદ્યાકૃત અદ્વયશક્તિ અદ્વયજ્ઞતાદિક ધર્મ જે ત્વંપદનો વાચ્યભાગ તેને ત્યાગીને, ચેતનભાગમાં ત્વંપદની ભાગત્યાગલક્ષણા (છે).

૪૪૩. (ચાર મહાવાક્યો)

એ રીતિએ ભાગત્યાગલક્ષણાથી ઈશ્વર અને જીવના સ્વરૂપ-મા લક્ષ્ય જે ચેતનભાગ તેઓની એકતા (સામવેદની છાંદોગ્ય-ઉપનિષદગત) 'તત્ત્વમસિ' (તે તું છું) (એ ઉપદેશક) મહાવાક્ય યોધન કરે છે. તેમ (અથર્વણની માણ્ડૂક્યઉપનિષદગત); 'અયમ્ આત્મા બ્રહ્મ' એ વાક્યમાં 'આત્મા' પદનો જીવ વાચ્ય છે, અને 'બ્રહ્મ' પદનો ઈશ્વર વાચ્ય છે. [બ્રહ્મપદનો શુદ્ધ (બ્રહ્મ) વાચ્ય નથી, ઈશ્વર જ વાચ્ય છે. એ ચતુર્થતરંગમા પ્રતિપાદન કરી આગ્યા છીએ.] પૂર્વેની પેઠે બન્ને પદોની લક્ષણા છે. લક્ષ્યઅર્થ પરોક્ષ નથી, એ અર્થને જણાવવા સારુ 'અયમ્' પદ છે. 'અયમ્' નામ સર્વનો 'અપરોક્ષ' આત્મા બ્રહ્મ છે, એ વાક્યનો અર્થ છે. (ચતુર્વેદની પૃહ-દારણ્યકઉપનિષદગત) 'અહં બ્રહ્માસ્મિ' એ (અનુભવપ્રદર્શક) મહા-વાક્યમાં 'અહં' પદનો જીવ વાચ્ય છે, અને 'બ્રહ્મ' પદનો ઈશ વાચ્ય છે. બન્ને પદની ચેતનભાગમાં લક્ષણા (છે). 'હુ બ્રહ્મ છું' એ વાક્યનો અર્થ છે. (ઋગ્વેદની ઐતરેયઉપનિષદગત) પ્રજ્ઞાન માનંદં બ્રહ્મ' એ મહાવાક્યમાં 'પ્રજ્ઞાનં' પદનો જીવ વાચ્ય (અર્થ) છે, 'બ્રહ્મ' પદનો ઈશ (વાચ્ય અર્થ) છે. પૂર્વોની પેઠે લક્ષણા

૨૦૩. અપરોક્ષ એ પ્રકારના છે. એક તો સ્વયંપ્રકાશ હોવાથી બુદ્ધિરૂપ જ્ઞાનનો વિષય જે આત્માનુ સ્વરૂપ તે અપરોક્ષ છે. બીજો પ્રકાર- 'હુ સ્વપ્રકાશ આત્મા છું' એ રીતિએ બુદ્ધિ વડે અવલોકન કરવું તે પણ 'અપરોક્ષ' કહેવાય છે. તેઓમા પ્રથમ પ્રકારનો અપરોક્ષ નિત્ય-સદા વિદ્યમાન છે અને બીજા પ્રકારનો બુદ્ધિવૃત્તિરૂપ અપરોક્ષ અનિત્ય-કદાચિત્ થવાવાળો છે પ. પી. પુ.

(છે). લક્ષ્ય જે પ્રજ્ઞાત્મા તે આનંદશુણ્યવાન નહિ કિંતુ આનંદ-રૂપ છે, એ અર્થને જાણાવવાને ‘આનંદ’ પદ છે. ‘આત્મા સાથે અભિન્ન પ્રજ્ઞા આનંદરૂપ છે.’ એ વાક્યનો અર્થ છે. જેમ મહા વાક્યોમાં ભાગત્યાગલક્ષણ છે, તેમ અન્ય વાક્યોમાં સત્ય, જ્ઞાન, આનંદ, (એ) પદો પણ શુદ્ધપ્રજ્ઞને ભાગત્યાગલક્ષણાએ જ યોધન કરે છે. શક્તિએ નહિ. જેમ કે શુદ્ધપ્રજ્ઞ કોઈ પદનો વાચ્ય નથી, એ સિદ્ધાંત છે. એથી સર્વ પદ વિશિષ્ટનાં વાચક છે, અને શુદ્ધતા લક્ષક છે. માયાની આપેક્ષિક સત્યતા અને ચેતનની નૈરપેક્ષિક સત્યતા મળીને સત્યપદનું વાચ્ય છે. નૈરપેક્ષિક સત્ય લક્ષ્ય છે. બુદ્ધિવૃત્તિરૂપ-જ્ઞાન, અને સ્વયંપ્રકાશ (ચેતનરૂપ) જ્ઞાન, બન્ને મળી તો જ્ઞાન પદનું વાચ્ય, અને સ્વયંપ્રકાશભાગ લક્ષ્ય. વિધયસંબંધજન્ય સુખાકાર સાત્ત્વિક અંતઃકરણની વૃત્તિ, અને પરપ્રેમનું આસ્પદ સ્વરૂપસુખ, (એ) બન્ને મળી આનંદપદનું વાચ્ય. અને વૃત્તિભાગને ત્યાગીને સ્વરૂપભાગ લક્ષ્ય (છે). એ રીતિએ સર્વ પદની શુદ્ધતા લક્ષણા સંક્ષેપશારીરકમાં પ્રતિપાદન કરી છે.

૪૪૪ : ઉક્ત અર્થસંગ્રહ

કવિત

‘ગંગામૈં ગ્રામ’ જહતિ લક્ષના યા ઠૌર લલિ ।
 ‘સોન ધાવૈં’ લક્ષના અજહતિ જનાઈયે ॥
 ‘સોઈ યહ વસ્તુ’ ઇહાં લક્ષના હૈ ભાગત્યાગ ।
 દૂજો નામ જહતી અજહતિ સુનાઈયે ॥
 ‘તત્ત્વમસિ’ આદિ મહાવાક્યનમૈં ભાગત્યાગ ।
 લક્ષના ન જહતિ અજહતિ વતાઈયે ॥
 બ્રહ્મ કાહૂ પદકો ન વાચ્ય યૌં બલ્લાનૈં વેદ ।
 યાતૈં સર્વપદનમૈં રીતિ યૌં લલ્લાઈયે ॥ ૪૩ ॥

‘ગંગામાં ગ્રામ’ જહતીલક્ષણા એ સ્થાન જાણી
 ‘શોણુ ધાય’ લક્ષણા અજહતી જણાવિયે,
 ‘તે જ આ વસ્તુ’ ઇહાં લક્ષણા છે ભાગત્યાગ,
 ખીજુ નામ જહતીઅજહતી સુણાવિયે;
 ‘તત્ત્વમસિ’ આદિ મહાવાક્યોમાં ભાગત્યાગ
 લક્ષણા, ન જહતી અજહતી બતાવિયે,

‘બ્રહ્મ કોઈ પદનો ન વાચ્ય’ એ વખાણે વેદ,
એથી સર્વ પદોમાંહિ રીતિ એ લક્ષાવિયે.

૪૩

માયામાંહી સત્યતા જુ ઔર માંતિ માષિયત ।
બ્રહ્મમાંહી સત્યતા જુ ઔર માંતિ માષિયે ॥
દોડ મિલી સત્યપદ વાચ્ય મુનિ માષત હૈં ।
બ્રહ્મમાંહિ સત્યતા સુ લક્ષ્ય ભાગ રાખિયે ॥
બુદ્ધિવૃત્તિ સંવિત દ્વૈ મિલે જ્ઞાનપદ વાચ્ય ।
સંવિત સ્વરૂપ લક્ષ્ય બુદ્ધિવૃત્તિ નાખિયે ॥
આત્મ ઔ વિષૈકો સુખ વાચ્ય પદ આનંદકો ।
વિષૈસુખ ત્યાગિ આત્મસુખ લક્ષ આખિયે ॥ ૪૪ ॥

માયામાંહિ સત્યતા સાપેક્ષ રીતિએ કહત,
બ્રહ્મમાં સત્યતા નિરપેક્ષ રીત્યા બાખિયે;
બંને મળી સત્યપદવાચ્ય મુનિ બાષે છે,
‘બ્રહ્મમાંહિ સત્યતા’ તે લક્ષ્યભાગ રાખિયે;
‘બુદ્ધિવૃત્તિ સંવિત દ્વૈ’ મિલે જ્ઞાનપદવાચ્ય,
‘સંવિત સ્વરૂપ’ લક્ષ્ય, બુદ્ધિવૃત્તિ નાખિયે;
‘આત્મ અને વિષયસુખ’ વાચ્યપદ આનંદનું,
વિષયસુખ ત્યાગી આત્મસુખ લક્ષ્ય આંખિયે. ૪૪

૪૪૫. (શંકા : બન્ને પદમાં લક્ષણા માનવી નિષ્ક્રુણ છે.)

મહાવાક્યોમાં વિરોધ દૂર કરવાને બન્ને પદમાં લક્ષણા અંગી-
કાર કરી. ત્યાં કોઈ કહે છે : એક પદમાં લક્ષણા અંગીકાર કરાય
પણ વિરોધ દૂર થાય છે. બન્ને પદમાં લક્ષણા માનવાનું પ્રયો-
જન નથી.

કહો

एकहि पदमें लक्षणा, मानै नहीं विरोध ।
दोय पदनमें लक्षणा, निष्फल कहत सुबोध ॥ ४५ ॥

એક જ પદમાં લક્ષણા માને, નહિ વિરોધ;
બેય પદોમાં લક્ષણા નિષ્ફલ કહે સુબોધ. ૪૫

ટીકા : ‘સુબોધ’ નામ સુસ બન્ને પદોમાં લક્ષણા નિષ્ક્રુણ કહે
છે. કેમ કે એક જ પદમાં લક્ષણા માન્યેથી વિરોધ દૂર થઈ જાય છે.

એનો ભાવ આ છે : યદ્યપિ સર્વજ્ઞતાદિવિશિષ્ટની, અદ્યપજ્ઞતાદિવિશિષ્ટની સાથે એકતા નથી બનતી. તથાપિ એક પદનો લક્ષ્ય (અર્થ) જે શુદ્ધ તેની વિશિષ્ટની સાથે એકતા બને છે. દષ્ટાંત : જેમ 'શૂદ્ધ-મનુષ્ય પ્રાદ્યભુ છે.' એ રીતિએ શૂદ્ધત્વધર્મવિશિષ્ટ મનુષ્યની, પ્રાદ્યભુત્વ-ધર્મવિશિષ્ટની સાથે એકતા કહેવી વિરુદ્ધ છે; અને 'મનુષ્ય પ્રાદ્યભુ છે,' એ રીતિએ શૂદ્ધત્વધર્મરહિત શુદ્ધમનુષ્યને પ્રાદ્યભુત્વવિશિષ્ટતા કહેવામાં વિરોધ નથી. તેમ અદ્યપજ્ઞતાદિધર્મવિશિષ્ટ ચેતનની અને સર્વજ્ઞતાદિધર્મવિશિષ્ટ (ચેતન)ની એકતા વિરુદ્ધ છે ખરી, પરંતુ જીવવાચક પદ અને ઈશ્વવાચક પદની ચેતનમાં લક્ષણ કરીને, ચેતનમાત્રની, સર્વજ્ઞતાદિ ધર્મવિશિષ્ટની સાથે વા અદ્યપજ્ઞતાદિ ધર્મવિશિષ્ટની સાથે, એકતા કહેવામાં વિરોધ નથી, એથી જ પદમાં લક્ષણ માનવામાં કોઈ યુક્તિ નથી.

૪૪૬. (સમાધાન : બન્ને પદમાં લક્ષણ માનવી યોગ્ય છે.)

કવિત

લક્ષના જો કહૈં એકપદ માંહિ તારૂં યહ ।
 પૂછિ દોયપદનમેં કૌનસે મૈં લક્ષના ॥
 પ્રથમ વા દ્વિતીયમેં કહૈં તાહિ ભાષી યહ ।
 વાક્યન કો હોયગો વિરોધ મૂઢલક્ષના ॥
 તોનિ વાક્યમધ્ય જીવવાચક પ્રથમપદ ।
 'તત્ત્વમસિ' યામૈં આદિપદ ઈશલક્ષના ॥
 પ્રથમ વા દ્વિતીયકો નેમ નહિ બનૈં યાતે ।
 ભાષત દ્વ પદનમેં લક્ષના સુલક્ષના ॥ ૪૬ ॥

લક્ષણા જે કહે એક પદમાં તેને આ પૂછો,
 બેય પદોમધ્યેથી છે કયા માંહી લક્ષણા ?
 પ્રથમ વા દ્વિતીયમાં કહે, તેને ભાષો આ,
 વાક્યોનો વિરોધ થાશે, અડો મૂઢલક્ષણા ।
 ત્રણે વાક્યમાં છે જીવવાચક પ્રથમ પદ,
 'તત્ત્વમસિ' એમાં આદિપદ ઈશલક્ષણા
 પ્રથમ વા દ્વિતીયનો ન બને નિયમ એથી,
 ભાષે બેય પદોમાં તે લક્ષણા સુલક્ષણા.

૪૬

એક પદમાં જે લક્ષણા અંગીકાર કરે, તેને આ પૂછો : બન્ને પદમાંથી કયા પદમાં લક્ષણા છે ? જો આમ કહે : સર્વ મહાવાક્યોના પ્રથમ પદમાં લક્ષણા છે, દ્વિતીયમાં નહિ. ચદ્વા દ્વિતીય પદમાં લક્ષણા

સર્વ વાક્યોમાં છે, પ્રથમમાં નહિ. તેને હે શિષ્ય ! આમ કહે : હે મૂઢલક્ષણ ! પ્રથમ વા દ્વિતીય પદમાં જો નિયમે કરી લક્ષણા સર્વ વાક્યોમાં માને, તો વાક્યોનો પરસ્પર વિરોધ થશે. કેમ કે ‘ત્રણે વાક્યમાં’ નામ ‘અહં’ ‘બ્રહ્માસ્મિ;’ ‘પ્રજ્ઞાનમાનંદં બ્રહ્મ;’ ‘અય-માત્મા બ્રહ્મ;’ એ ત્રણ વાક્યોમાં જીવવાચક પદ, ‘પ્રથમ’ નામ પૂર્વ છે, અને ‘તત્ત્વમસિ,’ એ વાક્યમાં ‘આદિ પદ’ નામ પ્રથમ પદ ‘ઈશલક્ષણા’ નામ ઈશ્વરનું બોધક છે. જો સર્વત્ર પૂર્વપદમાં લક્ષણા માનીએ તો, ત્રણ વાક્યોનો તો આ અર્થ થશે : ‘ચેતન’ સર્વજ્ઞતાદિ-વિશિષ્ટ અસંસારી ઈશ્વરરૂપ છે; અને ‘તત્ત્વમસિ’ વાક્યનો આ અર્થ થશે : ચેતન, અદ્વયજ્ઞતાદિવિશિષ્ટ સંસારી જીવરૂપ ‘છે.’ કેમ કે ત્રણ વાક્યમાં પૂર્વ (પ્રથમ) જીવવાચક પદ છે, તેની ચેતનભાગમાં લક્ષણા અને દ્વિતીય જે ઈશ્વરવાચક પદ તેના વાચ્યનું ગ્રહણ છે. અને ‘તત્ત્વમસિ’માં આદિ (પ્રથમ) ઈશવાચક પદ (છે), તેની ચેતન-ભાગમાં લક્ષણા અને દ્વિતીય જીવવાચક પદ તેના વાચ્યનું ગ્રહણ છે. એ રીતિએ (આદિપદમાં) લક્ષણાનો નિયમ કરે તો વાક્યોનો પરસ્પર વિરોધ થશે. તેમ સર્વ વાક્યોના ‘દ્વિતીયપદ’ નામ આગલ્યા (બીજા) પદમાં લક્ષણા માનીએ તો, ત્રણે વાક્યોમાં પૂર્વ જે જીવપદ, તેના વાચ્યનું ગ્રહણ, અને ઉત્તર ઈશપદની ચેતનભાગમાં લક્ષણા એથી અદ્વયજ્ઞતાદિ ધર્મવિશિષ્ટ ચેતન છે,’ એવો ત્રણે વાક્યોનો અર્થ થશે. અને ‘તત્ત્વ-મસિ’માં આદિ ઈશપદ, તેના વાચ્યનું ગ્રહણ અને દ્વિતીય જીવ-પદની ચેતનભાગમાં લક્ષણાએથી ‘સર્વજ્ઞતાદિધર્મવિશિષ્ટ ચેતન છે,’ એવો ‘તત્ત્વમસિ’નો અર્થ થવાથી પરસ્પર વિરોધ જ થશે. એ રીતિએ પ્રથમ વા દ્વિતીય પદમાં લક્ષણાનો નિયમ અને નહિ. એથી ‘સુલક્ષણા’ નામ સુંદર છે. લક્ષણ જેનાં, તે આચાર્ય જે પદમાં લક્ષણા ભાષે છે.

૪૪૭. અને જો એમ કહે કે : ‘પ્રથમ વા દ્વિતીય પદમાં લક્ષણા છે,’ એ નિયમ ન કરે, કિંતુ ‘સર્વ વાક્યમાં જે ઈશ્વરવાચક (પદ) તેમાં લક્ષણા છે’ એ નિયમ કરે—તે ઈશ્વરવાચક (પદ) પૂર્વ હોય વા ઉત્તર હોય—એથી વાક્યોનો પરસ્પર વિરોધ નથી, તેનું સમાધાન.

કુહો

ईशपद हि लक्षक कहै, सब अनर्थकी खानि ।

ज्ञेय दोष श्रुति वाक्यमें, न्है पुरुषारथहानि ॥ ४७ ॥

ઈશપદ જ લક્ષક કહે સર્વ અનર્થની ખાનિ;

જ્ઞેય થાય શ્રુતિવાક્યમાં થઈ પુરુષાર્થની હાનિ.

જે ઈશ્વરવાચક પદને જ લક્ષક કહે, તો સર્વ અનર્થ—અદ્યક્ષતા પરાધીનતા, જન્મમરણથી આદિ લઈને જે દુઃખનાં સાધન—તેની ‘ખાનિ’ જે સંસારી જીવ તે શ્રુતિવાક્યમાં જોય-થાય. એથી ‘પુરુષાર્થ-ની’ નામ મોક્ષની હાનિ થશે. એનો ભાવ આ છે : જે ઈશ્વરવાચક પદમાં જ લક્ષણ માને તો મહાવાક્યનો આ અર્થ થશે : તત્પદ્મં લક્ષ્ય જે અદ્ય, અસંગ, માયામલરહિત ચેતન, તે (ચેતન) કામ કર્મ અવિદ્યાને અધીન, અદ્યક્ષ, અદ્યક્ષકૃત, પરિચિન્ન,—પુણ્યપાપ, સુખદુઃખ, જન્મમરણ, ગમનાગમન, આદિક અનંત અનર્થનું પાત્ર છે. જે મહાવાક્યનો એવો અર્થ થાય તો જિજ્ઞાસુને એ જ અર્થ વિષે બુદ્ધિની સ્થિતિ કરવી પડશે. અને જેમા બુદ્ધિની સ્થિતિ હોય છે, પ્રાણવિયોગથી અનંતર, તેને જ પ્રાપ્ત થાય છે. એથી વેદવાક્યોના વિચારે કરી, મુમુક્ષુને અનર્થની જ પ્રાપ્તિ થશે. આનંદની પ્રાપ્તિ નહિ. એથી ‘ઈશ્વરવાચક પદમા લક્ષણ છે, જીવવાચકમા નહિ.’ એ નિયમ અસંગત છે.

૪૪૮. અને જે આમ કહે કે :—સર્વ મહાવાક્યોમાં જે જીવવાચક પદ છે તેઓમા લક્ષણ છે, ઈશ્વરવાચકમાં નહિ એથી પુરુષાર્થની હાનિ નથી; કેમકે જીવવાચક પદમાં લક્ષણ માનીએ તો મહાવાક્યનો આ અર્થ થશે : જે ત્વંપદ્મં લક્ષ્ય—ચેતનભાગ, તે સર્વશક્તિ, સર્વજ્ઞ, સ્વતંત્ર, જન્માદિકખંધરહિત, ઈશ્વરરૂપ છે. એ અર્થમાં બુદ્ધિની સ્થિતિએ કરી જિજ્ઞાસુને અતિ ઉત્તમ ઈશ્વરભાવની જ પ્રાપ્તિ થશે. એથી જીવવાચક પદમાં લક્ષણનો નિયમ કરે છે, તેનું સમાધાન.

દુહો (જીવ તે ઈશ્વર નથી)

સાક્ષી ત્વંપદ લક્ષ્ય કહુ, કૈસૈ ઈશસ્વરૂપ ।

યાતે દોષદ લક્ષના, માપત યતિવર ભૂપ ॥ ૪૮ ॥

સાક્ષી ત્વંપદલક્ષ્ય કહો ક્યમ ઈશ્વરસ્વરૂપ ?

એથી જે પદ લક્ષણ, ભાષે યતિવરભૂપ. ૪૮

ત્વંપદનો લક્ષ્ય (અર્થ) જે સાક્ષી તે ઈશસ્વરૂપ કેમ ? એ કહો. અર્થ આ :—ત્વંપદના લક્ષ્યને ઈશ્વરરૂપ કહેવો જાને નહિ. એથી ‘યતિ’ જે સંન્યાસી, તેઓમાં ‘વર’ નામ જે શ્રેષ્ઠ, તેઓનો ‘ભૂપ’=સ્વામી (શકરાચાર્ય) જાને પદોમાં લક્ષણ કહે છે. એનો

૨૦૪. સોડય દ્વિજ ઇતિ વાન્ય ત્યન્ત્વા પરોધારોક્ષદેશાગમ ।

દ્વિજમાત્રલક્ષકત્વાન્ કયયન્યૈસ્ય પદાર્થગોદમયો. ॥ ૩૬ ॥

તદ્વત્તત્ત્વમર્હિતિ ત્યન્ત્વા પરોધારોક્ષદેશાગમિ ।

તિદ્વગ્નુ લક્ષયિત્વા પોષ્યતિ સ્પર્શમનિર્વૈચિત્ર્યમ્ । ૩૭ ।

ભાવ આ છે,—જો જીવવાચક પદમાં લક્ષણા જે માને અને ઈશવાચક ('પદ')માં માને નહિ, તેને આ પૂછીએ છીએ : ત્વંપદની લક્ષણા વ્યાપક-ચેતનમાં છે, અથવા જેટલા દેશમાં જીવનો ઉપાધિ છે, એટલા દેશમાં સ્થિત જે સાક્ષિચેતન તેમાં ત્વંપદની લક્ષણા છે? જો વ્યાપકચેતનમાં ત્વંપદની લક્ષણા કહે તો 'બને નહિ, કેમકે, વાચ્યઅર્થમાં જેનો પ્રવેશ હોય તેમાં ભાગત્યાગલક્ષણા હોય છે અને વ્યાપકચેતનનો પ્રવેશ વાચ્યમાં નથી, કિંતુ જીવત્વના ઉપાધિદેશમાં સ્થિત જે સાક્ષિ-ચેતન તેનો વાચ્યમાં પ્રવેશ છે. એથી સાક્ષિચેતનમાં જ ત્વંપદની લક્ષણા છે, વ્યાપકચેતનમાં નહિ. તે સાક્ષિચેતનમાં સર્વના હૃદયનું પ્રેરણ અને સર્વપ્રપચમાં વ્યાપકતાદિક ઈશ્વરના ધર્મોનો અસંભવ છે. અને સાક્ષી સદા અપરોક્ષ છે. તેને વિષે પરોક્ષતા (રૂપ) ઈશ્વરધર્મ-તાનો અત્યંત અસંભવ છે. અને માયારહિતને. માયાવિશિષ્ટ કહેવો અસંભવ છે. જેમ દંડરહિતને દંડી કહેવો, અને સંસ્કારરહિત દ્વિજ-ખાલકને સંસ્કારવિશિષ્ટ કહેવો અસંભવ છે એથી સાક્ષિચેતનનો ઈશ્વરસંગ અલેદ્ય કહે, તો મહાવાક્ય અસંભવ અર્થનાં પ્રતિપાદક થશે.

૪૪૯ અને બન્ને પદમાં લક્ષણા માને તો દોષ નથી. કેમકે, જે એકતાના વિરોધી ધર્મ છે, તે સર્વને ત્યાગીને, બન્ને પદમાં પ્રકાશ-રૂપ ચેતન, જે વાચ્યભાગ, તે સર્વધર્મરહિત ચેતનમાં (ત્વં અને તત્) બન્ને પદોની લક્ષણા : ઉપાધિ અને ઉપાધિકૃત ધર્મોથી ચેતનનો ભેદ છે, સ્વરૂપેકરી નથી. ઉપાધિ અને ઉપાધિકૃત ધર્મોનો ત્યાગ કર્યેથી બન્ને પદોના લક્ષ્યચેતનની એકતા સંભવે છે. જેમ (કેવળ) ઘટા-કાશમાં ઘટદષ્ટિ ત્યાગીને મઠવિશિષ્ટ આકાંશ સાથે એકતા બને નહિ, અને મઠદષ્ટિ (પણ) ત્યાગ કરેથી (કેવળ આકાશસંગે) એકતા બને છે.

હુહો

તત્ત્વં તત્ રીતિ યદ્, સર્વ વાક્યનમે જાનિ ।

જાતે હોય પરોક્ષતા પરિચ્છિન્નતાહાનિ ॥ ૪૫ ॥

તત્ત્વં, ત્વં તત્, રીતિ એ, સર્વ વાક્યમાં બાણિ,

જેથી થાય પરોક્ષતારૂપ પરિચ્છિન્નતા હાનિ. ૪૬

સર્વ વાક્યમાં તત્ત્વં, ત્વં તત્ (તે તુ, તું તે) એ રીતિએ ઓતપ્રોતભાવની^{૨૦૫} રીતિ બાણિ. જે ઓતપ્રોતભાવ કર્યાથી વાક્યના

૨૦૫. ઈશ્વરની પરોક્ષતા. જીવની પરીચ્છિન્નતા.

૨૦૬. વસ્તુના તાણાનું અને વાણાનું સૂત્ર. ગમન-અને આગમનરૂપ

અર્થમાં પરોક્ષતા અને પરિચિન્નતા (૩૫) બ્રાંતિની^{૨૦૭} હાનિ થાય છે. 'તત્ ત્વં' એ કહેવાથી 'તત્'પદના અર્થનો 'ત્વં'પદ અર્થ સાથે અભેદ કહ્યો. તે ત્વંપદનો અર્થ સાક્ષી નિત્ય અપરોક્ષ છે. એથી (તત્પદાર્થમાં) પરોક્ષતા બ્રાંતિની હાનિ. અને 'ત્વં તત્', એ કહેવાથી 'ત્વં'પદના અર્થનો 'તત્'પદના અર્થ સાથે અભેદ કહ્યો. તે તત્પદનો અર્થ વ્યાપક છે, એથી (ત્વંપદાર્થમાં) પરિચિન્નતા બ્રાંતિની હાનિ. તેમ 'અહં બ્રહ્મ', 'પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ', 'આત્મા બ્રહ્મ', એથી પરિચિન્નતાની હાનિ. અને 'બ્રહ્મ અહં', 'બ્રહ્મ પ્રજ્ઞાનં', 'બ્રહ્મ આત્મા', એથી પરોક્ષતાહાનિ.

પરિચય વિના માર્ગના સમ્યક્જ્ઞાનના અભાવની પેટે ઓતપ્રોતભાવ વિના સમ્યક્ અભેદજ્ઞાન થાય નહિ. એથી મહાવાક્યના ઉપદેશના અનંતર જિજ્ઞાસુને ઓતપ્રોતભાવ (વ્યાપકવ્યાપ્યભાવ) કર્તવ્ય છે. એને અન્વય અને વ્યતિરેક પણ કહે છે.

પં. પી. પુ.

૨૦૭. ઇહા આ પ્રશ્ન છે: મહાવાક્યના ઉપદેશના અનંતર જિજ્ઞાસુને બ્રહ્મ અને આત્મા વિષે પરોક્ષતા અને પરિચિન્નતા (૩૫) બ્રાંતિ પ્રતીત થાય નહિ. તિહાં બ્રાંતિનું કોઈ અન્ય કારણ તો સંભવે નહિ. કિંતુ બ્રહ્મ વિષે સ્થિતા, માયા અને આત્મા વિષે સ્થિતા અવિદ્યા, બ્રાંતિનાં કારણ સંભવે. તે માયા-અવિદ્યા. બ્રહ્મને અને આત્માને આશ્રિતા થઈને પૂર્વે રહ્યાં હતા: તે જ્યારે જિજ્ઞાસુએ તત્ત્વપદાર્થનું શોધન કર્યું ત્યારે અને નષ્ટ થઈ ગયાં. જેમ ઘટસ્વરૂપનો વિચાર કરે ઘટનિષ્ઠ અવિદ્યા રહે નહિ તેમ બ્રહ્મ અને આત્માનો વિચાર કર્યા છતાં તેઓ વિષે સ્થિતા માયા-અવિદ્યા રહે નહિ, કિંતુ તે અધિકારીની દૃષ્ટિએ બાધિત થાય છે. અને તૃતીય ચેતનનો અભાવ છે. અને ચેતન વિના અન્ય જડ વસ્તુને આશ્રિત માયા-અવિદ્યા રહે નહિ. અને માયા અવિદ્યાની સ્થિતિ વિના હિંત એ પ્રકારની બ્રાંતિ સંભવે નહિ. અને જિજ્ઞાસુના ચિત્તમાં પ્રતીતમાના જે બ્રાંતિ તેની માયાઅવિદ્યા વિના અન્યગતિ-કારણ-સંભવે નહિ. અર્થાપત્તિપ્રમાણે કરી માયાઅવિદ્યાની એ સ્થિતિની કલ્પના થાય છે. એથી મહાવાક્યના ઉપદેશ અનંતર એ માયા અવિદ્યા ક્યાં સ્થિતા થઈને પરોક્ષતાપરિચિન્નતા બ્રાંતિને ઉપજાવે છે. એ પ્રશ્ન છે તેનો આ ઉત્તર છે:

યદ્યપિ પદાર્થશોધનના અનંતર જ્ઞાત-વિચારિત-જે બ્રહ્મ અને આત્મા-તેઓ વિષે તો માયાઅવિદ્યા સભવે નહિ. તથાપિ મહાવાક્યની અર્થરૂપ બ્રહ્મ-આત્માની જે એકતા તે સમ્યક્ જ્ઞાત થઈ નહિ, કિંતુ અજ્ઞાત છે. તે એકતા વિષે માયા-અવિદ્યા સ્થિત થઈને પરોક્ષતારૂપ અને પરિચિન્નતારૂપ બ્રાંતિને ઉપજાવે છે. તે બ્રાંતિના નિવારણઅર્થ ઓતપ્રોતભાવ કર્તવ્ય છે. ઓતપ્રોતભાવ કર્યે એકતાનું સમ્યક્ જ્ઞાન થઈને માયાઅવિદ્યાની નિવૃત્તિ દ્વારા પરોક્ષતાપરિચિન્નતારૂપ બ્રાંતિની નિવૃત્તિ થાય છે.

પં. પી. પુ.

કહો

જીવબ્રહ્મની એકતા, કહત વેદસંમૃતિ વૈન ।

શિષ્ય તહાં પહિચાનિયે, ભાગત્યાગની સૈન ॥ ૫૦ ॥

જીવબ્રહ્મની એકતા, કહે વેદસંમૃતિવાણુ,

શિષ્ય ! તિહાં પીછાણિયે ભાગત્યાગની સાન,

૫૦

હે શિષ્ય ! વેદવાણુ (વચન) અને સ્મૃતિવાણુ જીવબ્રહ્મની જે
એકતા કહે ત્યાં સર્વ ભાગત્યાગની સંજ્ઞા જાણવી.

૪૫૦ કહો

અસ શિષ્ય ગુરુ ઉપદેશ સુની, મો તતકાલ નિહાલા ।

મલૈ વિચારૈ યાહિ જો, તાકે નશત જંજાલ ॥ ૫૧ ॥

શિષ્ય ગુરુઉપદેશ સુણી, થયો જ સત્ય નિહાલ;

જે સુવિચારે એહને જાય તેની જંજાલ.

૫૧

સોરઠો

મિથ્યાગુરુ સુરવાની, કિયો ગ્રંથ ઉપદેશ યહ ।

સુનત કરત તમહાનિ, યહતાકી ભાષા કરી ॥ ૫૨ ॥

મિથ્યા ગુરુ, સુરવાણી, કર્યો ગ્રંથ ઉપદેશ એ,

સુણે કરે તમ-હાનિ, આ તેની ભાષા કરી.

૫૨

કહો

અગૃધદેવકું સ્વપ્નમેં, યહ કિય ગુરુ ઉપદેશ ।

નસ્યો ન તહું દુઃખમૂલ વહ, મિથ્યા વનકો દેશ ॥ ૫૩ ॥

અગૃધદેવને સ્વપ્નમા ગુરુએ કિધ ઉપદેશ,

પણ ન નાસ્યુ દુઃખમલ એ, મિથ્યા વનનો વેશ.

૫૩

વેશ નામ સ્વરૂપ અન્ય અર્થ સ્પષ્ટ છે.

૪૫૧. (એ પૂર્વોક્ત ગ્રંથ ભણે છતાં પણ દુઃખલું મૂલ ભાસે છે, એમ શિષ્ય કહે છે.)

અગૃધ ઉવાચ-ત્રોપાર્હ

ભગવન યહ તુમ ગ્રંથ પઢાયો, અર્થ સહિત સો મો હિય આયો ।

વનદુઃખ મૂલ તહુ મુહિ માસૈ, કહુ ઉપાય જાતે યહ નાસૈ ॥ ૫૪ ॥

ભગવન ! આપે ગ્રંથ ભણાવ્યો, અર્થસહિત તે મજ મન આવ્યો,

વન દુઃખમૂલ તોય મજ ભાસે, કહો ઉપાય જોયો એ નાસે.

૫૪

૪૫૨. ગુરુ ઉત્તર દે છે : (તે પ્રમાણે આચરતાં સ્વમૃદ્ધ સર્વને
નાશ થઈ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે.)

બોલે ગુરુ સુનિ શિષ્યની વાનિ, સુનિ શિષ્ય વૈ જાતે વનહાની ।
અસ ઉપાય કો ઔર નહીં હ, વનકા નાશક હેતુ યહી હૈ ॥ ૫૫ ॥
મહાવાક્યકો અર્થ વિચારહુ, 'મૈ અગૃધ' યોં ટેરિ પુકારહુ ।
સુનિ પુનિ વાક્ય વિચારે ચેલા, 'અહં અગૃધ' યહ દીનોં હેલા ॥ ૫૬ ॥
નિદ્રા ગઈ નન પરકાશે, વન ગુરુ ગ્રંથ સવ વહ નાશે ।
મયો સુખી વનદુઃખ ત્રિસરાયો, હુતો અગૃધ નિજરૂપ સુ પાયો ॥ ૫૭ ॥
ખોલ્યા ગુરુ સુણિ શિષ્યની વાણી, સુણુ શિષ્ય થાય જોથી વનહાનિ,
એવો ઉપાય અન્ય ન કોઈ, વનનાશક હેતુ આ સોઈ. ૫૫
મહાવાક્યનો અર્થ વિચાર જ, - 'હુ અગૃધ' એ સખલ પોકાર જ,
સુણી શિષ્યે ફરી વાક્ય વિચારી, 'અહં અગૃધ' દીધુ ઉચ્ચારી. ૫૬
નિદ્રા ગઈ, પ્રકાશાં નયન જ - નાશ્યા વન, ગુરુ, ગ્રંથ જ, સર્વ જ,
થયો સુખી, વિસર્જ્યો વનદુઃખ તે, હતો અગૃધ પામ્યો નિજરૂપ તે. ૫૭
(અંક ૩૩૩થી અંક ૪૫૨ પર્વત અગૃધદેવ અર્થે રચિત
ગ્રંથની સમાપ્તિ)

૪૫૩ હુહો

અગૃધદેવમૈ નીંદતે, મૌ વનદુઃખ જિહિં રીતિ ।
આતમમ અજ્ઞાનતૈ, ત્યોં જગદુઃખ પ્રતીતિ ॥ ૫૮ ॥
જ્યોં મિથ્યા ગુરુ ગ્રંથતૈ, મિથ્યા વનસંહાર ।
ત્યોં મિથ્યા ગુરુ વેદતૈ, મિથ્યા જગ પરિહાર ॥ ૫૯ ॥
લક્ષ્ય અર્થ લખિ વાક્યકો, વૈ જિજ્ઞાસુ નિહાલ ।
નિરાવરન સો આપ હૈ, દાદુ દીનદયાલ ॥ ૬૦ ॥

નિદ્રાથી અગૃધ વિષે, થયુ વનદુઃખ જે રીતિ,
આત્મામાં અજ્ઞાનથી, ત્યમ જગદુઃખપ્રતીતિ. ૫૮
જ્યમ મિથ્યા ગુરુ-ગ્રંથથી, મિથ્યા વન સંહાર,
ત્યમ મિથ્યા ગુરુ-વેદથી. મિથ્યા જગ પરિહાર. ૫૯
લક્ષ્યાર્થ લક્ષી વાક્યનો. થાય જિજ્ઞાસુ નિહાલ,
નિરાવરણુ તે આપ છે, દાદુ દીનદયાલ. ૬૦

इति श्रीविचारसागरे गुरुवेदादिसाधनमिथ्यावर्णनं नाम षष्ठतरंग

જીવન્મુક્તિ^{૨૦૮} વિદેહ મુક્તિ વર્ણન^{૨૦૯}

૪૫૪ હુહો

ઉત્તમ મધ્ય કનિષ્ઠ તિહું, સુનિ અસ ગુરુ ઉપદેશ ।

બ્રહ્મ આત્મ ઉત્તમ લખ્યો, રહ્યો ન સંશય લેશ ॥ ૧ ॥

ઉત્તમ મધ્ય કનિષ્ઠ ત્રણ સુણ્યો એ ગુરુઉપદેશ;

લહ્યો બ્રહ્માત્મા ઉત્તમે, રહ્યો ન સંશય લેશ. ૧

થયપિ ગુરુએ ઉપદેશ ત્રણેને (ઉત્તમ, મધ્યમ, અને કનિષ્ઠ શિષ્યોને) સાથે જ કર્યો, તથાપિ ગુરુપદેશથી સાક્ષાત્કાર ઉત્તમ (અધિકારી) તત્ત્વદષ્ટિને થયો.

(જીવન્મુક્તની સ્થિતિ) હુહા

બ્રમન કરત જ્યોં પવનતેં, સૂકો પીપરપાત ।

શેષ કર્મ પ્રારબ્ધતેં, ક્રિયા કરત દરશાત ॥ ૨ ॥

બ્રમણ કરે જ્યમ પવનથી, પીપરપત સુકુ આપ;

શેષકર્મ પ્રારબ્ધથી, ક્રિયા કરે દેખાપ. ૨

કબહુક ચઢિ રથ બાજિ ગજ, બાગ વગીચે દેસિ ।

નમ્રપાદ પુનિ એકલે, ફિર આવત તિહિં લેસિ ॥ ૩ ॥

કદા ચઢી રથ વાળ ગજ, બાગબગીચે સોઈ,

નમ્રપાદ વલી એકલા ફરી આવે ત્યાં જોઈ. ૩

વિવિધ દેશ શય્યાશયન, ઉત્તમ ભોજન ભોગ ।

કબહુંક અનશન ગિરિ ગુહા, રજની શિલા સંયોગ ॥

વિવિધ દેશ, શય્યા શયન, ઉત્તમ ભોજન ભોગ;

કદાપિ અનશન, ગિરિગુહા, રજની શિલા સંયોગ. ૪

કરિ પ્રનામ પૂજન કરત, કહું જન લાખ હજાર ।

ઉભય લોકતે અષ્ટ લખિ, કહત કર્મી ધિક્કાર ॥ ૫ ॥

કરી પ્રણામ પૂજન કરે, કહિ જન લાખ હજાર;

ઉભય લોકથી અષ્ટ ગણી કર્મી કહે, ધિક્કાર ૫

૨૦૮. બાધિત દેહાદિક પ્રપંચની પ્રતીતિ સહિત બ્રહ્મસ્વરૂપે અવસ્થિતિ=જીવન્મુક્તિ.

૨૦૯. પ્રપંચની પ્રતીતિસહિત બ્રહ્મસ્વરૂપે અવસ્થિતિ=વિદેહમુક્તિ.

जो ताकी पूजा करत, संचित सुकृत सु लेत ।

दोषदृष्टि तिहि जो लखै, ताहि पापफल देत ॥ ६ ॥

तेनी पूजा करे, संचित सुकृत सुलेय;

दोषदृष्टि ते लखे तेने पाप फल देय. ६

ऐसे ताके देहको, विना नियम व्यवहार ।

कबहु न भ्रम संदेह न्है, लखो तत्त्वनिर्धार ॥ ७ ॥

अवे। तेना देहको, नियम विना व्यवहार,

थाय न कही संदेह भ्रम. लखु तत्त्व निर्धार ७

नहि ताकूं कर्त्तव्य कछु, भयो भेदभ्रम नाश ।

ऊपज्यो वेदप्रमानते, अद्वय ब्रह्मप्रकाश ॥ ८ ॥

नहि तेने कर्त्तव्य कछु, थयो भेदभ्रम नाश;

उपज्यो वेदप्रमाणते, अद्वय ब्रह्मप्रकाश. ८

४५५. (पूर्वपक्षीने। अंक ४५५थी ४७३ पर्यंत आक्षेप छे

के :-शानी सदा समाधि धरछे छे.)

ज्ञानीके व्यवहारमें, कोऊ कहत है नेम ।

त्रिपुटि तजै दुःख हेतु लखि, लहै समाधि सप्रेम ॥ ९ ॥

शानीना व्यवहारमा, कोऊ नियम कहै न;

त्रिपुटी तजे. दुःख हेतु गछी, प्रेमे समाधि ले न. ९

न्है किंचित् व्यवहार जो, भिक्षाशन जल पान ।

भूलै नांहि समाधिसुख, न्है त्रिपुटी तैं ग्लान ॥ १० ॥

थाय कंछके व्यवहार नो, भिक्षाशन नलपान;

भूले नहि न समाधिसुख, थाय त्रिपुटीथी ग्लान. १०

लहै प्रयत्न समाधि कौ, पुनि ज्ञानी इह हेत ।

जो समाधिसुख तजि अमत, नर कूकर खर प्रेत ॥ ११ ॥

लहे प्रयत्न समाधिना वणा शानी अहेत;

न समाधि सुख लख भ्रमे, नर कुक्कुर-खर प्रेत. ११

गौडपादमुनि कारिका, लिख्यो समाधिप्रकार ।

ज्ञानी तजी विक्षेप यों, लहै सकल सुखसार ॥ १२ ॥

गौडपादमुनिकारिका लिख्यो समाधिप्रकार;

शानी त्यज विक्षेप यों, लहे सकल सुखसार. १२

અષ્ટ અંગ વિન હોત નહિ, સો સમાધિસુખ મૂલ ।

અષ્ટ અંગ તે અવ સુનો, જે સમાધિ અનુકૂલ ॥ ૧૩ ॥

અષ્ટઅંગ વિન થાય નહિ. તે સમાધિ સુખમૂલ;

તે અષ્ટાંગ હવે સુણો, જે સમાધિ અનુકૂલ ૧૩

પાંચ પાંચ યમનિયમ લખિ, આસન વહુતપ્રકાર ।

પ્રાનાયામ અનેકવિધિ, પ્રત્યાહાર વિચાર ॥ ૧૪ ॥

નિયમ પંચ, યમ પંચ, વળી આસન બહુ પ્રકાર;

પ્રાણાયામ અનેકવિધ, પ્રત્યાહાર વિચાર ૧૪

છઠી ધારના ધ્યાન પુનિ, અરુ સવિકલ્પસમાધિ ।

અષ્ટ અંગ યે સાધિકે, નિર્વિકલ્પ અરાધિ ॥ ૧૫ ॥

છઠું ધારણા, ધ્યાન વધી, અને સવિકલ્પ સમાધિ,

અષ્ટ અંગ એ સાધીને, નિર્વિકલ્પ આરાધ્ય ૧૫

હુહાના અક્ષર અર્થ દષ્ટ છે. લાવ આ છે : જ્ઞાનવાનને શરીર-વ્યવહારનો નિયમ નથી. કેમકે જ્ઞાનીના વ્યવહારમાં અજ્ઞાન અને તેનું કાર્ય-લેદબ્રાતિ, તથા લેદબ્રમનાં કાર્ય-રાગ દ્રેષ-તો છે નહિ; કિંતુ જ્ઞાનવાનનાં પણ પ્રારબ્ધકર્મ શેષ રહે છે, તે જ તેના વ્યવહારમાં નિમિત્ત છે. તે પ્રારબ્ધકર્મ પુરુષલેદથી નાના પ્રકારનું હોય છે, એથી જ્ઞાનીના પ્રારબ્ધકર્મજન્ય વ્યવહારનો નિયમ નથી, એ (પ્રથમ હુહાથી ૮ હુહા પર્યંતનો) સિદ્ધાંત પક્ષ છે. (૮) (નવમા હુહાથી ૧૫મો હુહા સુધી પૂર્વપક્ષનો અનુવાદ છે તેનો લાવ) કોઈ આમ કહે છે : જ્ઞાનીના વ્યવહારમાં કોઈ અન્ય કર્મનો તો નિયમ છે નહિ, પરંતુ જ્ઞાનવાનને નિવૃત્તિનો નિયમ છે. પ્રવૃત્તિ થાય તો દેહસ્થિતિના હેતુ-ભિક્ષાઅશન, કૌપીનઆચ્છાદનમાત્રગ્રહણમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે; અન્ય પ્રવૃત્તિ થાય નહિ. કેમકે જ્ઞાનની ઉત્પત્તિથી પ્રથમ જિજ્ઞાસાકાલમાં વિષયમાં દોષદષ્ટિએ કરી વૈરાગ્ય થાય છે. તે વૈરાગ્ય જ્ઞાનની ઉત્પત્તિથી અનંતર પણ દોષદષ્ટિએ તથા વિષયોમાં મિથ્યા બુદ્ધિએ હોય છે. અપરોક્ષરૂપથી મિથ્યા બળેલા પદાર્થોમાં સત્યબુદ્ધિ થાય નહિ. દોષદષ્ટિથી રાગ થાય નહિ, અને પ્રવૃત્તિ રાગથી થાય છે; જ્ઞાનીને રાગ સંભવે નહિ, એથી પ્રવૃત્તિ થાય નહિ.

* ૧૬મો હુહો હિંદુસ્થાની આવૃત્તિમાં અત્ર સુદાંકિત કર્યો છે. પરંતુ તેને અ ક ૪૭૩ પછી આ આવૃત્તિમાં મૂક્યો છે.

(ત્રણ પ્રકારનાં કર્મ)

શરીર નિર્વાહક લોજનાદિકોમાં પ્રવૃત્તિ તો રાગ વિના પ્રારબ્ધ કર્મથી સંભવે છે. કર્મ ત્રણ પ્રકારનાં છે. સંચિત, આગામી, અને પ્રારબ્ધ. તેમાં ભૂતશરીરમાં કરેલાં ફલારંભરહિત કર્મ સંચિત કહેવાય છે. ભવિષ્યત્ (વર્તમાન શરીરે થતાં) કર્મ આગામી કહેવાય છે. ભૂતશરીરમાં કરેલાં વર્તમાન શરીરના હેતુ કર્મ પ્રારબ્ધ કહેવાય છે. તેઓમાંથી સંચિત કર્મનો જ્ઞાનથી નાશ થાય છે. જ્ઞાનવાનના આત્મામાં કર્તૃત્વભ્રાંતિ નથી, એથી તેને આગામી કર્મનો સંભવ નથી. અને જે પ્રારબ્ધકર્મે, જ્ઞાનીના શરીરનો આરંભ કર્યો છે, તે જ પ્રારબ્ધકર્મ શરીરસ્થિતિના હેતુ લિક્ષાદિકોમાં પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. પ્રારબ્ધકર્મનો નાશ લોગ વિના થતો નથી.

અને કયાંક આમ લખ્યું છે : સંચિત (અને) આગામી કર્મની પેઠે જ્ઞાનીનાં પ્રારબ્ધકર્મ પણ રહે નહિ, તેથી લોજનાદિ પ્રવૃત્તિ પણ જ્ઞાનીને સંભવે નહિ, તેનો આ અભિપ્રાય છે : જ્ઞાનીની દૃષ્ટિથી આત્મામાં કર્મ અને તેના ફળનો સંબંધ નથી, એથી આત્મામાં સર્વ કર્મનો નિષેધ, (એ) અભિપ્રાયથી, પ્રારબ્ધનો નિષેધ કર્યો છે; અને જ્ઞાનથી પૂર્વ કરેલાં પ્રારબ્ધનો જ્ઞાનીના શરીરને લોગ થાય નહિ, એ અભિપ્રાયથી પ્રારબ્ધનો નિષેધ નથી. કેમકે સૂત્રકારે આ લખ્યું છે : જ્ઞાનીનાં સંચિત કર્મનો જ્ઞાનથી નાશ થાય છે. આગામીનો સંબંધ થાય નહિ. (અને) પ્રારબ્ધનો લોગથી નાશ છે. એથી પ્રારબ્ધના બળથી શરીરનિર્વાહકક્રિયા જ્ઞાનીની થાય છે, અધિક નહિ.

૪૫૬. પરંતુ કર્મ નાના પ્રકારનાં છે. જ્યાં એક કર્મ નાના શરીરનું આરંભક હોય, એવા કર્મથી રચિત પ્રથમ શરીરમાં જેને જ્ઞાન થાય, ત્યાં જ્ઞાનવાનને અન્ય શરીરની પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ, કેમકે, જે કર્મે ફળનો આરંભ કર્યો છે તે પ્રારબ્ધ કહેવાય છે, તેનો લોગ વિના નાશ થાય નહિ. અનેક શરીરનો હેતુ કર્મ એક છે. તેણે પ્રથમશરીર જે ઉપજાવ્યું તેમાં જ્ઞાન થયું, તે કર્મનાં ફળ, જ્ઞાનથી અનંતર, અન્ય શરીર શેષ રહે છે, એથી જ્ઞાનવાનને પણ અન્ય શરીરની પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ.

૪૫૭. અને જો આમ કહે : પ્રારબ્ધકર્મનું ફળ જેટલાં શરીર હોય—તેટલાં શરીર જ્ઞાનીને પણ થાય છે, પ્રારબ્ધના લોગથી અધિક થાય નહિ, એથી જ્ઞાન પણ સફળ થાય છે, તે બને નહિ; કેમ કે વેદનો

ઠંદેરો આ છે : ‘જ્ઞાનવાનના પ્રાણ અન્યલોકમાં, વા આ લોકનાં અન્યશરીરમાં ગમન ‘નથી કરતા, કિંતુ તે જ સ્થાનમાં (તે જ દેશાવચ્છિન્ન ચેતનમાં) અંતઃકરણ ઇન્દ્રિય સહિત લીન થાય છે.’ અને પ્રાણગમન વિના અન્યશરીરની પ્રાપ્તિ સંભવે નહિ. એથી ‘જ્ઞાનવાનને પ્રારબ્ધશેષથી અન્યશરીર થાય છે,’ એ કહેવું તો સંભવે નહિ.

કિંતુ આ સમાધાન છે : જ્યાં અનેક શરીરનું આરંભક એક કર્મ હોય, ત્યાં અંતશરીરમાં જ જ્ઞાન થાય છે. પૂર્વશરીરમાં જ્ઞાન થાય નહિ. કેમ કે અનેક શરીરનું આરંભક પ્રારબ્ધ જ જ્ઞાનનું પ્રતિબંધક છે. જેમ વિષયોમાં આસક્તિ બુદ્ધિમંદતા ભેદવાદિવચનમાં વિશ્વાસ, જ્ઞાનના પ્રતિબંધક છે; તેમ વિલક્ષણ (જન્માંતરનો હેતુશેષ) પ્રારબ્ધ પણ જ્ઞાનનું પ્રતિબંધક છે. અને જ્ઞાનના પ્રતિબંધક છતાં જ્યાં જ્ઞાનનાં સાધન શ્રવણાદિક હોય ત્યાં, પ્રતિબંધક દૂર થયેથી, પ્રથમજન્મ વિષે કરેલાં જે શ્રવણાદિક છે તેઓનાથી જ, અન્યશરીરમાં જ્ઞાન થાય છે. જેમ વામદેવે પૂર્વજન્મ વિષે શ્રવણાદિક કર્યાં ત્યારે પ્રારબ્ધનું ફળ એકશરીરશેષ હોતાં જ્ઞાન થયું નહિ, કિંતુ શ્રવણાદિક કરતાં વર્તમાનશરીરનો પાત થઈને અન્યશરીરની પ્રાપ્તિ થવાથી, પૂર્વજન્મમાં કરેલાં શ્રવણાદિકોથી ગર્ભ વિષે જ્ઞાન થયું છે. એથી જ્ઞાનથી અનંતર અન્ય શરીરનો સંબંધ થાય નહિ. અને વર્તમાનશરીરની ચેષ્ટા પ્રારબ્ધે કરી થાય છે, ત્યાં જેટલી ચેષ્ટા શરીરની નિર્વાહક છે તે જ થાય, રાગજન્યા અધિકચેષ્ટા થાય નહિ. એથી સર્વપ્રવૃત્તિરહિત જ્ઞાની હોય છે.

૪૫૮. એ રીતિએ નિવૃત્તિપ્રધાન જ્ઞાનીનો વ્યવહાર હોય છે. એને વિષે આવી શંકા છે : મનનો સ્વભાવ અતિ ચંચળ છે. નિરાલંબ (આશ્રયરહિત) મનની સ્થિતિ હોય નહિ. કંઈ આલંબનથી મનની સ્થિતિ હોય છે, એથી મનને કંઈ આલંબનની પ્રાપ્તિનિમિત્ત પણ જ્ઞાનવાનની પ્રવૃત્તિ થાય છે.

તેનું આ સમાધાન છે : યદ્યપિ સમાધિહીન પુરુષનું મન ચંચળ હોય છે, તથાપિ સમાધિથી મનનો વિજય થાય છે અને જ્ઞાનવાન સમાધિ વિષે સ્થિત થાય છે, તેથી જ્ઞાનવાનની પ્રવૃત્તિ થાય નહિ. તે સમાધિનાં અષ્ટ અંગ (અંક ૪૫૯થી ૪૬૫ પર્યંત).

૪૫૯. (યોગનાં અષ્ટાંગ)

તે સમાધિ આ અષ્ટ અંગોથી થાય છે : યમ ૧, નિયમ ૨, આસન ૩, પ્રાણાયામ ૪, પ્રત્યાહાર ૫, ધારણા ૬, ધ્યાન ૭, સંવિકલ્પ

સમાધિ ૮, એ અષ્ટ અંગોથી સમાધિ થાય છે.

૪૬૦. (યમ)

અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય, અપરિગ્રહ એ પાંચ યમ કહ્યા છે.

૪૬૧. (નિયમ)

શૌચ, સંતોષ, તપ (મનઃદ્રિયનું એકાગ્ર), સ્વાધ્યાય (સ્વ-શાખાગ્રુપ વેદાધ્યયન), ઈશ્વરપ્રણિધાન (ઉપાસના), એ પાંચ નિયમ કહેવાય છે. અને (સુંદરદાસકૃત) જ્ઞાનસમુદ્ર ગ્રંથમાં દશ પ્રકારના યમ અને દશ પ્રકારના નિયમ કહ્યા છે, તે પુરાણની રીતિએ કહ્યા છે. વેદાંતસંપ્રદાયમાં યમનિયમના પાંચ પાંચ જ લેદ છે.

૪૬૨. (આસન)

અને આસનના લેદ અનંત છે. તેઓમાં સ્વસ્તિક, ગોમુખ, વીર, કૂર્મ, પદ્મ, કુક્કુટ, ઉત્તાન, કૂર્મક, ધનુષ્ય, મત્સ્ય, પશ્ચિમતાન, મયૂર, શબ, સિંહ, ભદ્ર, સિદ્ધ ઇત્યાદિક ચોરાશી આસન યોગ-ગ્રંથોમાં લખ્યાં છે. તેઓનાં લક્ષણ પણ ત્યાં લખ્યાં છે. ગ્રંથના વિસ્તાર-ભયથી તથા વેદાંતમાં અત્યંત ઉપયોગી નહિ હોવાથી, લક્ષણ (આહી) લખ્યાં નથી. તેઓમાં પણ સિંહ, ભદ્ર, પદ્મ, સિદ્ધ, એ ચાર આસન પ્રધાન છે. તે ચારમાં પણ સિદ્ધ આસન અત્યંત પ્રધાન છે. તેનું આ લક્ષણ છે : વામપદની એડી (પાની), શુદ્ધ અને મેદૂ (પુરુષનું) અસાધારણ ચિહ્ન-ઉપસ્થ)ની મધ્ય શીવણમાં દાખીને મૂકે; દક્ષિણ પાદની એડી મેદૂની ઉપર દાખીને મૂકે; બ્રૂકુટીના અંતરમાં દંડિ રાખે, સ્થાણ (શાખાશૂન્ય વૃક્ષ-સ્તંભ)ની પેઠે સરળ નિશ્ચલ શરીરથી સ્થિતિને સિદ્ધાસન કહે છે.

અને કોઈ આવું કહે છે : વામપાદની એડી શીવણમાં ન લગાવે, કિંતુ મેદૂની ઉપર લગાવે, અને તેના ઉપર દક્ષિણ એડી મૂકે, બીજી પૂર્વ પ્રમાણે. એ સિદ્ધાસન જ અતિપ્રધાન છે. કેમ કે કેટલાંક આસન તો રોગનાશનાં હેતુ છે, અને કોઈ આસન એવાં છે કે, પ્રાણાયામાદિ સમાધિનાં અંગ, જેઓથી થાય છે. અને સિદ્ધાસન સમાધિકાલમાં હોય છે, એથી (તે) અતિપ્રધાન છે. એને જ વજાસન. મુક્તાસન, શુભાસન કહે છે.

૪૬૩. (પ્રાણાયામ)

આસનસિદ્ધિથી અનંતર પ્રાણાયામ પણ કરે. તે પ્રાણાયામ બહુ

પ્રકારનો છે. તથાપિ સંક્ષેપથી આ લક્ષણ છે : નાસિકાના વામ (ડાબા) છિદ્ર દ્વારા 'ઇડા' નામે નાડીએ કરી વાયુને પૂરણ કરે તેને પૂરક કહે છે; અને દક્ષિણે (જમણી પાસ) કરી છોડી દે તેને રચક કહે છે. સુષુમ્ણા (નાડી)એ રોકે તેને કુંભક કહે છે. એ રીતિએ પૂરક, રચક કુંભકને પ્રાણાયામ કહે છે. તે બે પ્રકારનો છે : એક અગર્ભ છે. ને બીજો સગર્ભ છે. [પ્રણવના ઉચ્ચારણરહિત પ્રાણાયામ અગર્ભ કહેવાય છે. પ્રણવના ઉચ્ચારણ સહિત પ્રાણાયામ સગર્ભ કહેવાય છે.]

૪૬૪. (પ્રત્યાહાર, ધારણા, અને ધ્યાન)

વિષયોથી સકલ ઇન્દ્રિયના નિરોધને પ્રત્યાહાર કહે છે. અંતરાયરહિત અતઃકરણની સ્થિતિ ધારણા કહેવાય છે. અંતરાય સહિત અદ્વિતીય વસ્તુ વિષે અંતઃકરણનો પ્રવાહ ધ્યાન કહેવાય છે.

૪૬૫. (સમાધિ અને તેના પ્રકાર)

બ્યુત્થાન સંસ્કારનો તિરસ્કાર અને નિરોધ સંસ્કારની પ્રકટ છતાં અંતઃકરણનો એકાગ્રતારૂપપરિણામ સમાધિ કહેવાય છે. તે સમાધિ બે પ્રકારની છે : એક સવિકલ્પ સમાધિ છે, અને બીજી નિર્વિકલ્પ સમાધિ છે. જ્ઞાતાજ્ઞાનજ્ઞેયરૂપ ત્રિપુટીભાન સહિત અદ્વિતીય બ્રહ્મ વિષે અંતઃકરણની વૃત્તિની સ્થિતિ સવિકલ્પસમાધિ કહેવાય છે. તે સવિકલ્પ સમાધિ બે પ્રકારની છે.

એક તો શબ્દાનુવિદ્ધ છે, અને બીજો શબ્દાનુવિદ્ધ છે. 'અહમ્ બ્રહ્માસ્મિ' એ શબ્દ કરીને 'અનુવિદ્ધ' નામ સહિત હોય તે શબ્દાનુવિદ્ધ કહેવાય છે. શબ્દરહિતને શબ્દાનુવિદ્ધ કહે છે. ત્રિપુટીભાનરહિત અખંડ બ્રહ્માકાર અતઃકરણવૃત્તિની સ્થિતિ નિર્વિકલ્પસમાધિ કહેવાય છે. એ રીતિએ સવિકલ્પ અને નિર્વિકલ્પ સમાધિના બે ભેદ છે. તેઓમા સવિકલ્પસમાધિ સાધન છે, અને નિર્વિકલ્પસમાધિ ફળ છે. સાધનરૂપ ને સવિકલ્પસમાધિ છે, તે વિષે યદ્યપિ ત્રિપુટીરૂપ દ્વૈત પ્રતીત થાય છે તથાપિ તે દ્વૈત આ રીતિએ બ્રહ્મરૂપે કરીને પ્રતીત થાય છે : જેમ મૃતિકાના વિકારને મૃત્તિકારૂપ બાણ્યાથી વિવેકીને મૃત્તિકાના વિકાર-ઘટાદિક-પ્રતીત પણ થાય છે, પરંતુ મૃત્તિકારૂપ જ પ્રતીત થાય છે; તેમ સવિકલ્પ સમાધિમા ત્રિપુટીદ્વૈત બ્રહ્મરૂપ જ પ્રતીત થાય છે નિર્વિકલ્પસમાધિ વિષે પણ સવિકલ્પસમાધિની પેઠે, ત્રિપુટીરૂપ દ્વૈત વિદ્યમાન પણ હોય છે. તોપણ ત્રિપુટીદ્વૈતની પ્રતીતિ થાય નહિ જેમ જળમાં લવણને (મીઠાને) નાંખે, ત્યાં લવણ વિદ્યમાન હોય છે.

પરંતુ નેત્રથી લવણની સર્વથા પ્રતીતિ થાય નહિ. એ રીતિએ સવિકલ્પ નિર્વિકલ્પ(સમાધિ)નો આ લેહ સિદ્ધ થયો : સવિકલ્પસમાધિમાં પ્રહારૂપે કરીને (ત્રિપુટીરૂપ) દ્વૈતની પ્રતીતિ અને નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં ત્રિપુટીરૂપ દ્વૈતની અપ્રતીતિ.

૪૬૬. (સુષુપ્તિઅવસ્થા અને નિર્વિકલ્પસમાધિમાં લેહ)

સુષુપ્તિથી નિર્વિકલ્પ(સમાધિ)નો લેહ આ છે : સુષુપ્તિમાં અતઃકરણની પ્રહારૂપવૃત્તિનો અભાવ હોય છે. અને નિર્વિકલ્પસમાધિમાં અતઃકરણની પ્રહારૂપવૃત્તિ તો હોય છે (પરંતુ) તેનું ભાન હોય નહિ. એ રીતિએ સુષુપ્તિમાં તો વૃત્તિ સહિત અતઃકરણનો અભાવ હોય છે; અને નિર્વિકલ્પસમાધિમાં વૃત્તિ સહિત અતઃકરણ તો હોય છે (કારણ નિદ્રાળુની પેઠે સમાધિસ્થ યોગી પડી જતો નથી. પરંતુ) તે (અતઃકરણ)ની પ્રતીતિ હોય નહિ. નિર્વિકલ્પસમાધિ વિષે અતઃકરણની જે પ્રહારૂપવૃત્તિ હોય છે, તેનો હેતુ સવિકલ્પસમાધિનો અભ્યાસ છે. એથી સાધનરૂપ અષ્ટ અંગોમાં સવિકલ્પસમાધિ ગણી છે. નિર્વિકલ્પ સમાધિ રૂપ છે.

૪૬૭. (નિર્વિકલ્પસમાધિના બે પ્રકાર)

તે નિર્વિકલ્પસમાધિ પણ બે પ્રકારની હોય છે : એક અદ્વૈતભાવનારૂપ અને બીજી અદ્વૈતાવસ્થાનરૂપ હોય છે. અદ્વૈતપ્રહારૂપ અતઃકરણની અજ્ઞાતવૃત્તિ સહિત (સમાધિ) હોય તે ‘અદ્વૈત ભાવનારૂપ નિર્વિકલ્પસમાધિ’ કહેવાય છે. એ સમાધિમાં અભ્યાસ અધિક થયાથી (અજ્ઞાત) પ્રહારૂપવૃત્તિ પણ જ્ઞાત થઈ જાય છે, એથી વૃત્તિરહિતને ‘અદ્વૈતાવસ્થાનરૂપ નિર્વિકલ્પસમાધિ’ કહે છે.^{૨૧૦} જેમ તમ લોહના ઉપર જળનું ઘિડું નાંખ્યું (તે) તમલોહમાં પ્રવેશ કરે છે (લય થાય છે), તેમ અદ્વૈતભાવનારૂપ સમાધિના દહ અભ્યાસથી અત્યંત પ્રકાશમાન પ્રહારૂપ વિષે વૃત્તિનો લય થાય છે, તે અદ્વૈતાવસ્થાનરૂપ નિર્વિકલ્પસમાધિ જ મુખ્ય રૂપ છે, તેનું સાધન અદ્વૈતભાવનારૂપ નિર્વિકલ્પસમાધિ છે.

૪૬૮. અદ્વૈતાવસ્થાનરૂપ સમાધિ અને સુષુપ્તિનો આટલો લેહ છે : સુષુપ્તિમાં વૃત્તિનો લય અજ્ઞાનમાં થાય છે. અદ્વૈતાવસ્થાનસમાધિમાં

૨૧૦. નિર્વિકારતયા વૃત્ત્યા વ્રહ્માકારતયા પુનઃ ।

વૃત્તિવિસ્મરણં સમ્યક્ સમાધિરમિધીયતે ॥

વૃત્તિનો લય^{૨૧૧} બ્રહ્મપ્રકાશમાં થાય છે અને સુષુપ્તિનો આનંદ આવૃત છે અને સમાધિમાં નિરાવરણ બ્રહ્માનંદનું ભાન થાય છે.

૪૬૯. (નિર્વિકલ્પસમાધિમાં ચાર વિધ)

પરંતુ નિર્વિકલ્પસમાધિમાં ચાર વિધ હોય છે. તે નિષેધ કરવાને કહેવાય છે. લય ૧, વિશેષ ૨, કષાય ૩ અને રસાસ્વાદ ૪.

(લય અને તેનું વિરોધિ ચિત્તસંબોધન)

આલસ્યે કરી અથવા નિદ્રાએ કરીને વૃત્તિના અભાવને લય કહે છે. તે લયથી સુષુપ્તિ સમાન અવસ્થા થાય છે, બ્રહ્માનંદનું ભાન થાય નહિ. એથી નિદ્રાઆલસ્યાદિ નિમિત્તથી જ્યારે વૃત્તિનો પોતાના ઉપાદાન અતઃકરણમાં લય થતો હોય, ત્યારે રોગી સાવધાન થઈને નિદ્રાદિકોને રોકીને વૃત્તિને જગાડે. એ રીતિએ લયરૂપ વિધનું વિરોધી (અને) નિદ્રાઆલસ્યનિરોધ સહિત વૃત્તિના પ્રવાહરૂપ જે જાગરણ તેને ગૌડપાદાચાર્ય ચિત્તસંબોધન કહે છે—

૪૭૦. (વિશેષ અને તેનો વિરોધી શમ)

વિશેષનો આ અર્થ છે. જેમ બાળ અથવા બિલાડીથી હરીને ચકલી ગૃહમાં પ્રવેશ કરે, ત્યારે લયબ્યાકુળને ગૃહના અંતર તત્કાળ સ્થાન દેખાય નહિ, એથી ફરી બહિર્ આવીને લય અથવા મરણરૂપ ખેદને પ્રાપ્ત થાય છે. તેમ અનાત્મપદાર્થોને દુઃખહેતુ જાણીને અદ્વૈતાનંદને વિષય કરવા સારુ અંતર્મુખા થઈ જે વૃત્તિ, ત્યાં વૃત્તિનો વિષય ચેતન અતિસૂક્ષ્મ છે, એથી કિંચિત્કાળ વૃત્તિની સ્થિતિ વિના, તત્કાળ જ ચેતનસ્વરૂપ આનંદનો લાભ થાય નહિ, તેથી—(તે) વૃત્તિ બહિર્મુખા થાય છે, એ રીતિએ બહિર્મુખવૃત્તિ વિશેષ કહેવાય છે. તે

૨૧૧. અહીં આ રહસ્ય છે. યદ્યપિ ઉક્ત સમાધિ વિષે નિ શેષ રજતમના તિરોધાનથી આવિર્ભાવને પ્રાપ્ત થયા શુદ્ધસત્ત્વગુણરૂપ ઉપાદાન વિષે જ વૃત્તિનો લય સભવે છે, નિર્વિકાર બ્રહ્મપ્રકાશ વિષે નહિ; (તમલોહ વિષે જલબિંદુના લયનું દષ્ટાંત કહ્યું ત્યાં પણ વિચાર દષ્ટિએ પાર્થિવ લોહ વિષે જલબિંદુનો લય નહિ, કિંતુ જલનું ઉપાદાન જે અગ્નિ માત્ર તે વિષે જલબિંદુનો લય થાય છે. તેનો તમલોહ વિષે ઉપચાર—કથન થાય છે.) તથાપિ બ્રહ્મપ્રકાશના માનરૂપ નિમિત્તે કરી વૃત્તિનો લય થયો છે, એથી ઉપચારથી બ્રહ્મપ્રકાશ વિષે લય કહેવાય છે. કિંવા તે સમાધિમાન બ્રહ્મવિદ્વરિષ્ઠની દષ્ટિએ ગુણાદિક પ્રતીત થાય નહિ; કિંતુ શુદ્ધબ્રહ્મ પ્રતીત થાય છે. આં તે વૃત્તિનો બ્રહ્મવિવર્ત દષ્ટિનો—અભાવ એથી પણ બ્રહ્મપ્રકાશ વિષે પ્રવૃત્તિનો લય કહેવાય છે.

વૃત્તિની સ્થિરતા વિના સ્વરૂપાનંદનો અલાભ હોય છે. એથી અંતર્મુખ-
વૃત્તિ થયાથી પણ જેટલો કાળ વૃત્તિ પ્રહ્લાકાર થાય નહિ. તેટલો કાળ
બાહ્યપદાર્થોમાં, દોષભાવનાથી, વૃત્તિને બહિર્મુખતા યોગી થવા દે નહિ;
કિંતુ વૃત્તિની અંતર્મુખતા જ સ્થાપન કરે. વિદ્યેષરૂપ વિદ્યનો વિરોધી
જે યોગીનો પ્રયત્ન, તેને ગૌડપાદાચાર્યે શમ કહ્યો છે.

૪૭૧. (કષાય અને તેનું વિરોધી-વિષયમાં દોષદર્શન)

રાગાદિ દોષને કષાય કહે છે. યદ્યપિ રાગાદિક એ પ્રકારના છે. એક
બાહ્ય છે અને બીજા આંતર. સ્ત્રીપુત્રધનાદિક જેઓના વિષય વર્તમાન હોય તે
(રાગાદિ) બાહ્ય કહેવાય છે. ભૂતનું અથવા ભાવિનું ચિંતનરૂપ જે મનો-
રાજ્ય તે (રાગાદિ) આંતર કહેવાય છે. તે બન્ને પ્રકારના રાગાદિક
સમાધિમાં પ્રવૃત્ત યોગી વિષે સંભવે નહિ.

(ચિત્તની પંચભૂમિકા)

કેમ કે ચિત્તની પંચભૂમિકા છે. તેમાં એક ક્ષેપ નામ ભૂમિકા છે,
બીજી મૂઢતા, ત્રીજી વિદ્યેષ, ચોથી એકાગ્રતા અને પાંચમી નિરોધ
ભૂમિકા છે.

લોકવાસના, દેહવાસના, શાસ્ત્રવાસના એને આદિ લઈને રજોશુભ્રુનું
પરિણામ જે દૃઢ અનાત્મવાસના (તેને) ક્ષેપ કહે છે. નિદ્રા આલસ્ય-
આદિક તમોશુભ્રુ પરિણામને મૂઢતા કહે છે. ધ્યાનમાં પ્રવૃત્તચિત્તની
કંઠાચિત્ત બાહ્યપ્રવૃત્તિને વિદ્યેષ કહે છે. અંતઃકરણનું અતીત પરિણામ અને
વર્તમાન પરિણામ સમાનાકાર હોય તેને એકાગ્રતા કહે છે. એ એકાગ્રતા-
નું લક્ષણ યોગસૂત્રમાં પતંજલિએ કહ્યું છે તેનો ભાવ આ છે : સમાધિકાળમાં
યોગીના અંતઃકરણમાં એકાગ્રતા હોય છે, તે એકાગ્રતા વૃત્તિના અભાવ-
રૂપ નહિ, કિંતુ જેટલા અંતઃકરણના પરિણામ સમાધિકાળમાં થાય
છે તે સર્વ, પ્રહ્લને જ વિષય કરે છે; એથી અંતઃકરણના અતીત
પરિણામ અને વર્તમાન પરિણામ કેવળ પ્રહ્લાકાર હોવાથી સમાનાકાર
થાય છે. તે એકાગ્રતાની વૃદ્ધિને નિરોધ કહે છે, એ પાંચ ભૂમિકા
અંતઃકરણની છે (ભૂમિકા નામ અવસ્થાનું છે).

એ પંચભૂમિકા સહિત અંતઃકરણના આ ક્રમથી નામ છે : ક્ષિપ્ત
૧, મૂઢ ૨, વિક્ષિપ્ત ૩, એકાગ્ર ૪, નિરુદ્ધ ૫. તેઓમા ક્ષિપ્ત અને
મૂઢ અંતઃકરણનો તો સમાધિ વિષે અધિકાર નથી. વિક્ષિપ્ત અંતઃકરણને
અધિકાર છે. એકાગ્ર અને નિરુદ્ધ અંતઃકરણ સમાધિકાળમાં હોય છે,
એ યોગચંથોમાં કહ્યું છે. રાગાદિક દોષ સહિત અંતઃકરણ ક્ષિપ્ત જ છે.

તે ક્ષિપ્ત અંતઃકરણનો યોગમાં અધિકાર નથી. એથી રાગાદિક દોષરૂપ કષાય સમાધિનાં વિદ્ય છે, એમ કહેવું સંભવે નહિ. તથાપિ આ સમાધાન છે : બાહ્ય અથવા આંતર જે રાગાદિક છે, તે તો ક્ષિપ્ત અંતઃકરણમાં જ હોય છે, તે(ક્ષિપ્ત અંતઃકરણ)નો અધિકાર પણ નથી. તોપણ અનેક જન્મ વિષે પૂર્વ અનુભવ કર્યા જે બાહ્ય આંતર રાગદ્વેષ તેઓને સૂક્ષ્મસંસ્કાર વિક્ષિપ્તાદિક અંતઃકરણમાં પણ સંભવે છે; એથી રાગદ્વેષતું નામ કષાય નહિ, કિંતુ રાગદ્વેષાદિકના સંસ્કાર કષાય કહેવાય છે, તે સંસ્કાર અંતઃકરણ રહે ત્યાં સુધી દૂર થાય નહિ : એથી સમાધિકાળ માં પણ અંતઃકરણમાં રહે છે. પરંતુ રાગદ્વેષાદિકોના ઉદ્ભૂત સંસ્કાર સમાધિના વિરોધી છે. અનુદ્ભૂત વિરોધી નથી. (પ્રકટને ઉદ્ભૂત કહે છે, અપ્રકટને અનુદ્ભૂત કહે છે.) સમાધિમાં પ્રવૃત્ત યોગીને, જે રાગદ્વેષના સંસ્કારની પ્રકટતા થાય તો, વિષયમાં દોષદર્શનથી, (તેને) ડાબી દે. વિક્ષેપ (અને) કષાયનો આ ભેદ છે : બાહ્યવિષયાકાર વૃત્તિને ‘વિક્ષેપ’ કહે છે. અને યોગીના પ્રયત્નથી જ્યાં વૃત્તિ અંતર્મુખા તો થાય, પરંતુ રાગાદિકોના ઉદ્ભૂતસંસ્કારથી અંતર્મુખ થયેલી વૃત્તિ પણ રોકાઈ જાય-બ્રહ્મને વિષય કરે નહિ તેને ‘કષાય’ કહે છે. વિષયમાં દોષદર્શન સહિત યોગીના પ્રયત્નથી કષાય (રૂપ) વિદ્યની નિવૃત્તિ થાય છે.

૪૭૨. (રસાસ્વાદ)

રસાસ્વાદનો આ અર્થ છે : યોગીને બ્રહ્માનંદનો અનુભવ થાય છે અને વિક્ષેપરૂપ દુઃખની નિવૃત્તિનો અનુભવ થાય છે. કયાંક દુઃખની નિવૃત્તિએ પણ આનંદ થાય છે. જેમ ભારવાહી પુરુષનો ભાર ઊતરેથી તેને આનંદ થાય, ત્યાં આનંદમા ખીજો તો કોઈ વિષય હેતુ છે નહિ, કિંતુ ભારજન્ય દુઃખની નિવૃત્તિથી આમ કહે છે : ‘મને આનંદ થયો છે.’ એથી દુઃખની નિવૃત્તિ પણ આનંદનો હેતુ છે. તેમ યોગીને સમાધિમા વિક્ષેપજન્ય દુઃખની નિવૃત્તિએ કરી જે આનંદ થાય, તેનો અનુભવ રસાસ્વાદ કહેવાય છે, જે દુઃખનિવૃત્તિજન્ય આનંદના અનુભવે કરી જ યોગી અલંબુદ્ધિ કરી લે, તો સકળ ઉપાધિરહિત બ્રહ્માનંદાકાર વૃત્તિના અભાવથી તે(બ્રહ્માનંદ)નો અનુભવ સમાધિમાં થાય નહિ, એથી દુઃખનિવૃત્તિજન્ય આનંદનો અનુભવરૂપ રસાસ્વાદ પણ સમાધિમાં વિદ્ય છે. વાંચિતની પ્રાપ્તિ વિના પણ વિરોધિનીની નિવૃત્તિએ કરી આનંદની ઉત્પત્તિમા અન્ય દષ્ટાંત : જેમ પૃથ્વીમાં નિધિ (દાટેલા ધનનો ભંડાર) હોય તે નિધિ અત્યંત વિષધર સર્પથી રક્ષિત હોય, ત્યાં

નિધિ પ્રાપ્તિથી પ્રથમ પાળ. નિધિપ્રાપ્તિનો વિરોધી જે સર્પ છે તેની નિવૃત્તિએ પ્રી, આનંદ થાય છે. ત્યાં સર્પનિવૃત્તિના આનંદમાં જે અલં-
બુદ્ધિ પ્રદે, નો ઉલ્ભવ ત્યાગવાથી નિધિપ્રાપ્તિનો પરમાનંદ પ્રાપ્ત થાય
નહિ. તેમ અઠેતપ્રદારૂપ નિધિ છે, દૈત્તિક અનાત્મપદાર્થોની પ્રતીતિ
રૂપ જે વિદ્યેષ તે સર્પ છે, વિદ્યેષરૂપ સર્પની નિવૃત્તિજન્ય જે અવાન્તર
આનંદરૂપથી રસના અનુભવરૂપ આસ્વાદન છે તે (રસાસ્વાદન), નિધિ-
રૂપી અઠેતપ્રદારની પ્રાપ્તિજન્ય જે મદા આનંદ છે, તેની પ્રાપ્તિનો
પ્રતિબંધક હોવાથી વિા કહેવાય છે.

અથવા રસાસ્વાદનો આ બીજો અર્થ છે : સવિકલ્પસમાધિથી
ઉત્તર નિર્વિકલ્પસમાધિ થાય છે. અને સવિકલ્પસમાધિમાં ત્રિપુટી
પ્રતીત થાય છે, એથી સવિકલ્પસમાધિનો આનંદ ત્રિપુટીરૂપ ઉપાધિ
સહિત હોવાથી 'સ્વોપાધિક' કહેવાય છે. અને નિર્વિકલ્પસમાધિમાં
ત્રિપુટી પ્રતીત થાય નહિ, એથી 'નિરુપાધિક' આનંદ નિર્વિકલ્પ સમાધિ-
માં થાય છે. એ રીતિએ સવિકલ્પસમાધિથી ઉત્તર નિર્વિકલ્પસમાધિના
આરંભમાં પણ સવિકલ્પસમાધિના સ્વોપાધિક આનંદને ત્યાગી શકે
નહિ: કિંતુ તેને જ અનુભવ કરે તે રસાસ્વાદ કહેવાય છે. એથી
વિદ્યેષનિવૃત્તિજન્ય આનંદનો અનુભવ, અથવા સવિકલ્પસમાધિના
આનંદનો અનુભવ, રસાસ્વાદ કહેવાય છે. તે બન્ને પ્રકારનો રસાસ્વાદ,
નિર્વિકલ્પ સમાધિના પરમાનંદના અનુભવનો વિરોધી હોવાથી, વિદ્ય છે;
એથી તેને પણ ત્યાગે. એમ નિર્વિકલ્પસમાધિમા ચાર વિદ્ય હોય છે.
ચારે વિદ્ય સમાધિના આરંભમાં હોય છે.

૪૭૩. (પૂર્વપક્ષનુસાર જીવન્મુક્તા)

એથી સાવધાનતાથી ચારે વિદ્યને રોકીને સમાધિમાં પરમાનંદને
વિદ્વાન અનુભવ કરે છે, તેને જ જીવન્મુક્તા કહે છે. એ રીતિએ
જ્ઞાનીનું ચિત્ત નિરાલંબ નથી હોતું. જ્યારે પ્રારબ્ધબળે સમાધિથી
ઉત્થાન થાય, ત્યારે પણ સમાધિમાં જે પરમાનંદનો અનુભવ કર્યો છે,
તેની સ્મૃતિ થાય છે. એથી ઉત્થાનકાળમાં પણ જ્ઞાનીનું ચિત્ત
નિરાલંબ નથી, અને જ્ઞાનવાનની ભોજનાદિકમાં જે પ્રવૃત્તિ થાય છે;
તે કેવળ પ્રારબ્ધથી થાય છે; પરંતુ ભોજનાદિક વ્યવહારમાં જ્ઞાની જેદ
માનીને પ્રવૃત્ત થાય છે; કેમ કે ભોજનાદિકોમાં પ્રવૃત્તિ પણ સમાધિ-
સુખની વિરોધિની છે. જેને ભોજનાદિક શરીરનિર્વાહની પ્રવૃત્તિ જ
જેદરૂપ થાય, તેની અધિક પ્રવૃત્તિ સહવે નહિ. એ રીતિએ બહુ

આચાર્યોએ એ જ પક્ષ લખ્યો છે. અને જીવન્મુક્તિનો આનંદ પણ બાહ્યપ્રવૃત્તિમાં થાય નહિ, કિંતુ નિવૃત્તિમાં થાય છે એથી જીવન્મુક્તિના સુખાર્થી જ્ઞાનવાનની બાહ્યપ્રવૃત્તિ સંભવે નહિ.

૪૭૪. (ગત અંક ૪૫૫થી ૪૭૩ પર્વતના આક્ષેપનું સમાધાન)

કુહો

સુનિ સમાધિ કર્ત્તવ્યતા, તત્ત્વદષ્ટિ હસિ દેત ।

ઉત્તર કહ્યુ માસત નહીં, લખિ તિહિ વ્રકત સપ્રેત ॥ ૧૬ ॥

સુણી સમાધિકર્ત્તવ્યતા, તત્ત્વદષ્ટિ હસી દેત;

ઉત્તર કંઈ ભાષે નહિ, જાણી બ્રકત સપ્રેત.

૧૬

(જેમ ‘ સપ્રેત ’ નામ પ્રેત સહિત ભૂતના આવેશવાળો બકે તેવું અન્યથા કહેવું સાંભળીને તત્ત્વદષ્ટિ હસે છે.)

તથાપિ જ્ઞાનવાનની નિવૃત્તિનો પણ નિયમ કહેવો સંભવે નહિ. કેમકે નિવૃત્તિમાં અથવા પ્રવૃત્તિમાં વેદની આજ્ઞાસ્વ વિધિ તો જ્ઞાનીને છે નહિ, જેથી જ્ઞાનીના વ્યવહારમાં નિયમ થાય, એથી જ્ઞાની નિરકુંશ છે, તેનો વ્યવહાર પ્રારંભ કરી થાય છે. જે જ્ઞાનીનું પ્રારંભ ભિક્ષા-લોજનમાત્ર ફળનો હેતુ છે, તેની ભિક્ષાલોજનમાત્રમાં પ્રવૃત્તિ હોય છે. જેનું પ્રારંભ અધિક લોગનો હેતુ હોય, તેની અધિકમાં પણ પ્રવૃત્તિ હોય છે.

અને જો આમ કહે : ‘ જેનું પ્રારંભ ભિક્ષાલોજનમાત્રનો હેતુ હોય, તેને જ જ્ઞાન થાય છે, અધિક વ્યવહારનો હેતુ જેનું પ્રારંભ હોય તેને જ્ઞાન થાય નહિ. એથી ભિક્ષાલોજનાદિક વ્યવહારથી અધિક વ્યવહાર જ્ઞાનીનો હોય નહિ; જેની અધિક પ્રવૃત્તિ હોય તે જ્ઞાની નહિ. ’

તે શકા બને નહિ; કેમ કે યાજ્ઞવલ્ક્ય, જનકાદિક જ્ઞાની કહેવાયા છે. સભાવિજય વડે ધનસંગ્રહવ્યવહાર યાજ્ઞવલ્ક્યનો તથા રાજ્ય-પાલનવ્યવહાર જનકનો કહ્યો છે. અને વાસિષ્ઠ ગ્રંથમાં અનેક જ્ઞાની પુરુષોના વ્યવહાર નાના પ્રકારના કહ્યા છે. એથી જ્ઞાનીને પ્રવૃત્તિ અથવા નિવૃત્તિનો નિયમ નથી. યદ્યપિ યાજ્ઞવલ્ક્યે સભાવિજયથી ઉત્તર વિદ્રત્સંન્યાસસ્વ નિવૃત્તિ જ ધારી છે; અને પ્રવૃત્તિમાં ગ્લાનિના હેતુ નાના દોષ કહ્યા છે. તથાપિ યાજ્ઞવલ્ક્યને વિદ્રત્સંન્યાસની પૂર્વે જ્ઞાન હતું નહિ, એ કહેવું તો સંભવે નહિ. કિંતુ જ્ઞાન તો પ્રથમ પણ હતું, પરંતુ વિદ્રત્સંન્યાસથી પૂર્વે જીવન્મુક્તિનો આનંદ પ્રાપ્ત થયો નહિ; એથી જીવન્મુક્તિના આનંદ સારુ સર્વસંગ્રહનો ત્યાગ કર્યો છે. યાજ્ઞવલ્ક્યનું પ્રારંભ કંઈક કાળ અધિક લોગનો હેતુ હતું, અને ઉત્તર-

કાલ ન્યૂન લોગનો હેતુ હતું એથી પ્રથમ તો યાજ્ઞવલ્ક્યને જ્ઞાનિ વિના અધિક લોગ, અને પછી જ્ઞાનિથી સર્વ લોગનો ત્યાગ થયો છે. અને જનકનું પ્રારબ્ધ મરણ પર્યંત રાજ્યપાલનાદિક સમૃદ્ધિલોગનો હેતુ થયું છે, એથી સદા ત્યાગનો અભાવ જ થયો છે; લોગોમાં જ્ઞાનિ પણ થઈ નહિ. અને વામદેવાદિકોનું પ્રારબ્ધ ન્યૂન લોગનો હેતુ થયું છે, તેઓને સદા લોગોમાં જ્ઞાનિથી પ્રવૃત્તિનો અભાવ જ કહ્યો છે. અને વાસિષ્ઠમાં આવેો પણ પ્રસંગ છે : શિખરધ્વજની જ્ઞાનથી અનંતર અધિક પ્રવૃત્તિ થઈ છે. એ રીતિએ નાના પ્રકારના વિલક્ષણ વ્યવહાર જ્ઞાની પુરુષોના કહ્યા છે. તેઓ સર્વને જ્ઞાન સમાન છે, અને તેનું કૃણ મોક્ષ પણ સમાન^{૨૧૨} છે; અને પ્રારબ્ધભેદે કરી વ્યવહારનો ભેદ છે. વ્યવહારની ન્યૂનતાએ જીવન્મુક્તિના સુખની અધિકતા; અને વ્યવહારની અધિકતાએ જીવન્મુક્તિના સુખની

૨૧૨. અહીં આ સાંપ્રદાયિક શ્લોક છે :

કૃષ્ણો મોગી શુકસ્ત્યાગી નૃપૌ જનકરાષ્વૌ ।

વસિષ્ઠઃ કર્મકર્તા ચ ત ઇતે જ્ઞાનિન સમા ॥

કૃષ્ણ લોગી, શુકદેવ ત્યાગી, જનક અને રામચંદ્ર એ બે રાજા. અને વસિષ્ઠ કર્મકર્તા હતા, (એ રીતિએ તેઓના પ્રારબ્ધભેદથી વિલક્ષણ વ્યવહાર હતા તથાપિ) તેઓ અને આ (આધુનિક) જ્ઞાનીઓ સમાન છે. ‘ત એતે’ને સ્થાને પાકાતરમાં ‘પચૈતે’ છે, ત્યાં એ કૃષ્ણાદિ પાંચે જ્ઞાનીઓ સમાન છે, એમ અર્થ થાય છે.

પંચદશીત્રયગત ચિત્રદીપમા પણ વદે છે કે :

આરબ્ધકર્મનાનાત્વાદુઃકાનામન્યથાઽન્યથા ।

વર્તન તેન જ્ઞાનાર્થે અમિતવ્ય ન પશ્ચિત્ ॥ ૨૮૭ ॥

સ્વસ્વકર્માનુસારેણ વર્તતા તે યથા તથા ।

અવિશિષ્ટ સર્વબોધ સમા મુક્તિરિતિ સ્થિતિઃ ॥ ૨૮૮ ॥

પ્રારબ્ધકર્મ નાનાત્વથી શુદ્ધ (જ્ઞાનીઓ) નું વર્તન અન્યથા અન્યથા (૨૨૨૫૨ વિલક્ષણ) હોય છે. તેણે કરી પડેલાં શાસ્ત્રાર્થમાં અમિત થયું યોગ્ય નથી. (૨૮૭) તેઓ (જ્ઞાનીઓ) પોતાપોતાના કર્મ અનુસાર યથા તથા (આમ તે-વિલક્ષણ) વર્તે, (પરંતુ) સર્વનો બોધ અવિશિષ્ટ (સમાન છે) અને (બોધનું કૃણ મુક્તિ (પણ) સમાના છે, એવી ‘સ્થિતિ’ નામ મર્યાદા (શાસ્ત્રનો તથા વિદ્વાનોનો નિર્ણય) છે.

ન્યૂનતા થાય છે.

૪૭૫. એને વિષે કોઈ આવી શંકા કરે છે : ‘જે જીવન્મુક્તિના સુખને ત્યાગીને તુચ્છ લોગોમાં પ્રવૃત્ત થાય, તે વિદેહમોક્ષને પણ ત્યાગીને, વૈકુંઠાદિ લોકની ઇચ્છા ધારીને જશે.’

તે શંકા બને નહિ. કેમ કે જીવન્મુક્તિના સુખનો ત્યાગ અને લોગોમાં પ્રવૃત્તિ તો જ્ઞાનીની પ્રારબ્ધબળથી સંભવે છે. અને વિદેહ મોક્ષનો ત્યાગ અને પરલોક પ્રતિ ગમન સંભવે નહિ. કેમ કે જ્ઞાનીના પ્રાણ બહિર્ગમન કરતા નથી. એથી પરલોક પ્રતિ ગમન સંભવે નહિ અને વિદેહમોક્ષનો ત્યાગ પણ સંભવે નહિ. કેમકે જ્ઞાનથી અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થઈને પ્રારબ્ધલોગથી અનંતર સ્થૂલસૂક્ષ્મશરીરા-કાર અજ્ઞાનનો ચેતનમાં લય વિદેહમોક્ષ^{૨૧૩} કહેવાય છે, તે અવશ્ય થાય છે. જે મૂલ અજ્ઞાન શેષ રહે, અથવા નષ્ટ અજ્ઞાનની પુનઃ ઉત્પત્તિ થાય તો વિદેહમોક્ષનો અભાવ થાય. તે મૂલ અજ્ઞાનનું વિરોધી જ્ઞાન થયેથી, અજ્ઞાન શેષ રહે નહિ. અને પ્રમાણથી નાશ થયેલા અજ્ઞાનની પુનઃ ઉત્પત્તિ થાય નહિ. એથી વિદેહમોક્ષનો અભાવ થાય નહિ. અને વિદેહમોક્ષના ત્યાગમાં તથા પરલોકના ગમનમાં જ્ઞાનીની ઇચ્છા પણ સંભવે નહિ. કેમ કે જ્ઞાનીને ઇચ્છા કેવળ પ્રારબ્ધથી થાય છે. જેટલી સામગ્રી વિના પ્રારબ્ધનો લોગ સંભવે નહિ એટલી સામગ્રીને પ્રારબ્ધ રચે છે. ઇચ્છા વિના લોગ સંભવે નહિ, એથી જ્ઞાનની ઇચ્છા પણ પ્રારબ્ધનું ફળ છે. અને અન્ય લોકમાં અથવા આ લોકમાં અન્ય શરીરનો સંબંધ જ્ઞાનીને પ્રારબ્ધે કરી પણ થાય નહિ, એ પૂર્વે આ જ તરંગમાં પ્રતિપાદન કરી આવ્યા છીએ. એથી જ્ઞાનીને પ્રારબ્ધે કરી વિદેહમોક્ષના ત્યાગની વા પરલોક પ્રતિ ગમનની ઇચ્છા થાય નહિ.

૪૭૬. વર્તમાન શરીરમાં જીવન્મુક્તિના સુખના વિરોધી અધિક લોગોની ઇચ્છા તો, (સંન્યાસીને) ભિક્ષાલોજનાદિકની પેઠે જનકાદિકોને સંભવે છે. એ સ્થાનમાં આ રહસ્ય છે : જ્ઞાનીની બાહ્ય પ્રવૃત્તિ જીવન્મુક્તિની વિરોધિની નથી, કિંતુ જીવન્મુક્તિના વિદક્ષણ સુખની વિરોધિની છે. કેમ કે આત્મા નિત્યમુક્ત છે. અવિદ્યાથી બંધ પ્રતીત

૨૧૩. પ્રારબ્ધક્ષયવશાત્ દેહત્રયમંગં પ્રાપ્યોપાધિવિનિર્મુક્તઘટાકાશવત્ પરિપૂર્ણતા વિદેહમુક્તિ. ॥

ધાય છે. જે કાલમાં જ્ઞાન થાય છે તે જ કાલમાં અવિદ્યાકૃત બંધન્રમ નષ્ટ થાય છે. જ્ઞાન થયેથી પુનઃ બંધબ્રાંતિ થાય નહિ. શરીર સહિત (પુરુષ)ને બંધન્રમનો અભાવ જ જીવન્મુક્તિ^{૨૧૪} કહેવાય છે. દેહાદિકોની પ્રવૃત્તિમાં તથા નિવૃત્તિમાં જ્ઞાનીને બંધબ્રાંતિ આત્મામાં થાય નહિ. એથી બાહ્ય પ્રવૃત્તિએ કરી પણ જીવન્મુક્તિ દૂર થાય નહિ. તોપણ બાહ્ય પ્રવૃત્તિમાં જીવન્મુક્તને વિલક્ષણ સુખ થાય નહિ. એકાગ્રતારૂપ અંતઃકરણ (ના) પરિણામથી સુખ થાય છે. તે એકાગ્રતા (રૂપ અંતઃકરણનું) પરિણામ બાહ્ય પ્રવૃત્તિમાં થાય નહિ. એ રીતિએ પ્રારબ્ધ ભેદથી જ્ઞાની પુરુષોના વ્યવહાર નાના પ્રકારના છે. પરંતુ જેનું પ્રારબ્ધ અધિક પ્રવૃત્તિનો હેતુ હોય છે તેનું મંદપ્રારબ્ધ^{૨૧૫} કહેવાય છે. કેમ કે અધિકપ્રવૃત્તિ એકાગ્રતાની વિરોધિની છે. અને એકાગ્રતા વિના નિરુપાધિક આનંદ પ્રતીત થાય નહિ. એ સમાધિનિરૂપણમાં કહ્યું છે.

૪૭૭. અને જે પૂર્વે (અંક ૪૦૬ વિષે) કહ્યું : ‘જ્ઞાનવાનને સર્વ અનાત્મપદાર્થોમાં મિથ્યાબુદ્ધિ હોય છે; રાગ થાય નહિ, એથી પ્રવૃત્તિ સંભવે નહિ.’

તે શકા પણ બને નહિ, કેમ કે જેમ દેહ વિષે મિથ્યાબુદ્ધિ પણ જ્ઞાનીને હોય છે, તોપણ દેહને અનુકૂળ જે ભિક્ષાદિક છે તેઓમા કેવળ પ્રારબ્ધે કરી પ્રવૃત્તિ થાય છે; તેમ જેનું અધિક ભોગનુ પ્રારબ્ધ

-૧૪. દ્વિતનુ. અદર્શન નહિ, કિંતુ અજ્ઞાનનિવૃત્તિ જ જીવન્મુક્તિ કહેવાય છે. ૨૧૫ જેમ સર્વ (શત્રુઓનો સંહાર કરીને) પૃથ્વીના રાજ્યને પ્રાપ્ત થયેલા પુરુષને રોગનો હેતુ પ્રારબ્ધ, ભોગનુ વિરોધી હોવાથી, મદ કહેવાય છે; તેમ અવિદ્યા (અને) તત્કાર્યરૂપ શત્રુઓનો સંહાર કરીને બ્રહ્મભાવને પ્રાપ્ત થયેલા જ્ઞાનીને અધિક પ્રવૃત્તિનો હેતુ પ્રારબ્ધ, (વિલક્ષણ સુખપ્રદ) એકાગ્રતાનુ વિરોધી હોવાથી મંદ કહેવાય છે. અહીં ‘મંદ’ પદનો ‘નિકૃષ્ટ’ અર્થ છે, ‘શિથિલ’ અર્થ નથી કેમકે જેમ ઉક્ત રાજ્ય શિથિલ પ્રારબ્ધજન્ય સુસાધ્ય વા કષ્ટસાધ્ય રોગની તો ઔષધાદિક પ્રયત્ન વતી નિવૃત્તિ કરે છે, પરંતુ તીવ્રતર પ્રારબ્ધજન્ય અસાધ્ય રોગની નિવૃત્તિ કરવી એ તે રાજ્યએ કરી અશક્ય છે, તેમ શિથિલ પ્રારબ્ધના ક્ષણરૂપ પ્રવૃત્તિને તો જ્ઞાની જીવન્મુક્તિના સુખ અર્થે, વાસના-રાગ-દ્વેષના નિવારણરૂપ પ્રયત્ન વતી દૂર કરે છે. પરંતુ તીવ્રતર પ્રારબ્ધની ક્ષણરૂપ પ્રવૃત્તિ તે જ્ઞાનીએ કરી નિવારણ કરવાને અશક્ય છે. એ રીતિએ વ્યવસ્થા કર્યે પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ ઉભય સફળ થાય છે. એથી અધિક પ્રવૃત્તિનો હેતુ પ્રારબ્ધ શિથિલ નથી. કિંતુ ‘નિકૃષ્ટ’ છે, એથી ‘મંદ’ કહેવાય છે.

હોય તે જ્ઞાનીની અધિક પ્રવૃત્તિ પણ થાય છે; જેમ (માયાવી) બાણ ગરના તમાશાને મિથ્યા બાણીને સર્વ લોકોની પ્રવૃત્તિ થાય છે, તેમ સર્વ પદાર્થોમાં જ્ઞાનીને મિથ્યાબુદ્ધિ થયેથી પણ પ્રવૃત્તિ સંભવે છે.

૪૭૮. અને જો આમ કહે : ‘જેને જે પદાર્થમાં દોષદષ્ટિ હોય તેને વિષે તે પુરુષની પ્રવૃત્તિ થાય નહિ. જ્ઞાનીને અનાત્મપદાર્થોમાં દોષદષ્ટિ હોય છે, રાગ હોય નહિ, એથી પ્રવૃત્તિ સંભવે નહિ.’

તે પણ બને નહિ. કેમ કે, જે અપથ્યસેવનમાં, રોગીએ અન્વય-વ્યતિરેકથી દોષનિશ્ચય કર્યો છે, તે અપથ્યસેવનમાં પ્રારબ્ધ કરી જેમ રોગીની પ્રવૃત્તિ થાય છે; તેમ પ્રારબ્ધ કરી જ્ઞાનીની સર્વ વ્યવહારમાં પ્રવૃત્તિ, દોષદષ્ટિ હોવા છતાં પણ સંભવે છે. એ રીતિએ જ્ઞાનીના વ્યવહાર નો નિયમ નથી. એ પક્ષ વિદ્યારણ્યસ્વામીએ વિસ્તારથી (પંચદશીના) તૃપ્તિદીપમાં (૧૪૩થી ૧૬૨ પર્યંત શ્લોકે કરી) પ્રતિપાદન કર્યો છે, એથી તત્ત્વદષ્ટિનો વ્યવહાર નિયમરહિત છે. સમાધિરૂપ નિયમનો વિધિ સાંભળીને તત્ત્વદષ્ટિ હસે છે. ૧૬.

(તત્ત્વદષ્ટિનો દેશાદિક અપેક્ષારહિત દેહપાત)

૪૭૯. હ્રો

અમન કરત કલુ કાલ યું, તત્ત્વદષ્ટિ સુજ્ઞાન ।

મોગૌ નિજપ્રારબ્ધ તવ, લીન મયે તિહિ પ્રાન ॥ ૧૭ ॥

એમ ભ્રમણ કર્ષ કાળ કરી, તત્ત્વદષ્ટિ સુજ્ઞાન;

ભોગવ્યુ નિજ પ્રારબ્ધ તવ, થયા લીન તે પ્રાણ ૧૭

પ્રારબ્ધભોગથી અનંતર જ્ઞાનીના પ્રાણ ગમન કરે નહિ, એથી તત્ત્વદષ્ટિના પ્રાણ લીન થયા એ કહ્યું. અને જ્ઞાનીના શરીરત્યાગમાં કાળવિશેષની અપેક્ષા નથી. ઉત્તરાયણમાં અથવા દક્ષિણાયનમાં, દેહપાત થાય, સર્વથા (તે) મુક્ત છે. તેમ દેશવિશેષની પણ અપેક્ષા નથી. કાશી આદિક પવિત્ર દેશમાં અથવા અત્યંત મલિન દેશમાં (ગમે ત્યાં) જ્ઞાનીનો દેહપાત થાય (પણ જ્ઞાની) સર્વથા મુક્ત છે. તેમ આસન-વિશેષની અપેક્ષા નથી. પૃથિવીમાં શબઆસનથી અથવા સિદ્ધઆસન-થી દેહપાત થાય, તેમ (કાં તો) સાવધાન બ્રહ્મચિંતન કરતા, અથવા

રોગબ્યાકુલ હાહા શબ્દ પોકારતાં, દેહપાત થાય (પણ જ્ઞાની) સર્વથા મુક્ત છે, કેમ કે જે કાળમાં જ્ઞાને કરી અજ્ઞાન નિવૃત્ત થયું તે જ કાળમાં જ્ઞાની મુક્ત છે. એથી જ્ઞાનીને વિદેહમોક્ષમાં દેશકાળ આસનાદિકોની અપેક્ષા^{૨૧૬} નથી, જેમ જ્ઞાનીને દેહપાતમાં દેશકાલાદિકોની અપેક્ષા નથી, તેમ જ્ઞાનના નિમિત્ત શ્રવણમાં પણ દેશકાલઆસનાદિકોની અપેક્ષા નથી.

૪૮૦. અને ઉપાસકને દેશકાલાદિકોની અપેક્ષા છે. યદ્યપિ ભીષ્માદિક જ્ઞાની કહ્યા છે, અને ભીષ્મે ઉત્તરાયણ વિના પ્રાણત્યાગ કર્યો નથી; તથાપિ ભીષ્માદિક અધિકારી પુરુષ છે. એથી ઉપાસકોના ઉપદેશ અર્થે તેઓએ કાળવિશેષની પ્રતીક્ષા કરી છે (વાટ જોઈ છે). અને વસિષ્ઠ-ભીષ્માદિક અધિકારી છે એથી જ તેઓને અનેક જન્મ થયા છે. કેમ કે અધિકારી પુરુષોનું એક કલ્પ પર્યંત પ્રારબ્ધ હોય છે. કલ્પના અંત વિના વિદેહમોક્ષ થાય નહિ. અને કલ્પના અંતરમાં તેઓને ઇચ્છાબળથી નાના શરીર થાય છે. તથાપિ આત્મસ્વરૂપ વિષે તેઓને જન્મમરણબ્રાંતિ થાય નહિ, એથી (તેઓ) જીવન્મુક્ત છે. તે અધિકારી પુરુષોના વ્યવહાર સંપૂર્ણ અન્યના ઉપદેશના નિમિત્ત છે. અને અન્ય જ્ઞાનીના વ્યવહારમાં કોઈ નિયમ નથી. એ અભિપ્રાયથી તત્ત્વદષ્ટિના દેહપાતનું દેશકાળ આસનાદિક કંઈ કહ્યું નહિ.

૪૮૧. (અદષ્ટિને દેશાદિક અપેક્ષા સહિત દેહપાત)

કુહા

દૂજો શિષ્ય અદૃષ્ટિ તિહિં, ગંગાતટ સુમસ્થાન ।

દેસ ફકંત પવિત્ર અતિ, કિયો બ્રહ્મકો ધ્યાન ॥ ૧૮ ॥

૨૧૬. અહીં આ સાંપ્રદાયિક વચનો છે .

તીર્થે વા શ્વપચગૃહે નૃષ્ટસ્મૃતિર્વા પરિત્યજન્ દેહ ।

જ્ઞાનફલકાલસમયે કૈવલ્યં યાતિ વિગતશોક ॥

રથ્યાન્તરે મૂઝપુરીષમધ્યે ચાઢાલવેદમન્યથવા સ્મજ્ઞાને ।

કૃતપ્રયત્નોશ્ચકૃતપ્રયત્નો દેહાવસાને લભતે ચ મોક્ષમ્ ॥

દેહઃ પતતુ વા કાશ્યાં શ્વપચસ્ય ગૃહેઽથવા ।

જ્ઞાનસંપ્રાપ્તિસમયે સર્વથા મુક્ત એવ સ ॥

શાસ્ત્રરીતિ તજિ દેહકૂ, પૂરવ કહ્યો જુ રાહ ।

જાય મિલ્યો સો વ્રહ્મતૈં, પાયો અધિક ઉછાહ ॥ ૧૯ ॥

બીજો શિષ્ય અદૃષ્ટ તે ગંગાતટ શુભ સ્થાન;
દેશકાત પવિત્ર અતિ, કર્યું બ્રહ્મનું ધ્યાન. ૧૮

શાસ્ત્ર રીતે ત્યજ દેહને, પૂર્વ કહ્યો જે રાહ,
જઈ મિલ્યો તે બ્રહ્મ સહ, પામી અધિક ઉત્સાહ. ૧૯

જેમ જ્ઞાનીને દેશકાળની અપેક્ષા નથી. તેથી વિપરીત, ઉપાસકને (અપેક્ષા) જાણવી. ઉત્તમ દેશમાં, ઉત્તમ ઉત્તરાયણાદિક કાળમાં ઉપાસક શરીર ત્યજે ત્યારે ઉપાસનાનું કૃણ થાય. અને જ્ઞાનીને મરણ-સમયે સાવધાનતાથી જોયની સ્મૃતિની અપેક્ષા નથી. ઉપાસકને મરણ-સમયે ધ્યેયના સ્વરૂપની સ્મૃતિની અપેક્ષા છે. જે ધ્યેયનું પૂર્વે ધ્યાન કર્યું છે, તે ધ્યેયની સ્મૃતિ મરણસમયે થાય, ત્યારે ઉપાસનાનું કૃણ થાય છે. જેમ ધ્યેયની સ્મૃતિ જોઈએ, તેમ ધ્યેયબ્રહ્મની પ્રાપ્તિને જે માર્ગ પંચમ તરગમા કહ્યો છે, તેની પણ સ્મૃતિ જોઈએ. કેમ કે માર્ગચિંતન પણ ઉપાસનાનું અંગ છે. અને જ્ઞાનનિમિત્ત શ્રવણમા દેશકાળઆસનની અપેક્ષા નથી. ધ્યાનમાં ઉત્તમ દેશ, નિરંતર કાળ, સિદ્ધાદિક આસનની અપેક્ષા છે. એથી અદૃષ્ટિને ઉત્તમ દેશ, ગંગા-તીરમા સ્થિતિ, અને મરણસમયે પણ યોગશાસ્ત્રરીતિએ દેહપાત કહ્યો.

૪૮૨ : (તર્કદૃષ્ટિનો નિશ્ચય—સર્વ શાસ્ત્રોને બ્રહ્મજ્ઞાનની હેતુતા)

હુહા

તર્કદૃષ્ટિ -પુનિ તીસરો, લહિ ગુરુમુખઉપદેશ !

અષ્ટાદસપ્રસ્થાન જિન, અવગાહન કરિ વેસ ॥ ૨૦ ॥

જેતિ વાની વૈશ્વરી, તાકો અલં પિછાન ।

હેતુ મુક્તિ કો જ્ઞાન લખિ, અદયનિશ્ચય જ્ઞાન ॥ ૨૧ ॥

તર્કદૃષ્ટિ ત્રીજો વળી, લઈ ગુરુમુખ ઉપદેશ;
અષ્ટાદશ પ્રસ્થાનમાં કર્યું અવગાહન* બેસ. ૨૦

યાવત વાણી વૈશ્વરી તેને અલં પિછાન;
હેતુ મુક્તિનો જ્ઞાન લખી અદ્ય નિશ્ચય જ્ઞાન. ૨૧

તર્કદૃષ્ટિ નામે ત્રીજો, ગુરુ દ્વારા ઉપદેશને શ્રવણ કરીને, સાંભળેલા

અર્થમાં અન્ય શાસ્ત્રોનો વિરોધ દૂર કરવાને, સર્વ શાસ્ત્રોના અભિપ્રાય વિચારીને, આ નિશ્ચય કર્યો : સકળ શાસ્ત્રોનું પરમ પ્રયોજન મોક્ષ છે. મોક્ષનું સાધન જ્ઞાન છે, તે જ્ઞાન અદ્વયનિશ્ચયરૂપ છે, લેહનિશ્ચય યથાર્થ જ્ઞાન નથી. (અને) સર્વ શાસ્ત્ર સાક્ષાત્ અથવા પરંપરાથી બ્રહ્મજ્ઞાનનો હેતુ છે.

યદ્યપિ સંસ્કૃત વૈખરીવાણીનાં અષ્ટાદશ પ્રસ્થાન છે. તેઓમાં કોઈ કર્મને પ્રતિપાદન કરે છે, કોઈ વિષયસુખના ઉપાયોને પ્રતિપાદન કરે છે, કોઈ બ્રહ્મલિપ્ત દેવોની ઉપાસનાને બોધન કરે છે. તેમ જ્ઞાન-નિમિત્ત જે ન્યાયસાંખ્ય આદિ શાસ્ત્ર છે, તે પણ લેહજ્ઞાનને જ યથાર્થ જ્ઞાન કહે છે. એથી સર્વ(શાસ્ત્રો)ને અદ્વૈતબ્રહ્મની બોધકતા અને નહિ. તથાપિ સકલ શાસ્ત્રોના કર્તા (ઋષિમુનિ) સર્વજ્ઞ થયા છે, અને કૃપાળુ થયા છે. એથી તેઓનાં કરેલાં મૂળ સૂત્રોનો તો વેદને અનુસાર જ અર્થ છે. પરંતુ તેમના વ્યાખ્યાનકર્તા બ્રાંત થયા છે. (તેઓએ) મૂળ સૂત્રકારોના અભિપ્રાયથી વિલક્ષણ અર્થ કર્યા છે તે વેદથી વિરુદ્ધ તે સૂત્રોનો અર્થ નથી, કિંતુ સર્વ શાસ્ત્રનો વેદાનુસારી અર્થ છે. તર્કદષ્ટિએ ઉત્તમ સંસ્કારથી એ નિશ્ચય કર્યો.

૪૮૩. (વિદ્યાનાં અષ્ટાદશ પ્રસ્થાન^{૨૧૭})

વિદ્યાનાં અષ્ટાદશ પ્રસ્થાન (માર્ગ) આ છે : ચાર વેદ, ચાર ઉપવેદ, ષડ્ વેદનાં અંગ, (ચાર ઉપાગ=) પુરાણ, ન્યાય, મીમાંસા, ધર્મશાસ્ત્ર, એ રીતિએ વૈખરીવાણીરૂપ વિદ્યાના અઠાર લેહ છે, તેઓને પ્રસ્થાન કહે છે.

૪૮૪. (ચાર વેદ અને તેઓનું બ્રહ્મજ્ઞાનમા તાત્પર્ય)

ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ, એ ચાર વેદ છે. તેઓમાં કેટલાક વચન જ્ઞેય બ્રહ્મને બોધન કરે છે; કેટલાક દ્યેય(બ્રહ્મ)ને બોધન કરે છે; અને શેષ કર્મને બોધન કરે છે. જે કર્મનાં બોધક વેદવચન છે, તેઓનું પણ અંતઃકરણશુદ્ધિ દ્વારા જ્ઞાન જ પ્રયોજન છે. અને પ્રવૃત્તિમાં કોઈ વેદવચનનો અભિપ્રાય નથી, કિંતુ નિષિદ્ધ સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિથી રોકવામાં અભિપ્રાય છે. એથી અભિચારાદિક કર્મનો પ્રતિપાદક જે અથર્વવેદ છે, તેનું પણ નિવૃત્તિમાં તાત્પર્ય છે. જો દ્વેષથી

૨૧૭. ઉપદેશ-ઉપાય. જેમ શ્રુતિરમૃતિન્યાયપ્રદર્શક ઉપનિષદ ગીતા-શારીરકસૂત્રરૂપત્રયભાષ્યરૂપ પ્રસ્થાનત્રય.

શત્રુ મારવામાં પ્રવૃત્ત હોય તો ગર(વિષ)દાને અથવા અગ્નિદાહે શત્રુને મારે નહિ, એ સારું અભિચારકર્મ—શ્યેનયાગાદિક—કહ્યાં છે. (શત્રુમારણના નિમિત્ત જે કર્મ તે ‘અભિચાર’ કહેવાય છે. એવો શ્યેનનામક યજ્ઞ છે.) શ્યેનયાગનું બોધક જે વેદવચન છે, તેનો આ આ અર્થ નથી : ‘શત્રુમારણકામનાવાળો શ્યેનયાગમાં પ્રવૃત્ત થાય,’ કિંતુ શત્રુ મારવાની જેને કામના થાય તે શ્યેનયાગથી ભિન્ન જે ગરદાનાદિક શત્રુ મારવાના ઉપાય છે, તેઓમાં પ્રવૃત્ત થાય નહિ. એ રીતિએ દ્વેષથી પ્રાપ્ત જે ગરદાનાદિક તેઓથી નિવૃત્તિમાં શ્યેનયાગ-બોધક વચનનો અભિપ્રાય છે, પ્રવૃત્તિમાં નથી. કેમ કે, પ્રવૃત્તિ દ્વેષથી પ્રાપ્ત છે. જે અન્યથી પ્રાપ્ત હોય તેમાં વાક્યોનો અભિપ્રાય હોય નહિ. એ રીતિએ સર્વ અથર્વવેદનું નિવૃત્તિમાં તાત્પર્ય છે. અને ત્રણ વેદમાં કર્મબોધક વાક્યોનો, અંતઃકરણશુદ્ધિ દ્વારા, જ્ઞાનમાં ઉપયોગ સ્પષ્ટ છે.

૪૮૫. (ચાર ઉપવેદ અને તેઓનું બ્રહ્મજ્ઞાનમાં તાત્પર્ય)

તેમ ચાર ઉપવેદ છે. આયુર્વેદ ૧, ધનુર્વેદ ૨, ગાન્ધર્વવેદ ૩, અર્થવેદ ૪. તેઓમાં આયુર્વેદના કર્તા બ્રહ્મા, પ્રજાપતિ, અશ્વિની-કુમાર, ધન્વંતરિ આદિક છે. ચરક, વાગ્ભટાદિક ચિકિત્સાશાસ્ત્ર આયુર્વેદ છે. અને વાત્સ્યાયનકૃત કામશાસ્ત્ર પણ આયુર્વેદના અંતર્ભૂત છે. કેમ કે કામશાસ્ત્રનો વિષય—વાજીકરણ, સ્તંભનાદિક પણ ચરકાદિકોએ કથન કર્યો છે. તે આયુર્વેદનો વૈરાગ્યમાં જ અભિપ્રાય છે. કેમ કે આયુર્વેદની રીતિએ રોગાદિકોની નિવૃત્તિ થયાથી પણ પુનઃરોગાદિક ઉત્પન્ન થાય છે. એથી લૌકિક ઉપાય તુચ્છ છે. એ અર્થમાં આયુર્વેદનો અભિપ્રાય છે. અને ઔષધદાનાદિકોથી પુણ્ય થઈને અંતઃકરણની શુદ્ધિ દ્વારા પણ જ્ઞાનમાં ઉપયોગ છે.

તેમ વિશ્વામિત્રકૃત ધનુર્વેદમાં આયુધ નિરૂપણ કર્યો છે. આયુધ ચાર પ્રકારનાં છે : મુક્ત ૧, અમુક્ત ૨, મુક્તામુક્ત ૩, ચંત્રમુક્ત ૪. (ચક્રાદિક હાથવતે ફેંકીએ તે મુક્ત કહેવાય છે. ખડ્ગાદિક અમુક્ત કહેવાય છે. બરછી આદિક મુક્તામુક્ત કહેવાય છે. શર, ગોળી આદિક ચંત્રમુક્ત કહેવાય છે.) એ રીતિએ ચાર પ્રકારનાં આયુધ છે. તેઓમાં મુક્ત આયુધને અસ્ત્ર કહે છે. અમુક્તને શસ્ત્ર કહે છે. એ ચારે પ્રકારનાં આયુધોના, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, પશુપતિ, પ્રજાપતિ, અગ્નિ, વરુણ આદિક દેવતા (અને) મંત્ર કહ્યા છે. (એ આયુધોના) ક્ષત્રિયકુમાર

અધિકારી કહ્યા છે. અને તેઓના અનુસારી બ્રાહ્મણાદિક પણ અધિકારી કહ્યા છે. અને તેઓના ચાર લેદ કહ્યા છે: પદ્ધતિ ૧, સ્થાવર ૨, અસ્થાવર ૩, ગળાવર ૪, અને યુદ્ધમાં શત્રુનમંગલ કહ્યાં છે. એટલે 'અર્થ' ધનુર્વેદના પ્રથમ પાદમાં કહ્યો છે. અને આચાર્યનાં લક્ષણ તથા આચાર્યથી શસ્ત્રોનાં ગ્રહણની રીતિ ધનુર્વેદના દ્વિતીય પાદમાં કહી છે. અને ગુરુસંપ્રદાયથી પ્રાપ્ત થયેલાં શસ્ત્રોનો અભ્યાસ તથા મંત્રસિદ્ધિ (અને) દેવતાસિદ્ધિનો પ્રકાર તૃતીય પાદમાં કહ્યો છે. સિદ્ધિ થયેલા મંત્રોનો પ્રયોગ ચતુર્થ પાદમાં કહ્યો છે. એટલે 'અર્થ' ધનુર્વેદમાં છે. તે બ્રહ્મા પ્રજાપતિ આદિકેથી વિશ્વામિત્રને પ્રાપ્ત થયો છે. (અને) તેણે પ્રકટ કર્યો છે, અને વિશ્વામિત્રથી ધનુર્વેદ ઉત્પન્ન નથી થયો. હુષ્ત ચોરાદિકેથી પ્રજાપાલન ક્ષત્રિયનો ધર્મબોધક ધનુર્વેદ છે. એથી તેનો પણ અંતઃકરણશુદ્ધિ કરીને, જ્ઞાન દ્વારા મોક્ષમાં જ અભિપ્રાય છે.

ગાન્ધર્વવેદ ભરતે પ્રકટ કર્યો છે. તેમાં સ્વર તાલ મૂર્છના સહિત, ગીત, નૃત્ય, વાદ્યનું નિરૂપણ વિસ્તાર વડે કર્યું છે. દેવતાનું આરાધન, નિર્વિકલ્પ સમાધિની સિદ્ધિ, ગાન્ધર્વ વેદનું પ્રયોજન કહ્યું છે. એથી તેનું પણ અંતઃકરણની એકાગ્રતા કરીને, જ્ઞાન દ્વારા, મોક્ષ જ પ્રયોજન છે.

તેમ અર્થવેદ પણ નાના પ્રકારનો છે. નીતિશાસ્ત્ર, અશ્વશાસ્ત્ર, શિલ્પશાસ્ત્ર, સૂપકાર(પાક)શાસ્ત્ર, આદિ લઈને ધનપ્રાપ્તિના ઉપાય-બોધક શાસ્ત્ર અર્થવેદ કહેવાય છે. ધનપ્રાપ્તિના સકળ ઉપાયોમાં નિપુણ પુરુષને પણ ભાગ્ય વિના ધનની પ્રાપ્તિ થાય નહિ. એથી અર્થવેદનું પણ વૈરાગ્યમાં જ તાત્પર્ય છે.

૪૮૬. (ચાર વેદનાં ષડંગોનું અર્થ સહિત પ્રયોજન)

ચાર વેદોનાં છ અંગ છે: શિક્ષા ૧, કલ્પ ૨, વ્યાકરણ ૩, નિરુક્ત ૪, જ્યોતિષ ૫, (છંદસ કિંવા) પિંગલ ૬. એ છ વેદનાં ઉપયોગી હોવાથી વેદનાં અંગ કહેવાય છે.

તેઓમાં શિક્ષાના કતોં પાણિનિ છે. વેદના શબ્દોમાં અક્ષરોના સ્થાનનું જ્ઞાન, અને ઉદાત્ત, અનુદાત્ત, સ્વરિતનું જ્ઞાન શિક્ષાથી થાય છે. વેદના વ્યાખ્યાનરૂપ જે અનેક પ્રતિશાખા નામે ગ્રંથો છે, તે પણ શિક્ષાના અંતર્ભૂત છે.

તેમ વેદબોધિત કર્મના અનુષ્ઠાનની રીતે કલ્પસૂત્રોથી જાણી જાય છે. યજ્ઞ કરાવવાવાળા બ્રાહ્મણ ઋત્વિક્ કહેવાય છે. તેઓમાં ભિન્ન

લિખ કરવા યોગ્ય જે કર્મ તેઓના પ્રકારનાં યોગ્ય કલ્પસૂત્ર છે. તે કલ્પસૂત્રના કર્તા કાત્યાયન આશ્વલાયનાદિ મુનિ છે. એથી કલ્પસૂત્ર પણ વેદનાં ઉપયોગી હોવાથી વેદનાં અંગ છે.

તેમ વ્યાકરણથી વેદના શબ્દોની શુદ્ધતાનું જ્ઞાન થાય છે. તે વ્યાકરણ સૂત્રરૂપ અષ્ટાધ્યાયી પાણિનિ નામે મુનિએ કર્યું છે. કાત્યાયન અને પતંજલિએ તે સૂત્રોનાં વ્યાખ્યાનરૂપ વાર્તિક અને ભાષ્ય કર્યાં છે. અન્ય જે વ્યાકરણ છે તેઓમાં વેદના શબ્દોનો વિચાર નથી, તેથી પુરાણાદિકોમાં તે ઉપયોગી છે, પરંતુ વેદનાં ઉપયોગી નથી અને પાણિનિકૃત વ્યાકરણ વેદના શબ્દોની પણ સિદ્ધિ કરે છે; એથી વેદનું અંગ છે.

તેમ ચારકનામે મુનિએ ત્રયોદશ અધ્યાયરૂપ નિરુક્ત કર્યું છે. તેમાં વેદના મંત્રોમાં અપ્રસિદ્ધ પદોના અર્થઘોષના નિમિત્ત નામ નિરૂપણ કર્યાં છે. એથી વૈદિક અપ્રસિદ્ધ પદોના અર્થજ્ઞાનમાં ઉપયોગી હોવાથી, નિરુક્ત પણ વેદનું અંગ છે. સંજ્ઞાનો ઘોષક જે પંચાધ્યાયરૂપ નિઘંટુ નામે ગ્રંથ ચારકે કર્યો છે, તે પણ નિરુક્તના અતર્ભૂત છે. અમરસિદ્ધ હેમાદિકોએ કરેલા જે સંજ્ઞાના ઘોષક અન્ય કોશ છે, તે સર્વ નિરુક્તના અતર્ભૂત છે.

તેમ પિંગલમુનિએ સૂત્રઅષ્ટઅધ્યાયથી છંદ નિરૂપણ કર્યાં છે. તેઓથી વૈદિક ગાયત્રી આદિક છંદોનું જ્ઞાન થાય છે, એથી પિંગલકૃત સૂત્ર પણ વેદનાં અંગ છે.

તેમ આદિત્ય, ગર્ગાદિકૃત જ્યોતિષ પણ વેદનું અંગ છે. કેમ કે વૈદિક કર્મના આરંભમા કાળનું જ્ઞાન જોઈએ તે કાળજ્ઞાન જ્યોતિષથી થાય છે, એથી વેદનું અંગ છે.

એ ૫૮ જે વેદનાં અંગ છે, તેઓમાંથી વેદમાં ઉપયોગી જે અર્થ નથી તેનું પ્રસંગથી નિરૂપણ કર્યું છે, પ્રધાનતાએ નથી કર્યું. એથી વેદનું જે પ્રયોજન છે તે જ ૫૮ અંગોનું પ્રયોજન છે, પૃથક્ નથી.

૪૮૭. પુરાણ અષ્ટાદશ (અઠાર) છે. વ્યાસ નામ મુનિએ કર્યાં છે. તેઓના આ નામ છે: બ્રહ્મ ૧, પદ્મ ૨, વિષ્ણુ ૩, શિવ ૪, ભાગવત ૫, નારદીય ૬, માકંડેય ૭, અગ્નિ ૮, ભવિષ્ય ૯, બ્રહ્મવૈવર્ત ૧૦, લિંગ ૧૧, વરાહ ૧૨, સ્કંધ ૧૩, વામન ૧૪, કૂર્મ ૧૫, મત્સ્ય ૧૬, ગરુડ ૧૭, બ્રહ્માણ્ડ ૧૮. એ અષ્ટાદશ પુરાણ વ્યાસે કર્યાં છે.

તેમ કાલીપુરાણાદિ અન્ય બહુ છે, તે ઉપપુરાણ છે. કેઈ ઉપપુરાણ પણ અષ્ટાદશ કહે છે, તે નિયમ નથી. ઉપપુરાણ બહુ છે. ભાગવત બે છે: એક તો વૈષ્ણવ ભાગવત છે, અને બીજું ભાગવતીભાગવત છે. બેની સમાનસંખ્યા અષ્ટાદશસહસ્ર છે. અને બન્નેના દ્વાદશ સ્કંધ છે. પરંતુ તેઓમાં એક પુરાણ છે, અને બીજુ ઉપપુરાણ છે. બન્ને વ્યાસ કૃત છે, એથી બન્ને પ્રમાણ છે. જેમ વ્યાસે પુરાણ કર્યાં છે, તેમ કેટલાંક ઉપપુરાણ પણ વ્યાસે કર્યાં છે. કેટલાંક ઉપપુરાણ પરાશર આદિ અન્ય સર્વજ્ઞ મુનિઓએ કર્યાં છે. એથી ઉપપુરાણ પણ પ્રમાણ છે. જે ઉપનિષદનો અર્થ છે, તે જ ઉપપુરાણ સહિત પુરાણનો અર્થ છે. એ વાર્તા આગળ (અંક ૫૧૦થી ૫૧૭ પર્યંત) પ્રતિપાદન કરીશું.

૪૮૮. પંચ અધ્યાયરૂપ ન્યાયસૂત્ર ગૌતમે કર્યાં છે. તેઓમાં યુક્તિપ્રધાન છે. યુક્તિચિંતનથી પુરુષની તીવ્રબુદ્ધિ થાય, ત્યારે મનન કરવાવિષે સમર્થ થાય છે. એથી યુક્તિપ્રધાન ન્યાયસૂત્રોનું પણ મનન દ્વારા વેદાંતજન્ય જ્ઞાન જ ફળ છે. અને કણ્વાદ નામ મુનિએ દશ અધ્યાયરૂપ વૈશેષિકસૂત્ર કર્યાં છે; તેઓનો પણ ન્યાયમાં અન્તર્ભાવ છે.

૪૮૯. તેમ મીમાંસાના બે ભેદ છે: એક ધર્મમીમાંસા (કિંવા કર્મમીમાંસા) અને બીજી બ્રહ્મમીમાંસા. ધર્મમીમાંસાને પૂર્વમીમાંસા કહે છે અને બ્રહ્મમીમાંસાને ઉત્તરમીમાંસા કહે છે. ધર્મમીમાંસાના દ્વાદશ અધ્યાય છે. જૈમિનિ નામે તેના કર્તા છે. કર્મઅનુષ્ઠાનની રીતિ તેમાં પ્રતિપાદન કરી છે. એથી વિધિએ કરી કર્મમાં પ્રવૃત્તિ એ ધર્મમીમાંસાનું ફળ છે. કર્મમાં પ્રવૃત્તિએ કરી અતઃકરણ શુદ્ધિ, તેણે કરી જ્ઞાન, અને જ્ઞાનથી મોક્ષ. એ રીતિએ ધર્મમીમાંસાનું મોક્ષ ફળ છે. અને ધર્મમીમાંસાના દ્વાદશ અધ્યાયોમાં પોતામાં અર્થનો ભેદ છે. તે કઠિન છે એથી લખ્યો નથી. અને સંકર્ષણકાંડ પંચ અધ્યાયરૂપ જૈમિનિએ કર્યો છે, તે વિષે ઉપાસના કહી છે. તેનો પણ ધર્મમીમાંસામાં અંતર્ભાવ છે તેમ બ્રહ્મ-ઉપાસના કહી છે. તેના પણ ધર્મમીમાંસામાં અંતર્ભાવ છે. એક એક અધ્યાયના મીમાંસાના ચાર અધ્યાય છે. તેના કર્તા વ્યાસ છે. એક એક અધ્યાયના ચાર ચાર પાદ છે. ત્યાં પ્રથમ (સમન્વય) અધ્યાયમાં આ અર્થ છે: સર્વ ઉપનિષદવાક્ય, બ્રહ્મને પ્રતિપાદન કરે છે; અન્યને નહિ. અને ઉપનિષદવાક્યનો, મહંબુદ્ધિ પુરુષને પોતામાં વિરોધ પ્રતીત થાય છે, તેનો પરિહાર દ્વિતીય (અવિરોધ) અધ્યાયમાં કહ્યો છે. અને જ્ઞાન તથા ઉપાસનાનાં સાધનનો વિચાર તૃતીય (સાધન) અધ્યાયમાં કહ્યો છે. જ્ઞાનઉપાસનાનું ફળ ચતુર્થ (ફળ) અધ્યાયમાં કહ્યું છે. એ બ્રહ્મ-

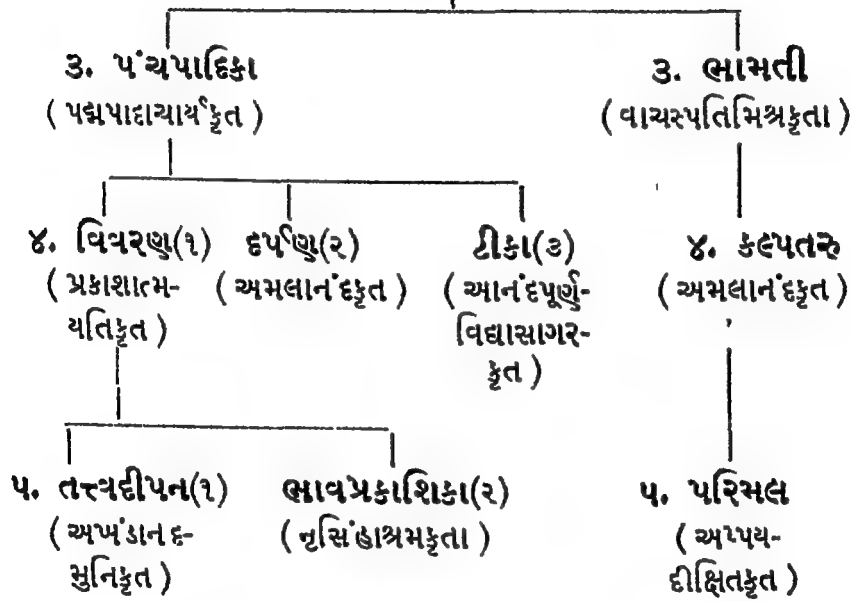
મીમાંસાદ્વૃત્તિ^{૨૧૮} શારીરકશાસ્ત્ર જ સર્વ શાસ્ત્રમાં પ્રધાન છે. સુમુક્ષુને

૨૧૮. અહમસૂત્રનાં નામાતર : ભિક્ષુસૂત્ર, ઉત્તરમીમાંસા, બાહ્યાયણસૂત્ર, અહમ-
મીમાંસા વેદાંતસૂત્ર, વ્યાસસૂત્ર, શારીરકસૂત્ર.

એ ઉપર વ્યાખ્યાન ગ્રંથો બહુ છે. તેમાંથી બહુ પ્રસિદ્ધનાં નામ :

૧ : અહમસૂત્ર

૨ : શંકરભાષ્ય

૨ : શંકરભાષ્ય ઉપર અન્ય ટીકાઓ

[પંચપાદિકા (૧). ભામતી (૨). પૂર્વ ઉક્તા.]

શારીરકભાષ્યન્યાયનિર્ણય (આનંદગિરિકૃત) ૩. અહમવિદ્યાભરણ (અદ્વૈતાનંદ-
કૃત) ૪. રત્નપ્રભા (રામાનંદસરસ્વતીકૃતા) ૫. ભાષ્યદીપિકા (જગન્નાથયતિ-
કૃતા) ૬. ઇત્યાદિ

૨ : શંકરભાષ્ય ઉપરિ વાર્તિક

ભિક્ષુસૂત્રભાષ્યવાર્તિક (બાલકૃષ્ણાનંદકૃત)

૧. અહમસૂત્ર ઉપર વૃત્તિઓ

ભગવાન ઉપવર્ષકૃતાવૃત્તિ (૧). અહમસૂત્રવર્ષિકા (રામાનંદસરસ્વતીકૃતા)
(૨) અહમસૂત્રવૃત્તિ (શંકરાનંદકૃતા) (૩) અહમસૂત્રાર્થપ્રકાશિકા (માનેન્દ્રસ્વામિ-
કૃતા) (૪). સુબોધિની (ગગાધરકૃતા) (૫). મિતાક્ષરા (અન્નંભદ્રકૃતા) (૬).

એ જ ઉપાદેય છે. તેના વ્યાખ્યાનરૂપ ગ્રંથ યદ્યપિ નાના છે, તથાપિ શ્રીશંકરકૃત લાઘ્યરૂપ વ્યાખ્યાન જ મુમુક્ષુને શ્રોતવ્ય છે. તેનું જ્ઞાન દ્વારા મોક્ષક્ષણ સ્પષ્ટ જ છે.

૪૯૦. તેમ મનુ, યાજ્ઞવલ્ક્ય, વિષ્ણુ, યમ, અંગિરા, વસિષ્ઠ, દક્ષ, સંવર્ત, શાતાતપ, પરાશર, ગૌતમ, શંખ, લિખિત, હારિત, આપ સ્તંભ, શુક, ઘૃહસ્પતિ, વ્યાસ, કાત્યાયન, દેવલ, નારદ ઇત્યાદિક સર્વજ્ઞ થયા છે, તેઓએ વેદ અનુસાર સ્મૃતિ નામ ગ્રંથો કર્યા છે. તે ધર્મશાસ્ત્ર કહેવાય છે. તેમાં વર્ણ (અને) આશ્રમના કાયિક, પાત્રિક, માનસિક, ધર્મ કહ્યા છે. તેઓનું પણ અંતઃકરણશુદ્ધિ દ્વારા જ્ઞાન થઈ મોક્ષ જ પ્રયોજન છે.

તેમ વ્યાસે મહાભારત અને વાલ્મીકિએ રામાયણ કર્યું છે. તેઓનો પણ ધર્મશાસ્ત્રમાં અંતર્ભાવ છે. અને દેવતા-આરાધનાના નિમિત્ત જે મંત્રશાસ્ત્ર છે તેનો પણ ધર્મશાસ્ત્રમાં અંતર્ભાવ છે. દેવતા-આરાધનનું અંતઃકરણશુદ્ધિ પ્રયોજન છે.

૪૯૧. તેમ સામ્યશાસ્ત્ર, યોગશાસ્ત્ર, વૈષ્ણવતત્ર, શૈવતત્ર,

વિદ્વલ્લનમનોરમા (રંગનાથકૃતા) (૭) સમજસા (અનુપનારાયણકૃતા) (૮) બ્રહ્મસૂત્રતાત્પર્ય (ભેરવદીક્ષિત તિલકકૃત) (૯). બ્રહ્મસૂત્રવૃત્તિ (રામભદ્રકૃતા) (૧૦). ભવદેવામિત્રકૃતા વૃત્તિ (૧૧) દ્વિદર્શિની (૧૨). શંકરપાદભૂષણ (રઘુનાથશાસ્ત્રી પત્રતેકૃત) (૧૩). નારાયણભટ્ટકૃતા વૃત્તિ (૧૪). ઇત્યાદિ.

૧. બ્રહ્મસૂત્રના અધિકરણ અનુસાર રચિત ગ્રંથો શારીરકમીમાંસાન્યાયસંગ્રહ (પ્રકાશાત્મયતિકૃત) (૧). વેદાત્મનયભૂષણ (સ્વયંપ્રકાશાનંદસરસ્વતીકૃત) (૨). વેદાત્મસૂત્રમુક્તાવલિ (બ્રહ્માનંદસરસ્વતીકૃત) (૩) વેદાંતાધિકરણમાલા સદીક (માધવાચાર્યકૃતા) (૪) શારીરકન્યાયરક્ષાબળિ (અપ્યયદીક્ષિતકૃત) (૫). બ્રહ્મસૂત્રેદુશેખર (નાગોજ્જમકૃતા) (૬). ઇત્યાદિ.

૧. બ્રહ્મસૂત્રાધનુસારી નિબંધો

સક્ષેપશારીરક (પદ્માત્મક) (સર્વજ્ઞાત્મમુનિકૃત) (૧)

એ ઉપરી ટીકાઓ. તત્ત્વબોધિની (નૃસિંહાશ્રમકૃત) (૧). સં. શા. સારસંગ્રહ (મધુસૂદનસરસ્વતીકૃત) (૨). વિદ્યામૃતવર્ષિણી (રાધવાનંદસરસ્વતીકૃતા) (૩). સર્વાર્થપ્રકાશિકા (રામતીર્થકૃતા) (૪) સિદ્ધાંતદીપ વિશ્વવેદકૃતા (૫) (૧) વિવરણપ્રમેયસંગ્રહ વિદ્યારણ્યકૃત) (૨) શારીરકરહસ્ય (ચોડાત્મક) (રામતીર્થકૃત) (૩). ઇત્યાદિ.

ઇત્યાદિ અસંખ્ય પ્રસિદ્ધાપ્રસિદ્ધ ગ્રંથો છે.

આદિક પણ ધર્મશાસ્ત્રના અંતર્ભૂત છે; કેમ કે તેઓમાં પણ માનસ-ધર્મ (ઉપાસના) નું નિરૂપણ છે.

ત્યાં સામ્યશાસ્ત્ર ષડધ્યાયરૂપ કપિલે કર્યું છે. તેના પ્રથમ અધ્યાયમાં વિષયનિરૂપણ કર્યું છે. દ્વિતીય અધ્યાયમાં મહત્તત્ત્વ અહિકારાદિક પ્રધાનના કાર્ય કહ્યાં છે. તૃતીય અધ્યાયમાં વિષયોથી વૈરાગ્ય કહ્યો છે. ચોથા અધ્યાયમાં વિરક્તોની આખ્યાયિકા કહી છે. પાંચમા અધ્યાયમાં પરપક્ષનું ખંડન કહ્યું છે. છઠ્ઠા અધ્યાયમાં સર્વ અર્થનો સંક્ષેપે સંગ્રહ કર્યો છે. પ્રકૃતિપુરુષના વિવેકથી પુરુષનું અસંગ જ્ઞાન (એ) સામ્યશાસ્ત્રનું પ્રયોજન છે. તેનું પણ ત્વંપદના લક્ષ્ય-અર્થ શોધન દ્વારા મહાવાક્યજન્ય જ્ઞાનમાં ઉપયોગ હોવાથી મોક્ષ જ ફળ છે.

૪૯૨. તેમ યોગશાસ્ત્ર ચાર પાદરૂપ છે. પતંજલિ તેના કર્તા છે. તે પતંજલિ શેષનો અવતાર છે. એક ઋષિ સંધ્યા-ઉપાસન કરતા હતા, તેમની અંજલિમાં પ્રકટ થઈને પૃથ્વીમાં પડ્યા છે, એથી પતંજલિ નામ કહેવાય છે. તેણે શરીરના રોગરૂપી મળને દૂર કરવાને સારું ચિકિત્સા ગ્રંથ કર્યો છે. અને અશુદ્ધ શબ્દના ઉચ્ચારણરૂપી જે વાણીનો મળ છે, તેના નાશ સારું પાણિનિ વ્યાકરણનું ભાષ્ય કર્યું છે. તેમ વિક્ષેપરૂપ અતઃકરણનો મળ છે, તે (વિક્ષેપ) ના નાશ સારું યોગસૂત્ર કર્યું છે. ત્યાં પ્રથમપાદમાં ચિત્તવૃત્તિના નિરોધરૂપ સમાધિ અને તેના સાધન-અભ્યાસ વૈરાગ્યાદિક કહ્યા છે. (તેને સમાધિપાદ યા સિદ્ધપાદ કહે છે). તેમ વિક્ષિપ્ત ચિત્તને સમાધિના સાધન-યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ, એ આઠ સમાધિના અંગ દ્વિતીય પાદમાં કહ્યાં છે. (તેને સાધનપાદ વા ક્રિયાપાદ કહે છે.) તૃતીય પાદમાં યોગની વિભૂતિ કહી છે. (તેને વિભૂતિપાદ કહે છે.) ચતુર્થ પાદમાં યોગનું ફળ મોક્ષ કહ્યો છે. (તેને કૈવલ્યપાદ વા ફળપાદ કહે છે.)

એ રીતિએ યોગશાસ્ત્ર પણ જ્ઞાનસાધન-નિદિધ્યાસનના સ પાદન દ્વારા મોક્ષનો હેતુ છે. અને શારીરકસૂત્રમાં જે સામ્યયોગનું ખંડન કર્યું છે, તે તેઓમાં વ્યાખ્યાન જે ઉપનિષદથી વિરુદ્ધ કર્યું છે, તેઓનું ખંડન કર્યું છે; સૂત્રોનું નહિ. તેમ ન્યાયવૈશેષિકનું ખંડન પણ વિરુદ્ધ વ્યાખ્યાનનું છે.

૪૯૩. તેમ નારદે પંચરાત્ર નામે તત્ત્વ કર્યું છે. તેમાં વાસુદેવમાં

અંતઃકરણરૂપાત્મક કહ્યું છે. તેનું પણ અંતઃકરણની સ્થિતિ જાણ કરવા દ્વારા મોક્ષ જ ફળ છે. સર્વ વંશજીવગ્રંથ યંચરાત્રના અંતર્ભૂત છે. તે યંચરાત્ર ધર્મ-શાસ્ત્રના અંતર્ભૂત છે. તેમ પાશુપત તંત્રમાં પશુપતિનું આરાધન કહ્યું છે. તેના કર્તા પશુપતિ છે. તેનું પણ અંતઃકરણની નિશ્ચિતતા દ્વારા મોક્ષસાધન જ્ઞાન ફળ છે. અન્ય જે શૈવ ગ્રંથ છે, તે સર્વ પાશુપત તંત્રના અંતર્ભૂત છે. તેમ ગણેશ, સૂર્ય, દેવીની ઉપાસનાઓધક ગ્રંથોનું, ચિત્તની નિશ્ચિતતા દ્વારા, જ્ઞાન ફળ છે. અને સર્વનો ધર્મશાસ્ત્રમાં અંતર્ભૂત છે.

૪૯૪. પરંતુ દેવીની ઉપાસનાના બોધક ગ્રંથમાં બે સંપ્રદાય છે: એક દક્ષિણ સંપ્રદાય અને બીજો ઉત્તર સંપ્રદાય છે. ઉત્તર સંપ્રદાયને વામ-માર્ગ કહે છે. તેઓમાં દક્ષિણસંપ્રદાયની રીતિએ બે ગ્રંથમાં દેવીની ઉપાસના છે, તે ધર્મશાસ્ત્રના અંતર્ભૂત છે. અને વામમાર્ગ બે ગ્રંથોમાં છે તે ધર્મશાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ છે, એથી અપ્રમાણ છે. યદ્યપિ વામતંત્ર શિવે ક્યું છે, તથાપિ સકળ શાસ્ત્ર અને વેદથી વિરુદ્ધ છે, એથી પ્રમાણ નથી. જેમ વિષ્ણુના બુદ્ધાવતારે નાસ્તિક ગ્રંથ કર્યા છે, તે વેદ વિરુદ્ધ છે, એથી પ્રમાણ નથી. તેમ શિવકૃત વામતંત્ર અત્યંત વિરુદ્ધ છે, એથી પ્રમાણ નથી; મહિરાદિક અત્યંત અશુદ્ધ પદાર્થોનું તેમાં ગ્રહણ લખ્યું છે. અને ઉત્તમ પદાર્થોનાં જે નામ છે, તે જ મલિન પદાર્થોનાં નામ લોકવચનને નિમિત્ત કહે છે. મહિરાનું નામ તીર્થ, માંસનું નામ શુદ્ધ, મહિરાપાત્રનું નામ પદ્મા, પલાંડું (ખ્યાળ=ડુંગળી) નું નામ વ્યાસ, લસણનું નામ શુકદેવ, મહિરાકારી કલાલનું નામ દીક્ષિત કહે છે, તેમ વેશ્યાસેવી (ગણિકાને સેવનાર), ચર્મકારી આદિક ચાંડાલીસેવીને, પ્રયાગસેવી, કાશીસેવી કહે છે. અને ભૈરવીચક્રમાં સ્થિત જે ચાંડાલાદિક છે તેઓને બ્રાહ્મણ કહે છે; અને અત્યંત વ્યભિચારિણીને યોગિની (કહે છે) અને વ્યભિચારીને યોગી કહે છે, એમ અનેક પ્રકારે નિષિદ્ધ તેઓનો વ્યવહાર છે. પૂજનના સમયે અનેક દોષવતી સ્ત્રીને ઉત્તમશક્તિ કહે છે. જાતિની ચાંડાલી, અતિવ્યભિચારિણી રજ-સ્વલા સ્ત્રીને દેવીબુદ્ધથી પૂજન કરે છે. તેનું ઉચ્છિષ્ટ મહિરાપાન કરે છે અને અધિક મહિરાપાન કરી જે વસન કરી દે, તેને પૃથ્વી ઉપર પડવા દેતા નથી, અને આચાર્ય સંહિત બીજા સાધવાન લક્ષણ કરે છે. વસનને ભૈરવી કહે છે. સ્ત્રીની-માં જીભ લગાવીને મંત્રનો જપ કરે છે. મહિરા ૧, માંસ ૨, મત્સ્ય ૩, મુદ્રા ૪, મંત્ર (મૈથુન) ૫, એ પાંચ મંત્રોને

લોગભોક્ષ નિમિત્ત સેવન કરે છે. પ્રથમ દ્વિતીયાદિક ત્રણે મકારોનો અપ્રસિદ્ધ નામથી વ્યવહાર કરે છે, એથી આદિ લઈને વામતંત્રનો સકળ વ્યવહાર આ લોકથી અને પરલોકથી બ્રહ્મ કરે છે. એ કારણથી કર્ણુછેદી યોગી અને અવધૂત ગોસાંઈ, તેમ અનેક સંન્યાસી અને બ્રાહ્મણાદિક વામમાર્ગને સેવન કરે છે, તોપણ લોકવેદનિર્દિત જાણીને શુભ રાખે છે. અધિક શું કહીએ!! વામતંત્રની રીતિ સાંભળીને મ્લેચ્છને પણ રોમાચ થઈ જાય, એવું નિર્દિત વામતંત્ર છે. સર્વાંગી (સર્વ-લક્ષી) જે અ(લક્ષ્ય) લક્ષણ કરે છે તે સર્વ નિર્દિત માર્ગ વામ-તંત્રમાં કહ્યા છે. અતિનીચ વ્યવહાર લખવા યોગ્ય નહિ. એથી વિશેષ પ્રકાર લખ્યો નથી. સર્વથા વામતંત્ર ત્યાગવા યોગ્ય છે.

૪૯૫. તેમ નાસ્તિક મત પણ ત્યાગવા યોગ્ય છે. નાસ્તિકના છ લેહ છે: માધ્યમિક ૧, યોગાચાર ૨, સૌત્રાતિક ૩, વૈભાષિક ૪, ચાર્વાક ૫, દ્વિગંબર ૬. એ છએ વેદને પ્રમાણ નથી માનતા. તેઓના પોતામાં વિલક્ષણ સિદ્ધાંત છે. માધ્યમિક શૂન્યવાદી છે. યોગાચારના મતમાં સર્વ પદાર્થ વિજ્ઞાનથી ભિન્ન નથી, વિજ્ઞાન જ તત્ત્વ છે, તે વિજ્ઞાન ક્ષણિક છે. સૌત્રાતિક મતમાં વિજ્ઞાનનો આકાર બાહ્ય પદાર્થ વિષય વિના હોય નહિ, એથી વિજ્ઞાને કરી બાહ્ય પદાર્થોનું અનુમાન થાય છે; એ રીતિએ સૌત્રાતિક મતમાં અનુમાનપ્રમાણના વિષય બાહ્ય પદાર્થ છે, પ્રત્યક્ષ નથી અને સ્થિર નથી; કિંતુ સર્વ પદાર્થ ક્ષણિક છે. અને વૈભાષિક મતમાં બાહ્ય પદાર્થ ક્ષણિક તો છે, પરંતુ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણના વિષય છે, એટલો લેહ છે. એ ચારે મત સુગતના છે.

ચાર્વાક મતમાં પદાર્થ ક્ષણિક નથી, પરંતુ તેના મતમાં દેહ આત્મા છે. અને દ્વિગંબર મતમાં દેહ આત્મા નથી; દેહથી આત્મા ભિન્ન છે, પરંતુ જેટલું દેહનું પરિમાણ હોય, એટલું આત્માનું પરિમાણ છે એ રીતિએ એઓના પોતામાં મતનો લેહ છે. બીજી પણ તેમની પોતામાં મતની વિલક્ષણતા બહુ છે. પરંતુ સર્વ વેદના વિરોધી છે, એથી નાસ્તિક છે. એ કારણથી તેઓના મતનું ઉપપાદન અને ખંડન વિશેષ કરીને લખ્યું નથી.

૪૯૬. એ રીતિએ વામમાર્ગ અને નાસ્તિક મતોના ગ્રંથ યદ્યપિ સંસ્કૃતવાણીરૂપ છે, તથાપિ વેદબાહ્ય છે. એથી વેદનાં અનુસારી વિદ્યાનાં પ્રધાન અષ્ટાદશ જ છે. બીજા મન્મટ આદિકોએ જે સાહિત્યગ્રંથ કર્યા છે, તેઓનો પણ કામશાસ્ત્રમાં અંતર્ભાવ છે. તેમ સકલ કાવ્યોનો

પણ કોઈનો કામચાત્રમાં, કોઈનો ધર્મશાસ્ત્રમાં અંતર્ભાવ છે. એ રીતિએ અષ્ટાદશ વિધાનાં પ્રસ્થાન સર્વ પ્રદક્ષિણા દ્વારા મોક્ષનાં હેતુ છે. કોઈ સાધાત્ જ્ઞાનનો હેતુ છે, કોઈ પરંપરાથી જ્ઞાનનો હેતુ છે. તર્કદષ્ટિએ સકલ શાસ્ત્રનો એ અભિપ્રાય^{૨૧૯} નિશ્ચય કર્યો. યદ્યપિ ઉત્તર-મીમાંસા વિના સર્વ શાસ્ત્ર જિજ્ઞાસુને હેય (ત્યાજ્ય) છે; એ શારીરક-માં સૂત્રકાર ભાષ્યકારે પ્રતિપાદન કર્યું છે, એથી અન્યશાસ્ત્ર પણ મોક્ષનાં ઉપયોગી છે એમ કહેવું સંભવે નહિ, તથાપિ સારગ્રાહિણી દષ્ટિ વડે તર્કદષ્ટિએ એ સાર નિશ્ચય કર્યો.

૪૯૭. (તર્કદષ્ટિનો એક વિદ્વાન સહ મિલાપ)

દુહો

સુનિ પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન પુનિ, મિલ્યો આપ તિહિં જાય ।

નિશ્ચય અપનો તાહિ તિહિં, દીનો સકલ સુનાય ॥ ૨૨ ॥

મુણી પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન વળી, મિલ્યો આપ ત્યાં આવી,

નિજ નિશ્ચય તેને તહાં, દીધો સક્ષણ મુણાવી. ૨૨

શુરુ દ્વારા સાંભળેલા અર્થમાં બુદ્ધિની સ્થિરતાના નિમિત્ત સકલ શાસ્ત્રોનો અભિપ્રાય વિચાર્યો. તે પણ પુનઃ સંદેશ થયો : ‘જે શાસ્ત્રોનો અભિપ્રાય મેં નિશ્ચય કર્યો તે જ છે, અથવા અન્ય અભિપ્રાય છે. કેમ કે તર્કદષ્ટિ કનિષ્ઠ અધિકારી કહ્યો છે. એથી વારંવાર કુતર્કથી સંદેહ થાય છે. તેની નિવૃત્તિ અર્થે અન્ય વિદ્વાનના નિશ્ચય સાથે પોતાના નિશ્ચયની એકતા કરવાને ગયો.’

૪૯૮. (તે વિદ્વાનની અનુમતિ)

દુહો

તર્કદષ્ટિકે વૈન સુનિ, સો બોલ્યો બુધસંત ।

જો મોક્ષ તૈં યહ કહ્યો, સોઈ મુખ્ય સિદ્ધાંત ॥ ૨૩ ॥

૨૧૯ કોઈ પડિત કહે છે કે —

મક્તિજ્ઞાને યત્ર વિષ્ણોર્યત્ર વેદા પરા પ્રમા ।

મતાનિ તાનિ સર્વાણિ જીવોદ્ધારસ્ય હેતવ ॥

જે (મતો) વિષે વિષ્ણુ(વ્યાપક પરમાત્મા)ની ભક્તિ વા જ્ઞાન છે અને જે વિષે વેદો પરમ પ્રમાણ છે, તે સર્વ મતો (સાક્ષાત્ કિંવા પરંપરાએ) જીવના ઉદ્ધારના હેતુઓ છે.

સંશય સકલ નસાય યું, લખ્યો બ્રહ્મ અપરોક્ષ ।

જગ જાન્યો જિન સવ અસત, તૈસેં બંધ રુ મોક્ષ ॥ ૨૪ ॥

તર્કદષ્ટિના વચન સૂણી, બોલ્યા તે બુધસંત,
'જે મુજને તે એ કહ્યો, તે જ મુખ્ય સિદ્ધાંત.' ૨૩

નસાડી સશય સકલ ઈમ. લખ્યો બ્રહ્મ અપરોક્ષ;
જગત જાણ્યુ સૌ અસત જમ, તેમ બધ ને મોક્ષ. ૨૪

(જ્ઞાનીને ઇચ્છા સંબંધી અભિપ્રાય)

શેષ રહ્યો પ્રારબ્ધ યૌં, ઇચ્છા ઉપજી યેહ ।

ચલિ તત્કાલ હિ દેખિયે, જનનિજનક જુતગેહ ॥ ૨૫ ॥

શેષ રહ્યા પ્રારબ્ધથી, ઇચ્છા ઊપજી એહ—
જઈ તત્કાળ જ દેખિયે, જનનીજનકયુત ગેહ. ૨૫

‘જ્ઞાનીના સકલ વ્યવહાર અજ્ઞાનીની પેઠે પ્રારબ્ધે કરી થાય છે.’ એ પૂર્વે કહ્યું છે, એથી ઇચ્છા સંભવે છે. અને કયાંક શાસ્ત્રમાં આવું લખ્યું છે : ‘જ્ઞાનીને ઇચ્છા થાય નહિ.’ તેનો આ અભિપ્રાય નથી : જ્ઞાનીનું અંતઃકરણ પદાર્થની ઇચ્છારૂપ પરિણામને પ્રાપ્ત થાય નહિ.

કેમ કે અંતઃકરણના ઇચ્છાદિક સહજ ધર્મ છે. અને અતઃકરણ યદ્યપિ ભૂતોના સત્ત્વગુણનું કાર્ય કહ્યું છે, તથાપિ રજ્જેશુભ્રતમો-શુભ્ર સહિત સત્ત્વગુણનું કાર્ય છે, કેવળ સત્ત્વગુણનું નહિ. કેવળ સત્ત્વગુણનું કાર્ય હોય તો અંતઃકરણનો ચલસ્વભાવ ન થવો જોઈએ. તેમ રાજસીવૃત્તિ-કામક્રોધાદિક, અને મૂઢતાદિક તામસીવૃત્તિ કેઈ અતઃકરણની ન થવી જોઈએ (પણ તે થાય છે). એથી કેવળ સત્ત્વગુણનું અંતઃકરણ કાર્ય નથી, કિંતુ અપ્રધાન રજ્જેશુભ્રતમોશુભ્ર-સહિત પ્રધાન સત્ત્વગુણવાળા ભૂતોથી અંતઃકરણ ઊપજે છે. એથી અંતઃકરણમાં ત્રણ ગુણ રહ્યા છે. તે ત્રણે ગુણ પણ પુરુષોના જેટલાં અંતઃકરણ છે તેઓમાં સમ નથી, કિંતુ ન્યૂન-અધિક છે. એથી ગુણોની ન્યૂનતા-અધિકતાએ કરી સર્વના વિલક્ષણ સ્વભાવ છે, એ રીતિએ ત્રણે ગુણનું કાર્ય અંતઃકરણ છે.

નયા સુધી અંતઃકરણ રહે ત્યા સુધી રજ્જેશુભ્રના પરિણામરૂપ ઇચ્છાનો અભાવ બને નહિ. એથી ‘જ્ઞાનીને ઇચ્છા થાય નહિ’ તેનો આ અભિપ્રાય છે : અજ્ઞાની અને જ્ઞાની બન્નેને ઇચ્છા તો સમાન થાય છે. પરંતુ અજ્ઞાની તો ઇચ્છાદિક આત્માના ધર્મ જાણે છે; અને

જ્ઞાનીને જે કાળમાં ઇચ્છાદિ થાય છે તે કાળમાં પણ, ઇચ્છાદિકને આત્માના ધર્મ (છે એમ) જાણે નહિ. કિંતુ કામ, સંકલ્પ, સંદેહ, રાગ, દ્વેષ, શ્રદ્ધા, ભય, લજ્જા, ઇચ્છાદિક, અંતઃકરણનાં પરિણામ છે, એથી અંતઃકરણના ધર્મ (છે એમ) જાણે છે. એ રીતિએ ઇચ્છાદિક થાય પણ છે, (કિંતુ) ઇચ્છાદિક આત્માના ધર્મ (છે એમ) જ્ઞાનીને પ્રતીત થાય નહિ. એથી જ્ઞાનીમાં ઇચ્છાનો અભાવ કહ્યો છે. તેમ મન, વાણી, તનુ વડે જે વ્યવહાર જ્ઞાની કરે તે સર્વ (વ્યવહાર) જ્ઞાનીને આત્મામાં પ્રતીત થાય નહિ. કિંતુ સર્વ ક્રિયા મન-વાણી-તનુમાં છે, અને ‘આત્મા અસંગ છે’ એ જ્ઞાનીને નિશ્ચય છે. એથી સર્વ વ્યવહાર કરતાં પણ જ્ઞાની અકર્તા છે. એ જ કારણથી શ્રુતિમાં આ કહ્યું છે : ‘જ્ઞાનથી ઉત્તર, કયાં જે વર્તમાન શરીરમાં શુભ-અશુભ કર્મ તેઓનાં કૃણ-પુણ્ય-પાપનો સંબંધ (જ્ઞાનીને) થાય નહિ.’ પ્રારબ્ધબળથી અજ્ઞાનીની પેઠે સર્વ વ્યવહાર અને તેની ઇચ્છા (જ્ઞાનીને) સંભવે છે.

શુભસંતતિ નામ રાજાને ત્યાગીને ત્રણે પુત્રો નીકળ્યા તેમાં પુત્રની કથા કહી. હવે પિતાનો પ્રસંગ કહે છે.

૪૯૯. (શુભસંતતિનો પ્રસંગ, ઉપાસના)

કુહો

પુત્ર ગયે લખિ ગેહ તૈ, પિતુ ચિત્ત ઉપજ્યો સેદ ।
સૂનો રાજ ન તિનિતજ્યો, નહિ યથાર્થ નિર્વેદ ॥ ૨૬ ॥

ગૃહથી પુત્ર ગયા લખી, પિતૃચિત્ત ઊપજ્યો ખેદ,

સૂતુ રાજ્ય ત્યજ્યુ નહિ. નહિ યથાર્થ નિર્વેદ. ૨૬

પુત્ર ગૃહથી નીકળ્યા ત્યારે રાજાને તીવ્ર વૈરાગ્યના અભાવથી, તેઓના વિયોગનું દુઃખ થયું. તેમ મદ વૈરાગ્ય થયો છે તેથી વિષય-ભોગનું સુખ થાય નહિ; અને બહિર્ નીકળવાની ઇચ્છા કરી પુત્રોના નીકળવાથી સૂતુ રાજ્યને છોડી શક્યો નહિ, એથી પણ દુઃખ થયું. જો તીવ્ર વૈરાગ્ય હોત તો સૂતું રાજ્ય પણ ત્યાગી દેત ને વૈરાગ્ય ને તીવ્ર થયો નહિ, કિંતુ મદ થયો છે, એથી ત્યાગી શક્યો નહિ. અને ભોગોમાં આસક્તિ નહિ. એથી ઉભયતા ખેદ જ છે. [‘નહિ યથાર્થ નિર્વેદ’ નામ તીવ્ર વૈરાગ્ય નહિ.] મદવૈરાગ્યનું કૃણ ઉપાસ્યની નિજાસા (પંડિતમંડળ આગળ રાજા) કહે છે.

५०० (शुभसंततिना प्रश्न)

चोपाई

शुभसंतति पितु सो बडभागा, भयो प्रथम तिहिं मंदविरागा ।
जिज्ञासा उपजी यह ताकूं, देव ध्येय को ध्याऊं जाकूं ॥ २७ ॥
पंडित निर्णय करन बुलाये, यथायोग्य आसन बैठाये ।
प्रश्न कियो यह सबके आगै, असको देव न सोवे जागे ॥ २८ ॥
पुरुषार्थ हित जन जिहि जाचै, भक्तिमानके मनमै राचै ।
सुनि यह पृथिवीपतिकी बानी, इक तिनमें बोल्यो सुज्ञानी ॥ २९ ॥

शुभसंतति पिता महाभाग. तेने उपज्यो मंदविराग;
कियो देव ध्येय न हुं, जेने उपासुं? ओ जिज्ञासा तेने. २७
करवा निरुप पंडित तेजा, यथायोग्य आसन दई छेजा;
प्रश्न क्यो आ सहुनी आगे, छे के देव, न सूझे, न जगे? २८
'जन पुरुषार्थ हित जेने याये, भक्तिमानना मनमा राये.'
सुणी ओ पृथिवीपतिनी वाणी, तेमां ओक वधो सुज्ञानी. २९
५०१. (विष्णुउपासक पंडितने उत्तर)

सुन राजा तू हि कहूं सु देवा, शिव चिरंची लागे जिमि सेवा ।
शंख चक्र धारी हितकारी, पद्म गदा धर परउपकारी ॥ ३० ॥
मंगलमूर्ती विश्व कृपाल, निज सेवक लखि करत निहाल ।
शक्ति गनेस सूर शिव जे हैं । सब आज्ञा ताकीमैं ते हैं ॥ ३१ ॥
भारत सकलग्रंथ यह भाखैं, पद्म पुरान तापिनी आखैं ।

सुणु राजा तु कहुं सुदेव, जेनी करे अत्मा शिव सेव;
शंखचक्रधारी हितकारी, पद्मगदाधर परउपकारी. ३०
मंगलमूर्ति विष्णु कृपाल, निज सेवक लखी करे निहाल;
शक्ति, गणेश, सुर, शिव जे छे, आशा तेनीमां सौ ते छे. ३१
भारत सकल ग्रंथ भाषे छे, पद्मपुराण तापनी कहे छे;

['तापनी' नाम नृसिंहतापनी, रामतापनी, गोपालतापनी
(नामक अथर्ववेदनी) उपनिषद्]

विश्वरूपतैं उपजत सबही, परैं भीर जाचैं तिहि तबही ॥ ३२ ॥
विविधवेषको धरि अवतारा, सबदेवनकूं देत सहारा ।
यातैं ताकी कीजे पूजा, विश्वसमान सेव्य नहि दूजा ॥ ३३ ॥

વિશ્વ ભક્ત શિવ ઉત્તમ કહિયે, તથાપિ સેવ્ય સ્વરૂપ ન લહિયે ।
 રૂપ અમંગલ શિવકો શ્વસમ, ધ્યાન કરૈં નહિ તાકો યોંહમ ॥૩૪॥
 રાખ હમરુ ગજચર્મ કપાલા, ધરૈ આપ કિહિં કરૈ નિહાલા ।
 તાકો પૂત ગનેસ હુ તૈસો, રૂપ વિલક્ષન નરપસુ જૈસો ॥ ૩૫ ॥
 શઠ હઠતૈ ધ્યાવત જો દેવી, તા સમરૂપ ધરત તિહિં સેવી ।
 તિયિ નિંદિત અસુચી ન પવિત્રા, ઔગુન ગિને ન જાત વિચિત્રા ॥૩૬
 કપટ કૂટકો આકર કહિયે, પરાધીન નિજ તંત્ર ન લહિયે ।
 એસો રૂપ જુ ચહિયે જાકું, સો સેવહુ નર खरસમ તાકું ॥ ૩૭ ॥
 ભ્રમત ફિરૈ નિશદિન યહ ભાનૂ, રહત ન નિશ્ચલ છન ઇક થાનૂ ।
 ભ્રમતો ફિરૈ ઉપાસક તાકો, તિહિ સમાન સેવક જૌ જાકો ॥૩૮॥
 આન દેવ યાતૈં સવ ત્યાગૈ, સેવનીય ઇક હરિ નિત જાગૈ ।
 પૂજન ધ્યાન કરન વિધિ જો હૈ, નારદપંચરાત્રમે સો હૈ ॥ ૩૯ ॥

વિષ્ણુરૂપથી ઉપજે સર્વ હિ, પડે ભીડ તે પ્રતિ યાયે સહિ. ૩૨
 વિવિધ વેષનો ધરી અવતાર જ, સૌ દેવોને દેવ સહાય જ;
 એથી કરિયે પૂજા તેની, નહિ સેવ્ય કોઈ સમાન જેની. ૩૩
 વિષ્ણુભક્ત શિવ ઉત્તમ કહ્યો, તથાપિ સેવ્યસ્વરૂપ ન લહ્યો,
 રૂપ અમંગલ શ્વસમ જેનું, ધ્યાન અમે નવ કરિયે તેનું. ૩૪
 રાખ, હમરુ, ગજચર્મ, કપાલ, ધરે આપ શું કરે નિહાલ,
 તેનો પુત્ર ગણેશ જ તેવો, રૂપ વિલક્ષણ નરપશુ જેવો. ૩૫
 જે શઠ હઠથી ધ્યાયે દેવી, તે સમગ્ર ધરે તે સેવી,
 સ્ત્રીનિંદિત અશુચિ અપવિત્રા અવગુણગણ્યા નભય વિચિત્રા. ૩૬
 કૂટ કપટનો આકર કહિયો, પરાધીના નિજતંત્ર ન લહિયો;
 એવું રૂપ જ નેહરૂં રે જેને. તે સેવો નર ખર સમ તેને. ૩૭
 નિશદિન ભાનુ ભ્રમતો ફરે હ, સ્થાન એક ક્ષણ નિશ્ચલ ન રહે;
 ભ્રમતો ફરે ઉપાસક તેનો, તે સમાન સેવક જે તેનો. ૩૮
 જેથી અન્યદેવ સહુ ત્યાગ્ય જ, સેવનીય હરિ જગત નિત જ;
 પૂજનધ્યાનકરણ વિધિ જે છે. નારદપંચરાત્રમા તે છે. ૩૯

વિષ્ણુને ત્યાગીને પ્રસિદ્ધ જે ચારે ઉપાસના છે, તે એકએકને
 નિષેધ કર્યેથી પણ સ્માર્તઉપાસનાનો પણ નિષેધ કર્યો. કેમ કે પાચે
 દેવોને સમખુદ્ધિ કરીને ઉપાસે તેને સ્માર્તઉપાસના કહે છે. શિવ
 આદિ ચારે દેવોને વિષ્ણુની સમતા નિષેધવાથી સ્માર્તઉપાસનાનો

નિષેધ પણ અર્થથી કર્યો.

૫૦૨. (શિવઉપાસક પંડિતનો ઉત્તર)

ચોપાઈ

શિવસેવક મુનિ મુનિ તહિ વૈના, ક્રોધ સહિત બોલ્યો ચલ નૈના ।
મુન રાજન બાની ઇક મોરી, જામૈ વચન પ્રમાન કરોરી ॥ ૪૦ ॥
શિવહી સમાન આન કો કહિયે, માંગૈ દેત જાહિ જો ચહિયે ।
સબ વિભૂતિ હરિકૂં દૈ માગી, ધરત વિભૂતિ આપ નિતત્યાગી ॥ ૪૧ ॥
ચર્મ કપાલ હેતુ હિંદિ ધારૈ, સમ નહિ ઉત્તમ અધમ વિચારૈ ।
નમ્ર રહત ઉપદેસત યેહી, નહિ વિરાગસમ સુખ હૈ કેહી ॥ ૪૨ ॥

‘શિવસેવક’ મુનિ મુણી તે બોલ્યો, ક્રોધ સહિત ચલ નયને બોલ્યો :
મુણ રાજન । મુજ વાણી એક જ, જેમા વચન પ્રમાણ કોટિજ. ૪૦
શિવ સમાન અન્ય કો કહિયે । માગે દે જેને જે જોઈયે;
સૌ વિભૂતિ હરિને દે માગી, ધરે વિભૂતિ આપ નિત્ય ત્યાગી. ૪૧
ચર્મ કપાલ આ હેતુ ધારે :—સમ, નહિ ઉત્તમ અધમ, —વિચારે;
નમ્ર રહી ઉપદેશે એવું, મુખ નહિ કોઈ વિરાગ જેવું. ૪૨

વૈષ્ણવે ચર્મકપાલાદિક નિંદિત વસ્તુનું ધારણ (શિવમા)
આક્ષેપ કર્યું, તેનું આ સમાધાન છે : મહાદેવને સર્વ પદાર્થોમાં સમ-
બુદ્ધિ છે. દ્વિતીય પાદનો અન્વય આમ છે :

સમ વિચારે ઉત્તમ અધમ ન વિચારે.

ચોપાઈ

સદાવર્ત એસો દે મારી, કાસીપુરી મરે નરનારી ।
સો સાયુજ્યમુક્તિકૂં જાવૈ, ગર્ભજાસસંકટ નહિ પાવૈ ॥ ૪૩ ॥
શિવસમાન નરનારી તે સવ, લહત મુ દિવ્યભોગ સગરે તવ ।
કરત આપ અદ્વયઉપદેશ, તજત લિંગ યું બ્રહ્મપ્રવેશ ॥ ૪૪ ॥
ઉંચનીચ રંચહુ નહિ દેલૈ, મુક્તિ સબનકૂં દૈ ઇક લેલૈ ।
શિવસમાન રાજન કો દાતા, ભક્ત અભક્ત સબનકો વ્રાતા ॥ ૪૫ ॥
વિશ્વસુભાવ મુન્યો હમ એસો, જગમૈ જન પ્રાકૃત વૈ તૈસો ।
વ્રાતા ભક્ત અભક્ત ન વ્રાતા, યહ પ્રસિદ્ધ સવ જગમૈ નાતા ॥ ૪૬ ॥

હરિસેવક હર સેવ્ય વચ્ચાન્યો, રામચંદ્ર રામેશ્વર માન્યો ।
 સ્કંદપુરાન વ્યાસ વહુ માર્યો, હરિસેવક હર સેવ્યહિ રાખ્યો ॥૪૭॥
 કહ્યો જુ ભારત પદ્મપુરાના, સવદેવનતૈં હરિ અધિકાના ।
 ભારતતાતપર્ય નહિ દેખ્યો, જો અપ્પયદીક્ષિત યુધ લેખ્યો ॥૪૮॥

સદાનત એવું દે ભારી,—મરે કાશીપુરીમા નરનારી;
 તે સાયુજ્યમુક્તિ પ્રતિ જાય, ગર્ભવાસ સંકટ નહિ થાય ૪૩
 શિવ સમાન નરનારી તે સહુ, દિવ્ય ભોગ ત્યારે લે તે બહુ,
 કરે આપ અદ્વય ઉપદેશ, ત્યજે લિંગ ઈર્ષ્ય બ્રહ્મપ્રવેશ. ૪૪
 જોય નીચ કિંચિત્ નહિ દેખે, મુક્તિ સર્વને દે એક લેખે,
 રાજન્! શિવ સમાન કે દાતા? ભક્ત અભક્ત સર્વનો ત્રાતા ૪૫
 મુણે સ્વભાવ વિષ્ણુનો એવો, જગમા જન પ્રાકૃત છે જેવો,
 ત્રાતા ભક્ત, અભક્ત ન ત્રાતા, પ્રસિદ્ધ છે જગમાં એ ત્રાતા ૪૬
 હરિસેવક, હરસેવ્ય, વખાણ્યા, રામે (જે) રામેશ્વર માન્યા,
 વ્યાસે સ્કંદપુરાણે ભાખ્યા હરિસેવક, હરસેવ્ય જ રાખ્યા. ૪૭
 કહ્યું બલી ભારત પદ્મપુરાણે, સૌ દેવથી હરિ અધિક માને;
 ભારતતાતપર્ય ન દેખ્યુ જે, અપ્પયદીક્ષિત બુધે લખ્યુ જે. ૪૮

વૈષ્ણવે આ કહ્યું (હતુ) : ભારતાદિ ગ્રંથોમાં ‘સર્વ દેવોના પૂજ્ય વિષ્ણુને કહ્યા છે,’ તે બંને નહિ. કેમ કે ભારત ગ્રંથનું તાત્પર્ય દેખતાં શિવ પ્રતિ જ ઈશ્વરતા પ્રતીત થાય છે, એ (શિવોત્કર્ષમંજરી આદિના કર્તા) અપ્પયદીક્ષિત નામે વિદ્વાને સકલ પુરાણ—ધર્તિહાસનું તાત્પર્ય લખ્યું છે. ત્યાં ભારતમાં આ પ્રસંગ છે : અશ્વત્થામાએ નારાયણાસ્ત્ર અને આગ્નેયાસ્ત્રનો પ્રયોગ કર્યો, ત્યારે બહુ સેનાનો તો સહાર પણ થયો, પરંતુ પાંચ પાંડવોમાંથી કોઈ મર્યા નહિ; ત્યારે રથને ત્યાગીને ધનુર્વેદ અને આચાર્યનો ધિક્કાર કરતા વન પ્રતિ આવ્યા : ત્યાં વ્યાસ ભગવાન તેમને મળ્યા, અને આમ કહ્યું : ‘હે બ્રાહ્મણ! તું આચાર્ય અને વેદને ધિક્કાર મા. એ અર્જુન (અને) કૃષ્ણ બંને નરનારાયણરૂપ છે. તેઓએ શિવનું પૂજન બહુ કર્યું છે. એથી તેઓની ભક્તિને અધીન થયેલા ત્રિશૂલી મહાદેવ તેઓના રથની આગળ રહે છે. એથી એ બેના ઉપર પ્રયોગ કરેલા અનેક શસ્ત્રઓના સામર્થ્યનો મહાદેવ નાશ કરી દે છે.’ એ ભારતપ્રસંગથી નારાયણરૂપ કૃષ્ણની વિભૂતિ મહાદેવની કૃપાથી ઊપજી છે, એ સિદ્ધ થાય છે. એથી વિષ્ણુ-ચરિત્રના પ્રતિપાદક જે ગ્રંથ છે, તે શિવની અધિકતાને પ્રતિપાદન કરે

છે; કેમ કે તે ગ્રંથોમાં વિષ્ણુને સેવ્ય કહ્યા છે, તે વિષ્ણુ ભારતપ્રસંગથી શિવના ભક્ત છે. એથી જ શિવની ભક્તિથી વિષ્ણુ સેવ્ય થાય છે, તે શિવ જ પરમસેવ્ય છે. એ રીતિએ અખ્યય દીક્ષિતે સકલ વૈષ્ણવગ્રંથોના પ્રતિપાદ શિવ કહ્યા છે.

ચોપાઈ

શિવ સવકો પ્રતિપાદ્ય બ્રહ્માન્યો, મક્તનમૈં ઉત્તમ હરિ ગાન્યો ।

ईश देव पद सबमै कहिये, महत्सहित ईक शिवमै लहिये ॥ ४९ ॥

સૌ પ્રતિપાદ્ય શિવ વખણાયા, ભક્તોમાં ઉત્તમ હરિ ગાયા;

ઈશ, દેવ, પદ સહુમાં કહિયે, 'મહત્'સહિત એક શિવમાં લહિયે. ૪૯

[મહાદેવ, મહેશ (મહા+ઈશ) એમ શિવને કહે છે. અન્યને તો (માત્ર) દેવ, ઈશ કહે છે.]

शिवतैं भिन्न अशिव जो कहिये, तिहिं तजि शिव कल्यानहि लहिये ।

जलशायी जिहि नाम ब्रह्मान्यो, सो जागै यह मिथ्या गान्यो ॥ ५० ॥

શિવથી ભિન્ન અશિવ જો કહિયે, તે તજી શિવ-કલ્યાણ જ લહિયે;

જલશાયી જે નામ વખાણો, તે જાગે એ મિથ્યા માનો ૫૦

[કલ્યાણને શિવ કહે છે, તેથી ભિન્ન અશિવ છે. તેનો આ અર્થ સિદ્ધ થયો : શિવથી ભિન્ન અન્ય દેવતા 'અશિવ' નામ અકલ્યાણરૂપ છે. તે અકલ્યાણરૂપ દેવતાને ત્યાગીને કલ્યાણરૂપ શિવને ઉપાસે.]

विश्व लख जब सबकूं उपज्यो डर, निर्भय किये सकल गर धरि गर ।

जाको पूत गनेस कहावै, विघ्नजाल तत्काल नसावै ॥ ५१ ॥

कारजमैं कारन गुन होवै, यों शिव विघ्न मूलतैं खोवै ।

जन्ममरन दुःख विघ्न कहावै, तिहिं समूल शिवध्यान नसावै ॥ ५२ ॥

सेवनयोग्य सदाशिव एका, जागै सहित समाधि विवेका ।

तंत्र पासुपत रीति जु गावै, त्यों पूजनकारी ध्यान लगावै ॥ ५३ ॥

नारदपंचरात्रमत झूठो, यह परिमल परसंग अनूठो ।

यातैं शिव सेवा चित लावै, पुरुषारथ जो चहै सु पावै ॥ ५४ ॥

વિષ લખીને સહુને ઉપજો ડર, કયાં અભય સૌ કંઠ ધરી ગર;

જેનો પુત્ર ગણેશ જ કહાવે, વિઘ્નજાળ તત્કાળ નશાવે. ૫૧

કાર્યમાંહિ કારણ ગુણ હોય, ઈશ શિવ વિઘ્ન મૂલથી ખોય,

જન્મમરણદુઃખ વિઘ્ન કહાવે, તે સમૂલ શિવધ્યાન નશાવે. ૫૨

સેવનયોગ્ય સદાશિવ એક, જાગે સહિત સમાધિ વિવેક;
 તંત્રપાશુપતિરીતિ ગાવે. તેમ પૂજન કરી ધ્યાન લગાવે. ૫૩
 નારદપંચરાત્ર મત જૂઠું. પરિમલ ખંડી કરે છે કૂટો,
 એથી શિવસેવા ચિત લાવે, જે પુરુષાર્થ ચહો તે આવે. ૫૪

[નારદપંચરાત્રના મતનું સૂત્રલાખ્યમાં ખંડન કર્યું છે, તેના અનુસારી રામાનુજ આદિક નવીન વૈષ્ણવોનો મત (શંકરકૃત) સૂત્રલાખ્ય ઉપર વાચસ્પતિમિશ્રકૃત લામતી વા શારીરકલાખ્યવિભાગ નામે ગ્રંથ છે તેની ટીકા (અમલાનંદકૃત) કલ્પતરુની ટીકા (અખ્યય દીક્ષિતકૃત) પરિમલમાં ખંડન કર્યું છે.]

૫૦૩. (ગણેશઉપાસકને। ઉત્તર)

चोपाई

शिवको पूत गनेस बतायो, कारनगुन कारजमैं गायो ।
 सुनि गनेसको पूजक बोल्यो अस किय कोप सिंहासन डोल्थो ॥५५॥
 राजन सुन दोनूं ये झूठै, वचन सत्य सम कहत अनूठै ।
 शिवको पूत गनेस बतावै, पराधीनता तामैं गावै ॥ ५६ ॥
 कहूं प्रसंग सुनहु इक ऐसो, लिख्यो व्यास भगवत मुनि जैसो ।
 चढे त्रिपुर मारनकुं सारै, हरिहरसहित देव अधिकारै ॥ ५७ ॥
 नहि गनेसको पूजन कीनो, त्रिपुर न रंचहु तिनतैं छीनो ।
 पुनि पछिताय मनाय गनेसा, त्रिपुर विनाश्यो रह्यो न लेसा ॥ ५८ ॥
 भये समर्थ किये जिहि पूजा, सेवन योग्य सु इक नहि दूजा ।
 रामपूत दसरथको जैसै, विघ्नहरन शिवको सुत तैसै ॥ ५९ ॥
 व्यास गनेसपुरान बनायो, सबको हेतु गनेस बतायो ।

हरिहर विधि रवि शक्ति समेता, तुंडीते उपजत सब तेता ॥६०॥
करत ध्यान जिहि छन जन मनमै, नासत विघ्न प्रधान गगनमै ।
विघ्नहरन युं जागत निसदन, भक्तिसहित सेवहु तिहि अनुछिन ॥६१॥

[શિવનો પુત્ર ગણેશ યતાવ્યો, કહ્યું 'કારણગુણ કાર્યે' આવ્યો';
 સુણી ગણેશનો પૂજક બોલ્યો, કયો કાપ, સિંહાસન ડાલ્યો] ૫૫
 રાજન' સુણ બને એ જૂઠા, વચન સત્ય સમ કહે છે જૂઠા;
 શિવનો પુત્ર ગણેશ યતાવે, પરાધીનતા તેમા ગાવે. ૫૬
 કહું પ્રસંગ એક સુણ એવો, લખ્યો વ્યાસ ભગવાને જેવો;
 ત્રિપુર મારવા ચક્રો સુરારિ, હરિહર સહિત દેવ અધિકારી. ૫૭

ગણેશપૂજન ન કયું એથી, જરા ન ત્રિપુર છિનાયો તેથી;
 મનવ્યા પછી પરતાઈ ગણેશ, ત્રિપુર વિનાશ્યો રહ્યો ન લેશ ૫૮
 થયા સમર્થ કરી પૂજા રીઝા, સેવનયોગ્ય તે એક ન બીજા,
 રામ પુત્ર દશરથનો જેવો, વિદ્યહરણ શિવનો સુત૨૨૦ તેવો. ૫૯
 જુવો ગણેશપુરાણ વ્યાસકૃત, ગણેશ સૌનો હેતુ કહ્યો સત,
 હરિ, હર, વિધિ. રવિ, શક્તિ આદિ બહુ, તુંડીથી* ઉપજે તે તો સહુ. ૬૦
 કરે ધ્યાન જન જ્યાં ક્ષણ મનમાં, નાશે વિદ્યો, પ્રધાન ગણમાં;
 વિદ્યહરણ ધમ જાગે નિશદિન, ભક્તિ સહિત સેવો અનવચ્છિન. ૬૧

૫૦૪. (દેવીઉપાસકનો ઉત્તર)

હેતુ ગનેસ શક્તિ કો સુનિકે, ભગતભાગવત ઉચર્યો ગુનિકે ।
 સુન રાજન વાની મમ સાચી, તીનું સકલ કહત યે કાચી ॥ ૬૨ ॥
 સૂને દેવ શક્તિવિન સારે, મૃતક દેહસમ લખિ હત્યારે ।
 શક્તિ હિન અસમર્થ કહાવૈ, સો કૈસે કારજ ઉપજાવૈ ॥ ૬૩ ॥
 જિન બહુ શક્તિઉપાસન ધારી, તાતેં મયે સકલ અધિકારી ।
 હરિ હર સૂર ગનેસ પ્રધાના, તિનમૈં શક્તિ દેખિયત નાના ॥ ૬૪ ॥

[હેતુ શક્તિનો ગણેશ સુણીને, ભગવતીભક્ત ઉચર્યો ગુણીને;+]
 સુણુ રાજન* સુજ વાણી સાચી, ત્રણે સકલ કહે એ કાચી. ૬૨
 વિના શક્તિ સૂના મુર સારા, મૃતક દેહ સમ લખ હત્યારા;
 શક્તિહીન અસમર્થ કહાવે, કાર્ય કેમ તે તો ઉપજાવે? ૬૩
 જેણે શક્તિઉપાસન કયું ભારી, તે થયા સકલ અધિકારી.
 હરિ, હર, ગણેશ, રવિ સર્વેમાં, નાના શક્તિ દેખીએ તેમાં; ૬૪
 શક્તિ લોકમાં ભાષે જેને, રૂપ ભગવતીનું લખ તેને.

ભગવતીનાં બે રૂપ છે: એક સામાન્ય અને (બીજું) વિશેષ.
 સર્વ પદાર્થોમાં પોતાનું કાર્ય કરવાની જે સામર્થ્યરૂપ શક્તિ, તે
 ભગવતીનું સામાન્યરૂપ છે અને અષ્ટભુજાદિક સહિત મૂર્તિ વિશેષરૂપ
 છે. સામાન્યરૂપ શક્તિના સંખ્યારહિત અનંત અંશ છે. જેમાં શક્તિના
 ન્યૂન અંશ હોય તે અલ્પશક્તિ હોય છે (તે) અસમર્થ કહેવાય છે.

૨૨૦ દશરથની ભક્તિથી રામચંદ્રજી તેના પુત્ર થયા, તેમ શિવની ભક્તિથી
 ગણપતિ તેના પુત્ર થયા છે. પરંતુ બન્ને પુત્રો પિતાથી શ્રેષ્ઠ છે, એવું તે ગણેશ-
 ભક્તાનું કહેવું છે.

* ગણપતિ

+ વિચારીને.

જેમાં શક્તિના અધિક અંશ હોય તે સમર્થ કહેવાય છે. વિષ્ણુ, શિવ આદિકોમાં શક્તિના અંશ અધિક છે. એથી અધિક સમર્થ કહેવાય છે. એ રીતિએ ભગવતીનું સામાન્યરૂપ જે શક્તિ, તેના અંશોની અધિકતાથી વિષ્ણુ, શિવ, ગણેશ, સૂર્યનો મહિમા પ્રસિદ્ધ છે. અને શક્તિએ રહિત હોય તો, જેમ પ્રાણુ વિના શરીર અમંગળરૂપ થાય છે તેમ સર્વ દેવ 'હત્યારા' નામ અમંગળરૂપ થઈ જાય. એથી જે શક્તિની અધિકતાથી દેવનો મહિમા પ્રસિદ્ધ છે, તે મહિમા શક્તિનો છે; તે દેવોની નથી. વિષ્ણુ, શિવ આદિકોએ જ ભગવતીની સામાન્યરૂપ છે; તે દેવોની નથી. વિષ્ણુ, શિવ આદિકોએ જ ભગવતીની સામાન્યરૂપ શક્તિની અધિક ઉપાસના કરી છે, એથી તેઓમાં શક્તિના અંશ અધિક છે. એ પૂર્વ ગ્રંથોમાં (અક ૬૩-૪ની ચોપાઈમાં) ભગવતી-ભક્તનો અભિપ્રાય છે.

જેમ ભગવતીની નિરાકારરૂપ શક્તિના અનંત અંશ છે, તેમ સાકાર રૂપના પણ અનંત અંશ છે. તે સાકાર અંશોમાં કાળી રૂપ પ્રધાન છે. અને માહેશ્વરી, વૈષ્ણવી, સૌરી, ગાણેશી, આદિક પણ પ્રધાન અંશ છે. વિષ્ણુને ભગવતીની ઉપાસનાથી વૈષ્ણવી નામે ભગવતીના અંશનો લાભ, તેમ અન્ય દેવોને ભગવતીના ઉપાસનથી નિજ નિજ માહેશ્વરી આદિક અંશોનો લાભ થયો છે : તેઓમા પણ ભગવતીના વિષ્ણુ (અને) શિવ (એ) બન્ને પ્રધાન ભક્ત છે. કેમ કે ધ્યાતાને ધ્યેયરૂપની પ્રાપ્તિ (એ) ઉપાસનાનો પરમ અવધિ છે. વિષ્ણુશિવને ઉપાસનાથી ધ્યેયરૂપની પ્રાપ્તિ થઈ છે, એથી પ્રધાન ઉપાસક છે, એ અઢી ચોપાઈથી પ્રતિપાદન કરે છે :

શક્તિ લોકમેં ભાષત જાકું, રૂપ ભગવતીકો લખિ તાકું ।
લાખ કરોરિ માત્રિકા ગન પુનિ, તંત્રગ્રંથ લખિ અંસ સકલ ગુનિ ॥૬૫
કાલી તાકો અંસ પ્રધાના, મહેશ્વરી આદિ લખિ નાના ।
હરિ હર બ્રહ્મ સકલ તિહીં ધ્યાવૈ, નિજનિજ અંશ કૃપા તિહિં પાવૈ ॥૬૬
ધ્યેયરૂપ ધ્યાતા જૈ જવહી, સિદ્ધ ઉપાસન લખિયે તવહીં ।
અસઉપાસના હરિ અરુ હરકી, નારીમૂર્તિ ઘરી તજિ નરકી ॥૬૭॥

લક્ષકોટિ માતૃકાગણ (મુળી) તંત્રગ્રંથમાં લખ્યા અંસ ગુન...
કાલી તેનો અંશ પ્રધાના. માહેશ્વરી શાકરી આદિ નાના...
હરિ, હર, બ્રહ્મા, સદૃ તે ધ્યાયે, પામે નિજનિજ તેની કૃપા...
થાય ધ્યેયરૂપ ધ્યાતા ત્યાગે. સિદ્ધ ઉપાસન લખિયે તવહીં...
ઉપાસના એવી હરિહરની. નારી મૂર્તિ ની નરક નરકી...

દુહો

અમૃત મથન પ્રસંગમૈં, હરિ મોહિની સ્વરૂપ ।

અર્ધ અંગ શિવકો લસૈ, દેવીરૂપ અનૂપ ॥ ૬૮ ॥

અમૃતમથનપ્રસંગમા, હરિ મોહિનીસ્વરૂપ;

શોભે શિવ અર્ધાંગમા, દેવીરૂપ અનૂપ.

૬૮

(સમુદ્ર)મથન કરીને અમૃત પ્રકટ કર્યું ત્યારે સુરઅસુરનો વિવાદ મટાડવાને વિષ્ણુ અસમર્થ થયા, ત્યારે પોતાની ઉપાસ્યરૂપા ભગવતીનું એવું એકાગ્ર ચિત્તે ધ્યાન કર્યું (કે) જેથી પોતે વિષ્ણુ ઉપાસ્યરૂપને પ્રાપ્ત થયા. તે રૂપના માહાત્મ્યથી અસુર પણ તેને અનુકૂળ થયા. તેમ શિવે પણ સમાધિમા એવું ભગવતીનું ધ્યાન કર્યું, જેથી અર્ધવિગ્રહ શિવનું ઉપાસ્યરૂપ થયું. કદાચિત્ત વિદ્યેષથી સમાધિનો અભાવ થાય છે. એથી શિવનું સર્વ વિગ્રહ (શરીર) ઉપાસ્યરૂપ નથી. એ રીતિએ સર્વ દેવ ભગવતીના ઉપાસક છે. તે ઉપાસના બે રીતિએ કહી છે, દક્ષિણ આશ્નાયથી (માર્ગથી) અને ઉત્તર આશ્નાયથી. દક્ષિણ આશ્નાય પૂર્વ કહ્યો છે; અથે ઉત્તર આશ્નાય કહે છે.

નોંધ

મક્ત મગવતીકે હર હરિ હૈં, ઇન સમ કૌન ઉપાસન કરી હૈં ।

તદપિ મહામાયા જો ધ્યાવૈ, તુરત સકલ પુરુષારથ પાવ ॥ ૬૯ ॥

નહિ સાધન જગમૈં અસ ઔરા, ઉપજૈ મોગ મોક્ષ ફકઠૌરા ।

મક્ત મગવતીકો જો જગમૈં, મોગૈ મોગ ન આવત મગમૈં ॥ ૭૦ ॥

શિવકૃત તંત્રરિતિ યહ ગાઈ, મક્તિ મગવતી અતિ સુખદાઈ ।

પંચ મકાર ન તજિયે કબહૂ, જિનહિ સનાતન સેવત સબહૂ ॥ ૭૧ ॥

કૃસ્નદેવ ચલદેવ સુજ્ઞાની, પ્રથમા પિવત સદા જ્યૌં પાની ।

ઔરપ્રધાન પુરાતન જેતે, સેવત સકલ મકારહિ તેતે ॥ ૭૨ ॥

તિન સેવનકી જો વિધિ સારી, શિવ નિજમુખ ભાવી ઉપકારી ।

શિવકાં વચન ધરૈં જો મનમૈં, લહૈં સુમોગ મોક્ષ ફક તનુમૈં ॥ ૭૩ ॥

ગ્રંથ ભાગવત વ્યાસ-બનાયો, ઉપપુરાન કાલી સમુજ્ઞાયો ।

મક્તિ મગવતીકી ફક ગાઈ, પૂજા વિધિ સગરી સમુજ્ઞાઈ ॥ ૭૪ ॥

ધ્યાતા સકલ મગવતીકે હૈં, હરિહર સુર ગનેસ જિતે હૈં ।

સકલ પિયે પ્રથમા મતિવારે, પૂજત શક્તિ મગ મન સારે ॥ ૭૫ ॥

ભક્ત ભગવતીના હર હરિ છે, એ સમ કોણે ઉપાસના કરી છે ?
 તદપિ મહામાયા ધ્યાયે સહિ, પામે તુરત સકલ પુરુષાર્થ હિ ૬૯
 જગમાં સાધન એવું અન્ય નહિ, ઝીપજે ભોગ મોક્ષ એકત્ર જહિ,
 ભક્ત ભગવતીનો જે જગમાં, ભોગ ભોગવે, ના'વે ભગમા. ૭૦
 શિવકૃતતંત્ર રીતિ એ ગાર્હ, ભક્તિ ભગવતી અતિ સુખદાયી;
 પંચ મકાર ન તજિયે એવા, સનાતન જેને સર્વે સેવ્યા. ૭૧
 કૃષ્ણદેવ, બલદેવ સુગ્રાની, પ્રથમા પિયે સદા ન્યમ પાણી,
 અન્ય પ્રધાન પુરાતન જે જે, સેવે સકલ મકાર જ તે તે. ૭૨
 વિધિ તે સેવનનો ઉપકારી, કહ્યો નિજ મુખે શિવે ભારી;
 શિવના વચન ધરે જે મનમા. લહે સુભોગ મોક્ષ એક તનમાં. ૭૩
 ત્રય ભાગવત વ્યાસે આંધ્યો, ઉપપુરાણ કાલી અનુસાધ્યો;
 એક ભક્તિ ભગવતીની ગાર્હ, પૂજાવિધિ સકલ સમજાવી. ૭૪
 ધ્યાતા સકલ ભગવતીના છે, હરિ, હર, સુર, ગણેશ જેટલા છે;
 સકલ પ્રિયે પ્રથમા મતિવાલા, પૂજે શક્તિમગ્નમન સારા. ૭૫
 જગજનનની જાગે એક દેવી પરમાનંદ લહે તે સેવી;

૫૦૫. (સૂર્યભક્તનો ઉત્તર)

જગજનની જાગૈં ઇક દેવી, પરમાનંદ લહૈં તિહિ સેવી ।
 સૂર્યમક્ત મગવતીકો યહ સુનિ, ક્રોધસહિત બોલ્યો ઇક મુનિ પુનિ ॥૭૬
 સુન રાજન ! ઇક વાની મોરી, માષું ચૂઠ ન સપથ કરોરી ।
 અતિપાપિષ્ટ નીચ મત યાકો, શ્રવન સ્નેહ સુન્યો તૈં જાકો ॥ ૭૭ ॥
 ઔગુન જિતે વચ્ચાનત જગમેં, તે ગિનિયત ગુન ગન યા મગમેં ।
 મઘ મલીનહિ તીરથ રાખત, શુદ્ધ નામ આમિષકો આખત ॥ ૭૮ ॥
 કહત ઔર યું સવ વિપરીતા, શંશુતંત્ર સેવી મતિ રીતા ।
 દચ્છિન સંપ્રદાય જો દૂજી, યદ્યપિ શ્રેષ્ઠ અનેક ન પૂજી ॥ ૭૯ ॥
 તૌ મી વિન માનુ સવ અંધે, ઇન સવકે મન જિનમે વંધે ।
 કરત માનુ સગરો ડજિયારો, તા વિન હોત તુરત અંધિયારો ॥ ૮૦ ॥
 ઔર પ્રકાશક જગમેં જે હૈં, અંશ સવૈં સૂરજકે તે હૈં ।
 માનુ સમાન કૌન હિતકારી, અમત આપ પરહિત મતિધારી ॥ ૮૧ ॥
 કાલ અધીન હોત સવ કારજ, તાહિ ત્રિવિધ માષત આચારજ ।
 વર્તમાન માવિ અરુ મૂતા, સૂરજ કિયા કરત યહ સૂતા ॥ ૮૨ ॥

યા વિધિ સકલ ભાનુતેં ઉપજે, ભસ્મ હોત સબ જબ યહ કુપિજે ।
 ભાનુરૂપ દ્વૈભાંતિ પિછાનહુ, નિરાકાર સાકારહિ જાનહુ ॥ ૮૩ ॥
 નિરાકાર પરકાશ જુ કહિયે, નામરૂપમૈં વ્યાપક લહિયે ।
 અધિષ્ઠાન સર્વકો સો એકા, જગત વિવર્ત વૈ જિહિં અવિવેકા ॥ ૮૪ ॥
 ‘અહં ભાનુ’ અસ વૃત્તિ ઉદૈ જબ । તમૈં પ્રગટિ બિનાસત તમ સબ ૮૫

સૂર્ય, ભક્ત ભગવતીનો’ એ સુણી, ક્રોધ સહિત ભોલ્યો એક મુનિ. ૭૬
 મુણ રાજન? મુજ વાણી એક જ, જૂઠું ન ભાખું કોટી શપથ જ;
 અતિપાપિષ્ઠ નીચ મત એનો, શ્રવણ સ્નેહથી સૂણ્યો તેં જેનો. ૭૭
 અવગુણ જેહ ગણાયે જગમા, ગણે જ તે ગુણગણ એ ભગમાં;
 મદ્ય મલિનતું ‘તીર્થ’ જ રાખે, ‘શુદ્ધ’ નામ આમિષનુ ભાખે. ૭૮
 કહે અન્ય ધમ સહુ વિપરીત, શંભુતંત્ર સેવી મતિરહિત,
 દક્ષિણસપ્રદાય જે દૂજો, યદ્યપિ અનેક શ્રેષ્ઠે પૂજો. ૭૯
 તથાપિ ભાનુ વિના સૌ અધ, એ સૌના મન જેમાં બદ્ધ,
 ભાનુ કરે સકલ અજવાણ, તે વિન થાય તુરત અંધારું. ૮૦
 અન્ય પ્રકાશક જગમા જે છે, અંશ સૂર્યના સર્વે તે છે;
 ભાનુ સમાન કોણ હિતકારી? ભ્રમે આપ પરહિત મતિધારી. ૮૧
 કાલાધીન થાય સહુ કાર્ય જ, કાલ ત્રિવિધ ભાષે આચાર્ય જ;
 વર્તમાન ભાવિ ને ભૂત, સૂર્ય ક્રિયા કરે એ સૂત - ૮૨
 એ વિધિ સકલ ભાનુથી ઊપજે, તે કોપે સહુ ભસ્મ થાય જે;
 દ્વિવિધ ભાનુરૂપ પિછાનો, નિરાકાર સાકાર જ જાણો. ૮૩
 નિરાકાર જે પ્રકાશ કહિયે, નામરૂપમાં વ્યાપક લહિયે;
 અધિષ્ઠાન સર્વનું તે એક, જગતવિવર્ત, જેનો અવિવેક. ૮૪
 અહ ભાનુ એ વૃત્તિ ઉદય જ્યા, તેમાં પ્રકટી વિનાશે તમ ત્યાં. ૮૫
 સૂર્યનાં જે રૂપ છે, નિરાકાર પ્રકાશ અને સાકાર પ્રકાશ. તે

એમાં નિરાકાર પ્રકાશ સર્વ નામરૂપમાં વ્યાપક છે. જેને વેદાંતી ‘ભાતિ’
 શબ્દ કરીને વ્યવહાર કરે છે, તે નિરાકાર પ્રકાશરૂપ જે સૂર્યનું સામાન્ય-
 રૂપ છે, તે સર્વ જગતનું અધિષ્ઠાન છે. તેના અજ્ઞાનથી જગતરૂપી
 વિવર્ત ઊપજે છે. તે જ નિરાકાર પ્રકાશ અંતઃકરણની વૃત્તિમાં (ચૈત-
 ન્યના) પ્રતિબિંબ સહિત જ્ઞાન કહેવાય છે. ‘અહંભાનુ’ એવી અંતઃ-
 કરણની વૃત્તિ પ્રકાશના પ્રતિબિંબ સહિત થાય, ત્યારે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ
 દ્વારા જગતની નિવૃત્તિ થાય છે.

ચોપાઈ

સુનિ સાકારરૂપ યહ તાકો, હોય ચાંદના દિનમૈં જાકો ।
તાકે અંશ ઔર વહુતેરે, ચંદ તારકા દીપ ઘનેરે ॥૮૬॥
પાતે દ્વૈવિધ ભાનુ વતાયો, જ્ઞેય ધ્યેયકો ભેદ જનાયો ।
વેદ સકલ યાહીકું ભાખત, રૂપ પ્રકાશ સત્ય તિહિ આખત ॥૮૭॥

મુખ્ય સાકારરૂપ આ તેનું, થાયે મુતેજ દિનમા જેનું;
તેના અંશ અન્ય છે જાણ, તારા ચંદ દીપ નહિ માણ. ૮૬
એથી બે વિધ ભાનુ વતાવ્યો, જ્ઞેય ધ્યેયનો ભેદ જણાવ્યો;
વેદ સકલ તેને ભાષે છે-પ્રકાશરૂપ સત, તેને કહે છે ૮૭

નિરાકાર સાકાર લેદથી લાનુના બે રૂપ છે. તેમા નિરાકારરૂપ
જ્ઞેય છે; અને સાકારરૂપ ધ્યેય છે. એને જ વેદાંતો (ઉપનિષદો)મા
નિર્ગુણમુક્તિ લેદથી બે પ્રકારનું બ્રહ્મ કહે છે.

જામૈં લેશ ન તમકો કવહી । લખિ તિહિ જગ જન જાગત સવહી ॥

કવહુ ન સોવૈ સો યું જાગૈ, ધ્યાન કરત તાકો તમ ભાગૈ ।

ઔરહિ જાગત ભાષત સગરે, રાજન જાનિ શૂઠ તે જગરે ॥૮૯॥

એસે પાંચ ઉપાસક વોલે, નિજગુણ અવગુણ પરકે ચોલે ।

પંડિત ઔર અનેક જુ આયે, ભિન્નભિન્ન નિજ મત સમુદાયે ॥૯૦॥

કદાપિ જેમાં તમલેશ નહિ તે લખી જગજન સહુ જાગે સહિ. ૮૮

કદાપિ ન સૂવે તે ત્યમ જાગે. ધ્યાન કરે તેનું તમ ભાગે;

અન્ય જ જાગત ભાષે, સઘળા, રાજન. જાણુ જૂઠા તે ઝઘડા. ૮૯

એવું પાંચ ઉપાસક બોલ્યા, નિજગુણ, પરના અવગુણ બોલ્યા;

પંડિત અન્ય અનેક જ આવ્યા, ભિન્ન ભિન્ન નિજમત સમજાવ્યા. ૯૦

૫૦૬. (સ્માર્ત મત)

જેમ પાંચ ઉપાસક પરસ્પર વિરુદ્ધ વચન બોલ્યા, તેમ અનેક
પંડિત નિજનિજબુદ્ધિને અનુસાર વિરુદ્ધ જ બોલ્યા. જેમ એ પાંચેના
પરસ્પર વિરુદ્ધ મત છે, તેમ સ્માર્ત જે પંડિત-પાંચે દેવોમાં લેદબુદ્ધિ
કરે નહિ તેનો મત પણ એ સર્વથી વિરુદ્ધ છે; કેમ કે વૈષ્ણવનો આ
મત છે: 'વિષ્ણુ સમાન અન્ય દેવ નથી. સર્વ વિષ્ણુના લકત છે. અને
વિષ્ણુના રામ, કૃષ્ણ, નારાયણાદિક જે નામ છે તેઓના સમાન જે
અન્ય દેવોના નામને જાણે તે નામાપરાધી' છે. તેને રામાદિક

૨૨૧. નામાપરાધ દશ પ્રકારના છે. તેઓમાંથી કોઈ પણ 'નામાપરાધ'

નામઉચ્ચારણનું ચથાર્થ ક્ષણ થાય નહિ.' તેમ શૈવ મતમાં શિવ સમાન અન્ય દેવ નથી. અને શિવના નામઉચ્ચારણું ક્ષણ વિષ્ણુનામઉચ્ચારણથી થાય નહિ. એ રીતિએ સર્વના મતમાં પોતપોતાના ઉપાસ્ય દેવના સમાન અન્ય દેવ નથી. અને સ્માર્તમતમાં સર્વ દેવ સમ છે. એથી તેનો મત પણ પાંચેથી વિરુદ્ધ છે.

૫૦૭. (૫૮^૧ શાસ્ત્રના લિન્નલિન્ન મત)

સાખ્ય, પાતંજલ, ન્યાય, વૈશેષિક, પૂર્વમીમાંસા, ઉત્તરમીમાંસા, એ ૫૮ શાસ્ત્રોના મત પણ પરસ્પર વિરુદ્ધ છે; કેમ કે સાંખ્યશાસ્ત્રે કરી ઈશ્વરનો અંગીકાર નથી, (અને) યોગમાં નિરપેક્ષ (એવા) પ્રકૃતિ-પુરુષના, વિવેકજ્ઞાનથી, મોક્ષ માન્યો છે. અને પાતંજલશાસ્ત્રમાં ઈશ્વરનો અંગીકાર (અને) સમાધિથી મોક્ષ માન્યો છે. એ વિરોધ છે. ન્યાયમતમાં ચાર પ્રમાણ અને વૈશેષિક મતમાં બે પ્રમાણ, એ વિરોધ છે. તેમ ન્યાયવૈશેષિકનો અન્ય પણ પોતામાં બહુ વિરોધ છે. (પણ) જિજ્ઞાસુને અપેક્ષિત નથી એથી લખ્યો નથી. તેમ પૂર્વમીમાંસામાં ઈશ્વરનો અંગીકાર નથી, મોક્ષરૂપ નિત્ય સુખનો અંગીકાર નથી, કિંતુ

કરે તે નામાપરાધી કહેવાય છે

‘સન્નિન્દાડસતિ નામવૈભવકથા શ્રીશેષયોર્મેદધી-

રભદ્ધા શ્રુતિશાસ્ત્રદૈશિકગિરાં નામન્યર્થવાદભ્રમ ।

નામાસ્તીતિનિષિદ્ધવૃત્તિવિહિતત્યાગો હિ ધર્માન્તરૈ-

સામ્ય નાન્નિ જપે શિવસ્ય ચ હરેર્નામાપરાધા દશ’ ॥ ૧ ॥

(૧) સત્પુરુષની નિંદા, (૨) અસાધુ (મનુષ્ય) પાસે નામવૈભવની કથા, (૩) શ્રીધૃશ (વિષ્ણુ) અને ધૃશ (શિવ) એ બેમાં ભેદબુદ્ધિ, (૪) શ્રુતિ-વાક્યમાં અશ્રદ્ધા, (૫) શાસ્ત્રવાક્યમાં અશ્રદ્ધા, (૬) ગુરુવાક્યમાં અશ્રદ્ધા, (૭) નામમાં અર્થવાદનો ભ્રમ, (૮) નામ (જે પાપનું નાશક છે તે મારી પાસે) છે એ હેતુથી, નિષિદ્ધનું આચરણ, અને (૯) વિહિતનો ત્યાગ, (૧૦) અને ઈશ્વરનામ વિષે ધર્માન્તર સાથે તુલ્યતા માનવી, એ દશ શિવ અને હરિના જપ વિષે નામ-અપરાધ છે.

ભાષામાં આ દુહો પ્રચલિત છે.

રામ રામ સખ કેા કહે, દશઋતે કહે ન કેાય,

એક વાર દશઋતે કહે, કેાટિ યજ્ઞકળ હોય.

અહીં રામના પિતા શ્રી દશરથનો ધ્વનિ છે, કિંતુ અર્થ ‘દશ’=નામા-પરાધ, ‘ઋતે’=વિના, એવા છે

કર્મજન્ય વિષયસુખ જ પુરુષાર્થ છે. અને ઉત્તરમીમાંસામાં, ઈશ્વરનો (અને) મોક્ષનો, અંગીકાર (છે), વિષયસુખ પુરુષાર્થ નથી. ઉત્તર મીમાંસાનો અન્ય મત આ ગ્રંથમાં સ્પષ્ટ જ છે. સર્વ શાસ્ત્રોના મત એથી વિરુદ્ધ છે, અન્યમાં ભેદવાદ છે. આમાં (ઉત્તરમીમાંસામાં) ભેદનું ખડતુ અને અભેદનું પ્રતિપાદન છે. એ રીતિએ સકળ શાસ્ત્રોના સિદ્ધાંત પરસ્પર વિરુદ્ધ છે.

૫૦૮. (વિરુદ્ધ મત સાંભળી રાજાની સ્થિતિ)

ચોપાઈ

વચન વિરુદ્ધ સુને જવ રાજા, यह संशय उपज्यो तिहि ताजा ।
इनमें कौन सत्य बुध भाखत, युक्ति प्रमान सकल सम आखत ॥९१॥
संशय शोक दुखित यों जियमें, को उपास्य यह लख्यो न हियमें ।
चिंता हृदय हुई यह जाकूं, निजसंदेह सुनाउं काकूं ॥९२॥
शास्त्रनिपुनपंडित जग जेते, सुने विरुद्ध बकत यह तेते ।
यूं चिंतत बहुकाल भयो जब, तर्कदृष्टि तिहि आय मिल्यो तब ॥९३॥

તપે વચન વિરુદ્ધ સુણ્યા બ્યાં. સંશય તાજો બિપજ્યો આ ત્યા;
એમાં સત્ય કોણ બુદ્ધ કે, છે? યુક્તિપ્રમાણ સકલ સમ દે છે. ૯૧
સંશયશોકે દુખિત જીવમાં કો ઉપાસ્ય એ લખ્યું ન મનમાં;
ચિંતા હૃદય થઈ એ તેને, નિજસંદેહ સુણાવું કેને? ૯૨
શાસ્ત્રનિપુણ પડિત જગ જે સહુ, સુણ્યા વિરુદ્ધ બકતા આ તે સહુ;
ઝંમ ચિંતન બહુ કાલ થયો બ્યા તર્કદૃષ્ટિ આવી મળિયો ત્યાં. ૯૩

૫૦૯. (શુભસંતતિ પિતા અને તર્કદૃષ્ટિ પુત્રનો મિલાપ)

દોહા

मिले परस्पर ते उभै, पुत्र पिता जिहि रीति ।
करि प्रनाम आशिष दुहुं, आसन लहे सग्रीति ॥९४॥
निजपितु चिंतासहित लखि, सुत बोल्यो यह बात ।
को चिंता चित रावरे, मुख प्रसन्न नहि तात ॥९५॥

મળ્યા પરસ્પર તે ઉભય, પુત્ર પિતાની રીતિ;
કર્યું નમન, આશિષ દીધી, આસન લીધાં સગ્રીતિ. ૯૪
સચિંત સ્વપિતાને લખી સુત બોલ્યો આ વાત;
શી ચિંતા ચિત રાવરે, મુખ પ્રસન્ન નહિ તાત? ૯૫

ચોપાઈ

શુભસંતતિ સુતકી સુનિ વાની, તિહિ ભાષી નિજ સકલ કહાની ।
ચિત ચિંતાકો હેતુ સુનાયો, કો ઉપાસ્ય, યહ તત્ત્વ ન પાયો ॥૯૬॥
તર્કદષ્ટિ સુનિ પિતુકે બૈના, બોલ્યો શુભસંતતિસુખદૈના ।

શુભસંતતિએ સુણી સુતવાણી, કહી તેને નિજ સકલ કહાણી;
ચિત ચિતાનો હેતુ દીધો કહી-કો ઉપાસ્ય એ તત્ત્વ જડે નહિ ૯૬
તર્કદષ્ટિ સુણી પિતાનું વેણું. કહ્યું શુભસંતતિને સુખદેણું;

(તર્કદષ્ટિ કાર્યકારણના વિવેકે પિતાને સમાધાન દેખાડે છે.)

કારન રૂપ ઉપાસ્ય પિછાનહુ, તાકે નામ અનંતહિ જાનહુ ॥૯૭॥

કારજરૂપ તુછ લખિ તજિયે, યહ સિદ્ધાંત વેદકો ભજિયે ।

રચૈ વ્યાસ ઇતિહાસ પુરાના, તિનમૈં યહી મતો નહિ નાના ॥૯૮॥

મનમેં મર્મ ન લખત જુ પંડિત, કરત પરસ્પર મત તેં ઁંડિત ।

નીલકંઠ પંડિત બુધ નીકો, કિયો ગ્રંથ ભારતકો ટીકો ॥૯૯॥

તિન યહ પ્રથમહિ લિખ્યો પ્રસંગા,

શ્રુતિ સિદ્ધાંત કહ્યો જો ચંગા ॥ ૧૦૦ ॥

‘ કારણરૂપ ઉપાસ્ય પિછાણો, તેના નામ અનંત જ જાણો. ૯૭

કાર્યરૂપ તુચ્છ લખી તજીએ એ સિદ્ધાંત વેદનો ભજીએ.

રચ્યા પુરાણ ઇતિહાસ વ્યાસે, તેમાં નહિ નાના મત ભાસે ૯૮

મનમાં મર્મ ન જાણે પંડિત, કરે પરસ્પર મત તે ખંડિત;

નીલકંઠ પંડિત બુધ ભારી, કરી ટીકા ભારતની સારી ૯૯

તેણે પ્રથમ પ્રસંગ લિખ્યો છે, અદોષ શ્રુતિસિદ્ધાંત કહ્યો છે. ૧૦૦

૫૧૦. (અનેક દેવો વિષયે સમાધાન)

યદ્યપિ સકલ પુરાણના કર્તા એક વ્યાસ છે. તેણે સ્કંદપુરાણમાં શિવને, સ્વતંત્રાદિક ઈશ્વરધર્મ કહ્યા અને અન્ય દેવોને શિવકૃપાથી સર્વ વિભૂતિની પ્રાપ્તિ કહી, એથી (અન્ય દેવના) જીવધર્મ કહ્યા. તેમ વિષ્ણુપુરાણ, પદ્મપુરાણમાં વિષ્ણુને ઈશ્વરતા કહી. તેમ કોઈને પુરાણમાં, કોઈને ઉપપુરાણમાં, વિષ્ણુશિવથી ભિન્ન જે ગણેશાદિક છે, તેઓને ઈશ્વરતા કહી. એ રીતિએ વ્યાસવાક્યમાં વિરોધ પ્રતીત થાય છે, તેનું સમાધાન (નીલકંઠ) આ (પ્રમાણે) કરે છે: સર્વ (પંચા-યતન દેવ) ઈશ્વર છે. જે પ્રકરણમાં અન્ય દેવની નિંદા છે, તેની

નિંદા કરીને તેની ઉપાસનાના ત્યાગમા વ્યાસનો અભિપ્રાય નથી; કિંતુ વૈષ્ણવપુરાણમાં શિવાદિકની નિંદા અને વિષ્ણુની સ્તુતિ કરીને, વિષ્ણુની ઉપાસનામાં પ્રવૃત્તિનો હેતુ છે, તેમ શિવપુરાણમાં વિષ્ણુ આદિકોની નિંદા પણ, તેઓની ઉપાસનાના ત્યાગ અર્થે નથી, કિંતુ તેઓની નિંદા શિવની ઉપાસનામાં પ્રવૃત્તિને અર્થે છે. જો એક પ્રકરણમાં અન્યની નિંદા ત્યાગ મારુ હોય, તો સર્વની ઉપાસનાનો ત્યાગ થશે, એથી અન્યની નિંદા એકની સ્તુતિને અર્થે છે, ત્યાગ અર્થે નથી.

દષ્ટાંત : વેદમાં અગ્નિહોત્રના બે કાળ કહ્યા છે : એક તો સૂર્યઉદયથી પ્રથમ; અને બીજો સૂર્યઉદયથી અનંતર કાળ કહ્યો છે. ત્યાં ઉદયકાળના પ્રસંગમાં અનુદયકાળની નિંદા કરી છે અને અનુદયકાળના પ્રસંગમાં ઉદયકાળની નિંદા કરી છે. ત્યાં નિંદાનું તાત્પર્ય ત્યાગમાં હોય તો બન્ને કાળમાં હોમનો ત્યાગ થશે. અને નિત્યકર્મનો ત્યાગ સંભવે નહિ. એથી ઉદયકાળની સ્તુતિ સારુ અનુદયકાળની નિંદા છે. અને અનુદયકાળની સ્તુતિ સારુ ઉદયકાળની નિંદા છે. તેમ એક દેવની ઉપાસનાના પ્રસંગમાં અન્યની નિંદાનું એકની સ્તુતિમાં તાત્પર્ય છે, અન્યની નિંદામાં તાત્પર્ય નથી. જેમ શાખાલેહથી કોઈ ઉદયકાળમાં હોમ કરે છે, કોઈ અનુદયકાળમાં કરે છે. કૃણ બન્નેને સમાન થાય છે.

૫૧૧. તેમ ઇન્દ્રાલેહથી પાંચે દેવોમાંથી જેની ઉપાસના કરે તે સર્વથી બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. ત્યાં ભોગ ભોગવીને વિદેહમોક્ષ થાય છે. યદ્યપિ વિષ્ણુ આદિકોની ઉપાસનાથી વૈકુંઠ લોકાદિકોની પ્રાપ્તિ પુરાણમાં કહી છે, બ્રહ્મલોકની નહિ; તથાપિ ઉત્તમ ઉપાસક વિદેહસુક્તિના અધિકારી દેવયાનમાર્ગથી સર્વ બ્રહ્મલોક પ્રતિજ્ઞ લાય છે. પરંતુ એક જ બ્રહ્મલોક વૈષ્ણવ ઉપાસકને વૈકુંઠરૂપ પ્રતીત થાય છે. અને (તે) લોકવાસી સર્વ તેને ચતુર્ભુજ પાર્ષદ (સભ્ય, અનુચર)રૂપ પ્રતીત થાય છે. અને પોતે પણ ચતુર્ભુજ મૂર્તિ થાય છે. તેમ શૈવઉપાસકને બ્રહ્મલોક જ શિવલોક (રૂપ) પ્રતીત થાય છે. તે લોકવાસી સર્વ ત્રિનેત્ર મૂર્તિ પોતા સહિત પ્રતીત થાય છે. એ રીતિએ સર્વ ઉપાસકને બ્રહ્મલોક જ પોતાના ઉપાસ્યના લોક (રૂપ) પ્રતીત થાય છે. કેમ કે આ નિયમ છે : દેવયાનમાર્ગ વિના અન્ય માર્ગથી જે લાય છે તેઓનું સંસારમાં આગમન થાય છે. અને દેવયાનમાર્ગ એક બ્રહ્મલોકનો છે. એથી વિદેહમોક્ષના યોગ્ય ઉપાસક સર્વ બ્રહ્મલોક પ્રતિ લાય છે. તે બ્રહ્મલોકમાં આવો અદ્ભુત મહિમા છે : ઉપાસકની ઇન્દ્રા અનુચર

સર્વ સામગ્રી સહિત તે બ્રહ્મલોક જ તેને પ્રતીત થાય છે. એ રીતિએ પાંચે દેવના ઉપાસકોને સમક્ષ થાય છે.

૫૧૨. એ વિષે આ શંકા થાય છે : પાંચે દેવોનાં નામરૂપ ભિન્ન ભિન્ન કહ્યાં છે, અને ઈશ્વર એક છે. એક ઈશ્વરના નાના રૂપ સંભવે નહિ. તેનું આવું સમાધાન છે : પરમાર્થે કરી નામરૂપ કંઈ પરમાત્મામાં છે નહિ. મંદબુદ્ધિને ઉપાસના સારુ, નામરૂપરહિત પરમાત્માનાં માયાકૃત કલ્પિત નામરૂપ (શાસ્ત્રે) કહ્યાં છે. એથી એક પરમાત્મામાં માયાકૃત કલ્પિત નામરૂપ નાના સંભવે છે. એ રીતિએ સર્વ પુરાણવાક્યોનો વિરોધ દૂર થાય છે.

૫૧૩. (પુરાણવાક્યોમાં વિરોધ ભાસે તેનું સમાધાન)

અને પુરાણવાક્યોમાં વિરોધશંકાનું મુખ્ય સમાધાન તો આ છે : વિષ્ણુ, શિવ, ગણેશ, દેવી, સૂર્ય એથી આદિ લઈને જેટલાં એકએકનાં નામ છે, તે સર્વ કારણ બ્રહ્મનાં નામ છે. અને કાર્ય બ્રહ્મનાં પણ તે સર્વ નામ છે. જેમ માયાવિશિષ્ટ કારણને બ્રહ્મ કહે છે, અને હિરણ્યગર્ભ કાર્ય છે, તેને પણ બ્રહ્મ કહે છે. એ રીતિએ કારણબ્રહ્મને વિષ્ણુ, શિવ, ગણેશ, દેવી, સૂર્ય (એ) પદ બોધન કરે છે; અને કાર્યબ્રહ્મને પણ એ પાંચે પદ બોધન કરે છે. એમ પાંચે પદના જે નારાયણ, નીલકંઠ, વિઘ્નેશ, શક્તિ, ભાનુ, ઇત્યાદિ અનંત પર્યાય છે તે સર્વ કારણબ્રહ્મ અને કાર્યબ્રહ્મ બન્નેને બોધન કરે છે. કયાંક કારણબ્રહ્મને અને ક્યાં કાર્યબ્રહ્મને પ્રસંગથી બોધન કરે છે. જેમ ‘સૈધવ’ પદ, અશ્વ, લવણ બન્નેને બોધન કરે છે. ભોજનપ્રસંગમાં ‘સૈધવ’ પદ ‘લવણ’ને બોધન કરે છે, અને ગમનપ્રસંગમાં ‘સૈધવ’ પદ ‘અશ્વ’ને બોધન કરે છે. (તેમ) વિષ્ણુપુરાણમાં વિષ્ણુ, નારાયણાદિ પદ કારણબ્રહ્મનાં બોધક છે; શિવ, ગણેશ, સૂર્યાદિક પદ કાર્યબ્રહ્મનાં બોધક છે.

૫૧૪. એથી વૈષ્ણવ ગ્રંથોમાં વિષ્ણુની સ્તુતિ અને શિવ આદિકોની નિંદાથી વ્યાસનો આ અભિપ્રાય છે : કારણબ્રહ્મ ઉપાસ્ય છે; અને કાર્યબ્રહ્મ ઉપાસ્ય નથી તેમ સ્કંદપુરાણાદિક શૈવગ્રંથોમાં શિવ-મહેશાદિક પદ કારણબ્રહ્મનાં બોધક છે; અને વિષ્ણુ, ગણેશ, દેવી, સૂર્યાદિક પદ કાર્યબ્રહ્મનાં બોધક છે. એથી તેઓમાં પણ કારણબ્રહ્મની સ્તુતિ અને કાર્યબ્રહ્મની નિંદા છે. તેમ ગણેશપુરાણમાં ગણેશ પદ કારણબ્રહ્મનું વાચક અને વિષ્ણુ-શિવાદિક પદ કાર્યબ્રહ્મના વાચક છે. એથી કારણની સ્તુતિ અને કાર્યની નિંદા છે. તેમ કાલીપુરાણમાં કાલી, દેવી, આદિક

પદ કારણપ્રદાનાં બોધક (છે). અને વિષ્ણુ, શિવ, ગણેશ, સૂર્ય-
આદિક પદ કાર્યપ્રદાનાં બોધક (છે). એથી કાલીપદબોધ્ય કારણની
સ્તુતિ, અને વિષ્ણુશિવાદિકપદબોધ્ય કાર્યપ્રદાની નિંદા છે. તેમ સૌર-
પુરાણમાં સૂર્ય-ભાતુ પદબોધ્ય કારણપ્રદ છે, તેની સ્તુતિ અને અન્ય-
પદબોધ્ય કાર્યની નિંદા છે. એ રીતિએ સકળ પુરાણમાં કાર્ય-કારણની
સંજ્ઞારૂપ સંકેતનો તો ભેદ છે, (પણ) ઉપાદેય (આદ્ય) હેય (લાભ્ય)
ને અર્થ તેનો ભેદ નથી. સકલ પુરાણમાં કારણપ્રદાની ઉપાસના ઉપા-
દેય છે, અને કાર્યની ઉપાસના હેય છે. એથી સર્વ પુરાણ એક
કારણપ્રદાની ઉપાસ્યતા બોધન કરે છે. તેઓનો પોતામાં વિરોધ નથી.

૫૧૫. (મૂર્તિસંબંધમાં વિચાર)

યદ્યપિ ચતુર્ભુજ, ત્રિનેત્ર, સતુંડ, અષ્ટભુજાદિક મૂર્તિ માયાનાં
પરિણામ છે, અને ચેતનના વિવર્ત છે, એથી કાર્ય છે અને તેઓની
પણ ઉપાસના કહી છે; તથાપિ તે ચતુર્ભુજાદિક મૂર્તિઓનું જે માયા-
વિશિષ્ટ કારણ છે, તેથી વિચાર કરવાથી ભેદ નથી. એથી તે આકારોને
બાંધીને કારણરૂપથી તેઓની ઉપાસનામાં તાત્પર્ય છે. કેમ કે આકાર
કાર્ય છે, એથી તુરંત છે, અને કારણ સત્ય છે. અને તેની મંદપ્રજ્ઞા
આકારમાં જ સ્થિત હોય, તે શાસ્ત્રઉક્ત આકારની જ ઉપાસના કરે,
તેથી પણ પ્રજ્ઞા નિશ્ચિત થઈને કારણપ્રદાની ઉપાસનામાં સ્થિતિ થાય છે.

૫૧૬. (કારણપ્રદાની ઉપાસનાની રીતિ)

(મૂર્તિપ્રતિષ્ઠાનનો અભિપ્રાય)

કારણપ્રદાની ઉપાસના આ રીતિએ કહી છે : પ્રદા જગતનું
કારણ છે, સત્યકામ છે, સત્યસંકલ્પ છે, સર્વજ્ઞ છે, સ્વતંત્ર છે,
સર્વનું પ્રેરક છે, કૃપાળુ છે, એવા ઈશ્વરના ધર્મોનું ચિંતન કરે. મૂર્તિ-
ચિંતનમાં શાસ્ત્રનું તાત્પર્ય નથી. અને અનેક મૂર્તિ જે શાસ્ત્રમાં
લખી છે તે ઉપાસનાનું નિમિત્ત નથી. કિંતુ સર્વ મૂર્તિઓ કારણ-
પ્રદાનું ઉપલક્ષણ છે. જે વસ્તુ જેના એક દેશમાં હોય, અને કદાચિત્
હોય, અને વ્યાવર્તક હોય તે ઉપલક્ષણ કહેવાય છે. જેમ ‘ કારણ ’
દેવદત્તનું ગૃહ છે. ’ એ વાક્યમાં દેવદત્તના ગૃહનું કાક ઉપલક્ષણ છે.
કેમ કે ગૃહના એક દેશમાં કાક હોય છે, અને કદાચિત્ હોય છે.
સર્વદા નહિ, અને અન્ય ગૃહથી દેવદત્તના ગૃહનો વ્યાવર્તક છે. તેમ
જગતનું કારણ પ્રદા છે. તેના એક દેશમાં મૂર્તિ હોય છે, અને

કદાચિત્ હોય છે. અને ચતુર્ભુજાદિક મૂર્તિ કારણુ પ્રજ્ઞ વિષે જ હોય છે, અન્યમાં નહિ, એથી વ્યાવર્તક હોવાથી ઉપલક્ષણુ છે. ઉપલક્ષણુનું આ પ્રયોજન હોય છે : વિશેષ્ય વસ્તુના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય. જેમ કાકથી દેવદત્તના ગૃહનું જ્ઞાન થાય, અન્ય પ્રયોજન કાકથી નથી; તેમ ચતુર્ભુજાદિક આકારોથી નિરાકાર કારણુપ્રજ્ઞનું જ્ઞાન જ ઉપાસનાના નિમિત્ત મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાનનું પ્રયોજન છે, અન્ય નહિ.

૫૧૭. અને મંદપ્રજ્ઞાવાળા શાસ્ત્રઅભિપ્રાયને સમજ્યા વિના તે આકારોમા આગ્રહ કરે છે; અને ‘શ્યાલસારમેયન્યાય’થી પરસ્પર કલહ કરે છે; (સ્ત્રીના ભાઈને ‘શ્યાલ’ (સાલો) કહે છે, કૂતરાને ‘સારમેય’ કહે છે, અને દષ્ટાંતને ‘ન્યાય’ કહે છે.) કોઈના સાળાનું નામ ઉત્કાલક હતું, અને સાળાના શત્રુનું નામ ધાવક હતું. તે પુરુષના ગૃહના કૂતરાનું નામ ધાવક અને બીજા ગૃહના કૂતરાનું નામ ઉત્કાલક હતું. ત્યાં તે પુરુષની સ્ત્રી ગૃહ વિષે પ્રથમ આવી. ત્યારે બંને કૂતરા પોતામા હમેશ લડે. ત્યાં સ્ત્રીનો પતિ, શ્વશુર આદિક ઉત્કાલક (કૂતરા) ને ગાળો દે, અને પોતાના ધાવક (કૂતરા) ની બડાઈ કરે, ત્યારે તે સ્ત્રીને આ બ્રાતિ થઈ : મારા ભાઈને ગાળો દે છે, (અને) તેના શત્રુની બડાઈ કરે છે. તેથી દુઃખી થઈને ભર્તા સાથે કલેશ કરતી થઈ. જેમ તેઓનો અભિપ્રાય જાણ્યા વિના સમાન સંજ્ઞાથી બ્રમે કરીને સ્ત્રીએ કલેશ કર્યો; તેમ વૈષ્ણવ ગ્રંથનાં શિવાદિક નામથી કાર્યપ્રજ્ઞની નિંદા કરી છે, એ અભિપ્રાયને ન જાણીને શૈવાદિ દુઃખિત થાય છે; અને વિષ્ણુના નામથી કાર્યની નિંદાને નહિ જાણીને, વૈષ્ણવ દુઃખિત થાય છે. અને સકળ પુરાણનો આ અભિપ્રાય છે : કારણુપ્રજ્ઞ ઉપાસ્ય છે, કાર્યપ્રજ્ઞ ત્યાજ્ય છે. (માયાવિશિષ્ટ ચેતન કારણુપ્રજ્ઞ કહેવાય છે. માયાકૃત કાર્યવિશિષ્ટ ચેતન કાર્યપ્રજ્ઞ કહેવાય છે.) એ જ અર્થ ભારતનો ટીકાના આરભમા લખ્યો છે, અને સર્વ વેદાંતોનો એ જ સિદ્ધાંત છે.

૫૧૮. ચોપાઈ

શુભસંતતિ સુનિ સુતકે વૈના, ઉપજ્યો જિયમૈં કિંચિત્ વૈના ।

પુનિ તિન પ્રશ્ન કિયો નિજપૂતહિ, શાસ્ત્ર પરસ્પર કહત અસૂતહિ ૧૦૧

તિનમૈં સત્ય કૌન સો કહિયે, જાકો અર્થ બુદ્ધિમૈં લહિયે ॥ ૧૦૨ ॥

શુભસંતતિને સુણી સુતવેણ, જીવમાં બિપજ્યુ કિંચિત્ ચેન;

વળી પુત્રને ક્યો જ પ્રશ્ન જ, ‘શાસ્ત્ર પરસ્પર કહે અસૂત જ.’

તેમા સત્ય કોણુ તે કહિયે, જેનો અર્થ બુદ્ધિમાં લઈયે.’

૧૦૧

૧૦૨

[પુરાણમાં વિરોધ (લાગ્યો હતો પરંતુ પુત્રનાં વચન સાંભળીને) તેની શંકાના નાશથી 'ચેન' નામ સુખ થયું, અને ષટ્શાસ્ત્રની પરસ્પર વિરોધ શંકા મટી નહિ. એથી 'કિંચિત્' ચેન થયું, સર્વથા નહિ. 'અસૂત' નામ વિરુદ્ધ કહે છે.]

૫૧૯. (ઉત્તરમીમાંસા સર્વમાં શ્રેષ્ઠ)

તર્કદષ્ટિ સુનિ નિજપિતુ ગ્રાની, બોલ્યો વચન સુ પરમ પ્રમાણી ।
ઉત્તર મીમાંસા ઉપદેસા, વેદવિરુદ્ધ ન જામૈં લેસા ॥ ૧૦૩ ॥
શાસ્ત્ર પંચ તે વેદવિરુદ્ધ, યાતૈં જાનહુ તિનહિ અશુદ્ધ ।
કિંચિતઅંશ વેદ અનુસારી, લખિ બહુગ્રહત મંદ અધિકારી ॥ ૧૦૪ ॥

તર્કદષ્ટિ સુણી નિજ પિતૃવાણી, બોલ્યો વચન સુપરમ પ્રમાણી,
'ઉત્તરમીમાંસા' ઉપદેશ, જેમાં વેદવિરુદ્ધ ન લેશ. ૧૦૩
પંચશાસ્ત્ર તે વેદ વિરુદ્ધ, એથી જાણો તેજ અશુદ્ધ;
કિંચિત્ અંશ વેદ અનુસારી, લખી બહુ ગ્રહે મંદ અધિકારી ૧૦૪

યદ્યપિ ષટ્શાસ્ત્રોના કર્તા સર્વજ્ઞ કહ્યા છે. સાંખ્યના કર્તા કપિલ,
પાતંજલિના કર્તા પતંજલિ શેષનો અવતાર, ન્યાયના કર્તા ગૌતમ,
વૈશેષિક શાસ્ત્રના કર્તા કણ્વાદ, પૂર્વમીમાંસાના કર્તા જૈમિનિ, ઉત્તર-
મીમાંસાના કર્તા વ્યાસ. એ સર્વનું માહાત્મ્ય પ્રસિદ્ધ છે. એથી
એમનાં વચનરૂપ સર્વ શાસ્ત્ર પણ સમાન પ્રમાણુ જેઈએ, તથાપિ
સર્વ વાક્યોમાં પ્રબળ પ્રમાણુ વેદવાક્ય છે. કેમ કે વેદના કર્તા સર્વજ્ઞ
ઈશ્વર છે. તેના વિષે ભ્રમ, સંદેહ, વિપ્રલિપ્સાદોષ સભવે નહિ. એ
શાસ્ત્રોના કર્તા જીવ છે. તેઓને વિષે ભ્રમ આદિક દોષોનો સંભવ છે.
યદ્યપિ શાસ્ત્રકારને પણ સર્વજ્ઞ કહ્યા છે; તથાપિ તેઓને સર્વજ્ઞતા યોગ-
માહાત્મ્યે કરી થઈ છે, એથી યુજનયોગી થયા છે. અને ઈશ્વરને
સર્વજ્ઞતા સ્વભાવસિદ્ધ છે, એથી યુક્તયોગી છે. [ચિતન કર્યા પદાર્થનું
જેને જ્ઞાન થાય તે યુજનયોગી કહેવાય છે. જેને સર્વદા એકરસ
સર્વ પદાર્થ અપરોક્ષ પ્રતીત હોય તે યુક્તયોગી કહેવાય છે. એવો
ઈશ્વર છે.] યુક્તયોગીકૃત વેદવચન પ્રબળ અને યુજનયોગીકૃત શાસ્ત્ર-
વચન હુર્બળ છે.

પર૦. એથી વેદ અનુસારી શાસ્ત્રપ્રમાણુ અને વેદવિરુદ્ધ અપ્રમાણુ.
પાંચ શાસ્ત્ર જેમ વેદ વિરુદ્ધ છે, તેમ શારીરક આદિ ગ્રંથોમાં સ્પષ્ટ
છે અને ઉત્તરમીમાંસા કેઈ અંશમાં વેદ વિરુદ્ધ નથી, એથી પ્રમાણ

છે. અન્ય શાસ્ત્ર પણ કોઈ અંશમાં વેદના અનુસારી દેખીને મંદબુદ્ધિ તેઓમાં વિશ્વાસ કરે છે; પરંતુ બહુ અંશમાં વેદ વિરુદ્ધ છે, એથી ત્યાજ્ય છે. કોઈક અંશમાં વેદ અનુસારી હોવાથી ઉપાદેય થાય તો જૈનશાસ્ત્ર પણ અહિંસાઅંશમાં વેદઅનુસારી છે, (તે) ઉપાદેય થવું જોઈએ અને ત્યાજ્ય છે, ઉપાદેય નથી. યદ્યપિ સુગત ઈશ્વરનો અવતાર છે, જેને બુદ્ધ કહે છે. તેનાં વચન પણ વેદ સમાન પ્રમાણુ જોઈએ; તથાપિ બુદ્ધ (અવતાર) વિપ્રલિપ્સાનિમિત્તથી થયો છે, એથી તેનાં વચન સર્વથા અપ્રમાણુ છે. [વંચનની ઇચ્છાને વિપ્રલિપ્સા કહે છે. જેને બહેકાવવાની ઇચ્છા કહે છે.] એથી સર્વ અંશમાં વેદઅનુસારિણી ઉત્તરમીમાસા જ સર્વથા સુમુક્ષુને ઉપાદેય છે. યદ્યપિ ઉત્તરમીમાસા વ્યાસકૃત સૂત્રરૂપ છે, તેનું વ્યાખ્યાન પણ અનેક પુરુષોએ નાના રીતિએ કર્યું છે. તથાપિ પૂજ્યચરણ શંકરકૃત વ્યાખ્યાન જ વેદાનુસારી છે, અન્ય નહિ. એ પંચમ તરંગમાં પ્રતિપાદન કર્યું છે. એથી અન્ય પંચશાસ્ત્ર અપ્રમાણુ છે.

પર૧. અને આ તરંગમાં જે પૂર્વે સર્વ શાસ્ત્ર મોક્ષઉપયોગી કહ્યાં, તે તર્કદષ્ટિના સારગ્રાહી વિવેકથી કહ્યાં. જેમ કોઈનો શત્રુ તરવાર મારે તેથી રુધિર નીકળીને દૈવગતિથી રોગ નિવૃત્ત થઈ જાય, ત્યારે સારગ્રાહી પુરુષ તરવાર મારનારનો ઉપકાર માની દે: તેમ અન્ય શસ્ત્રોથી પણ કોઈ રીતિએ અંતઃકરણની શુદ્ધિ વા નિશ્ચળતા થયેથી પુરુષ નિવૃત્ત થઈને વેદ અનુસાર નિશ્ચય કરે, તો મોક્ષ થાય છે. સર્વથા તેમાં જ આગ્રહ કરે તો અંધગોલાગૂલન્યાયથી અનર્થને પ્રાપ્ત થાય છે. એથી સકળ શાસ્ત્ર ત્યાગીને, અદ્વૈતવ્યાખ્યાનરીતિએ ઉત્તરમીમાસા ઉપાદેય છે.

પર૨. અંધગોલાગૂલન્યાય આ છે: કોઈ ધનીના ભૂષણયુક્ત પુત્રને ચોર લઈ ગયા. વનમાં ભૂષણ (કાઢી) લઈ, તેના નેત્ર ફેડીને છોડી ગયા. ત્યારે તે રુદ્ધ કરતા બાળકને કોઈ નિર્દય વંચક, બળ-ઉન્મત્ત બલીવર્હનું લાગૂલ (પૂછડું) પકડાવી દે અને આ કહે: 'તું એનું પૂછડું છોડીશ મા, તારા 'ગ્રામમાં એ પહોંચાડી દેશે.' તે દુઃખી બાળક તેના વચનમાં વિશ્વાસ કરીને દુઃખ અનુભવ કરીને નષ્ટ થાય છે. તેમ વિષયરૂપ ચોર વિવેકરૂપ નેત્રને ફેડીને સંસાર(રૂપ) વનમાં નાખે છે; ત્યાં ભેદવાદી નિર્દય વંચક અન્ય શાસ્ત્રોના સિદ્ધાંતમાં આગ્રહ કરાવે છે, અને આ કહે છે: 'અમારો ઉપદેશ જ તને પરમસુખ-

પ્રાપ્તિનો હેતુ થશે, તેને છોડીશ મા. 'તેઓનાં વાક્યોમાં વિશ્વાસ કરીને (તેવા મનુષ્યો) પુરુષાર્થસુખરહિત થાય છે. અને જન્મમરણરૂપ મહા-હુઃખને અનુભવ કરે છે. એથી અન્યશાસ્ત્ર ત્યાજ્ય છે.

૫૨૩. (શુભસંતતિ રાજાનું મૃત્યુ અને બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ)

દુહા

તર્કદષ્ટિકે વચન સુનિ, શુભસંતતિ તિહિ તાત ।

સંશય સોક નસ્યો સકલ, લઘ્વો હિયે કુશલાત ॥ ૧૦૫ ॥

કારણબ્રહ્મ ઉપાસના, કરી બહુત ચિત લાય ।

તર્કદષ્ટિ નિજ લખિ ગુરુ, રાજસમાજ ચઢાય ॥ ૧૦૬ ॥

તર્કદષ્ટિનાં વચન સુણી, શુભસંતતિ તે તાત;

સંશયશોક ગયો સકલ, થયો હૃદય કુશલાત ૧૦૫

કારણબ્રહ્મઉપાસના, કરી બહુ ચિત લગાવી;

તર્કદષ્ટિ નિજગુરુ ગણી, રાજસમાજ ચઢાવી. ૧૦૬

[અથપિ તર્કદષ્ટિ પુત્ર હતો તથાપિ ઉપદેશ ઉત્તમ કર્યો એથી શુરુપદવીને પ્રાપ્ત થયો. એ બ્રહ્મવિદ્યાનું માહાત્મ્ય છે.]

૫૨૪. દુહો

કલ્હુ વતીત્યો કાલ તવ, તજિ રાજા નિજ પ્રાન ।

બ્રહ્મલોકમે સો ગયો, મુનિ જહૈં જાત સધ્યાન ॥ ૧૦૭ ॥

પછી કઈ કાળ વીતી જતા, રાજા ત્યજી નિજપ્રાણ;

બ્રહ્મલોકમા તે ગયો, જ્યાં મુનિ જાય સધ્યાન ૧૦૭

રાજાના મરણનો દેશકાળ કહ્યો નહિ, તેનો આ અભિપ્રાય છે : ઉપાસકના મરણમાં દેશકાળની અપેક્ષા નથી. દિનમાં મરે અથવા રાત્રિમાં. દક્ષિણાયનમાં અથવા ઉત્તરાયણમાં, પવિત્ર ભૂમિમાં અથવા અપવિત્રમાં. સર્વથા ઉપાસનાના બળથી, દેવયાનમાર્ગ દ્વારા બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને અદષ્ટિના પ્રસંગમાં પૂર્વે દેશકાળની અપેક્ષા કરી. તે યોગ સહિત ઉપાસકને કહી છે. કેવળ ઈશ્વરશરણ ઉપાસકને દેશ-કાળની અપેક્ષા નથી. એ અર્થ સૂત્રકાર-ભાષ્યકારે પ્રતિપાદન કર્યો છે.

૫૨૫. (તર્કદષ્ટિનો દેહપાત અને પરમાત્માસહ અનિદે)

દુહા

રાજકાજ સવ તવ કિયો, તર્કદષ્ટિ હુશિયાર ।

લગ્યો ન રંચક રંગ તિહિ, લઘ્વો બ્રહ્મ નિરધાર ॥ ૧૦૮ ॥

અંત મયો પ્રારબ્ધકો, પાયો નિશ્ચલ ગેહ ।

આત્મ પરમાત્મ મિલ્યો, દેહ સેહમેં છેહ ॥ ૧૦૯ ॥

રાજકાર્ય સર્વે કર્યાં, તર્કદષ્ટિએ સાર;

પણ ન રંગ લાગ્યો જરા, લલ્લો બ્રહ્મ નિર્ધાર.

૧૦૮

અંત થયે પ્રારબ્ધનો, પામ્યો નિશ્ચલ* ગેહ;

આત્મા પરમાત્મા મલ્યો, દેહ ખેહમા છેહ.

૧૦૯

‘દેહનો ખેહ’ નામ (શરીરનો) રાખમાં ‘છેહ’ નામ અન્ત.
‘આત્મા’ કહેતાં કૂટસ્થ-સાક્ષી-તેનો ‘પરમાત્મા સહ’ અલેહ.

યદ્યપિ કૂટસ્થનો પરમાત્મા સાથે સદા અલેહ છે, તથાપિ ઉપાધ-કૃત ભેદ છે, ઉપાધિના લયથી ઉપાધિકૃત ભેદનો અભાવ થાય છે. પરમાત્મા સહ અલેહ કહ્યો તેનો આ અભિપ્રાય છે : વિદેહમુક્તિમાં ઈશ્વર સાથે અલેહ થાય છે, શુદ્ધ ચેતનબ્રહ્મ સહ નહિ. એ વાર્તા શારીરકલાબ્ધના ચતુર્થ અધ્યાયમાં પ્રતિપાદન કરી છે. ત્યાં આ પ્રસંગ છે : વિદેહમુક્તિમા સત્યસંકલ્પાદિકરૂપની પ્રાપ્તિ જૈમિનિના મત વડે કહી છે. ઔદુલ્ભિના મતમાં સત્યસંકલ્પાદિકોનો અભાવ કહ્યો છે. અને સિદ્ધાંતમતમા સત્યસંકલ્પાદિકોનો ભાવ-અભાવ બન્ને કહ્યો છે. તેનો આ અભિપ્રાય છે : ઈશ્વર સાથે અલેહ થાય છે. [ઈશ્વરના સત્યસંકલ્પાદિક મુક્તિમા, (છે એવો) અન્ય જીવોએ કરી વ્યવહાર કરાય છે.] તે ઈશ્વર પરમાર્થદષ્ટિએ શુદ્ધ છે, તેને વિષે કોઈ શુભ છે નહિ, કિંતુ નિર્શુભ છે; એથી સત્યસંકલ્પાદિકોનો અભાવ છે. યદ્યપિ સંસારદશા વિષે પણ જીવ પરમાર્થે કરી નિર્શુભ છે, શુદ્ધ છે; તથાપિ જીવને સંસારદશામાં અવિદ્યાએ કરી, કર્તૃત્વ, લોકૃત્વ પ્રતીત થાય છે. ઈશ્વરને કદી પણ આત્મામાં અથવા અન્યમાં સંસાર પ્રતીત થાય નહિ; એથી સદા અસંગ, નિર્શુભ, શુદ્ધ છે. એથી ઈશ્વર સાથે જે અલેહ છે તે જ શુદ્ધ સાથે અલેહ છે. અને ઈશ્વર સાથે અલેહને શુદ્ધબ્રહ્મ સહ અલેહ નહિ માને, તો ઈશ્વરને શુદ્ધબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ કદી પણ થાય નહિ. કેમ કે જીવની પેઠે ઈશ્વરને ઉપદેશજન્ય જ્ઞાન અને વિદેહમોક્ષ તો કદી થાય નહિ, સદા પ્રાપ્ત જે તેનું રૂપ તે શુદ્ધ નહિ, એથી જીવથી પણ ન્યૂન ઈશ્વર સદા બદ્ધ છે, એ સિદ્ધ થશે. એથી આ માનવું યોગ્ય છે : ઈશ્વરને આવરણ નહિ એથી ઉપદેશજ્ઞાનની

અપેક્ષા નહિ. આવરણના અભાવથી બ્રાંતિ નહિ એથી નિત્યસર્વજ્ઞ છે, નિત્યમુક્ત છે. માયા અને તેનું કાર્ય (ઈશ્વરના) આત્મામાં પ્રતીત થાય નહિ, એથી સદા અસંગ છે, એથી જ શુદ્ધ છે. એ રીતિએ ઈશ્વર સહ અલેહ જ શુદ્ધ ચેતન સહ અલેહ છે; અને દૃષ્ટાંત વડે પણ ઈશ્વર સાથે જ અલેહ સિદ્ધ થાય છે. જેમ મઠમાં ઘટનો અભાવ થાય તો મઠાકાશમાં ઘટાકાશનો લય થાય છે, મહાકાશમાં નહિ. તેમ વિદ્વાનનું શરીર ઈશ્વરકૃત બ્રહ્માંડમાં નષ્ટ થાય છે, અને સર્વ બ્રહ્માંડ ઈશ્વરશરીર માયાના અંતર્ભૂત છે. વિદ્વાનનો આત્મા વિદેહ મોક્ષમાં બ્રહ્માંડના બહિર્ ગમન કરે નહિ, એથી ઈશ્વર સાથે અલેહ થાય છે. પરંતુ જેમ મઠાકાશ સાથે ઘટાકાશનો અલેહ થયો, તે મઠાકાશ મહાકાશરૂપ જ છે; તેમ ઈશ્વર સાથે અલેહ થાય છે, તે ઈશ્વર શુદ્ધ બ્રહ્મ જ છે, એથી શુદ્ધ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૫૨૬. (અંતઃસમાપ્તિ)

કુહા

यह विचारसागर कियो, जामैं रत्न अनेक ।
 गोप्य केवल सिद्धांततै, प्रगटलहत सविवेक ॥ ११० ॥
 सांख्य न्यायमैं श्रम कियो, पढि व्याकरण आशेष ।
 पढे ग्रंथ अद्वैतके, रह्यो न एकहु शेष ॥ १११ ॥
 कठिन जु और निबंध हैं, जिनमैं मतके भेद ।
 श्रमतैं अवगाहन किये, निश्चलदास सवेद ॥ ११२ ॥
 तिन यह भाषाग्रंथ किये, रंच न उपजी लाज ।
 तामैं यह ईक हेतु है, दयाधर्म सिरताज ॥ ११३ ॥
 बिन व्याकरण न पढिसकै, ग्रंथसंसकृत भेद ।
 पढै याहि अनयासही, लहै सु परमानंद ॥ ११४ ॥

આ વિચારસાગર કર્યો, તેમાં રત્ન અનેક;
 ગોપ્ય વેદસિદ્ધાંત તે પ્રકટ લહે સવિવેક. ૧૧૦
 સાંખ્યન્યાયમાં શ્રમ કર્યો. પઢી વ્યાકરણ અણેષ;
 પઢ્યા ગ્રંથ અદ્વૈતના. રહ્યો ન એકે એવ ૧૧૧
 કઠિન જ અન્ય નિબંધ છે જેમાં મતના ભેદ;
 અમથી અવગાહન* કર્યા નિશ્ચલદાસ સવેદ. ૧૧૨

તેણે ભાષાત્રય આ કર્યો, ન ઊપજી લાજ;	
તેમાં હેતુ એક આ,—દયા ધર્મશિરતાજ.	૧૧૩
વિન વ્યાકરણ ન પડી શકે, સસ્કૃત ગ્રંથો મદ;	
અનાયાસ આને પડે, લહે સુપરમાનંદ.	૧૧૪

૫૨૭. દુહા

દિલીતેં પશ્ચિમ દિશા, કોસ અઠારહ ગામ ।
 તામૈં યહ પૂરો મયો, કિહડૌલી તિહિનામ ॥ ૧૧૫ ॥
 જ્ઞાની મુક્તિ વિદેહમૈં, જાસોં હોય અમેદ ।
 દાદૂ આદૂ રૂપસો, જાહિ વચ્ચાનત વેદ ॥ ૧૧૬ ॥
 નામરૂપ વ્યભિચારિમૈં, અનુગત એક અનૂપ ।
 દાદૂપદકો લક્ષ્ય હૈ, આસ્તિભાતિ પ્રિયરૂપ ॥ ૧૧૭ ॥

દિલીથી પશ્ચિમ દિશા, કોસ અઠારે ગ્રામ,	
તેમાં આ પૂરો થયો, કિહડૌલો તે નામ.	૧૧૫
જ્ઞાની, વિદેહમુક્તિમાં, જે સહ થાય અમેદ;	
દાદુ આદિરૂપ તે, જેહ વચ્ચાણે વેદ.	૧૧૬
નામરૂપ વ્યભિચારીમાં, અનુગત એક અનૂપ;	
દાદુપદનું લક્ષ્ય છે, અસ્તિ-ભાતિ-પ્રિયરૂપ	૧૧૭

इति श्रीविचारसागरे जीवन्मुक्तिविदेहमुक्तिवर्णन नाम सप्तमस्तरग समाप्तः ॥

श्रीभगवत्पदाचार्यविरचितं

प्रातःस्मरणम्

प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं
सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयम् ।
यत्स्वप्नजागरसुषुप्तमवैति नित्यं
तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंघः ॥ १ ॥

प्रातर्नमामि मनसो वचसामगम्यं
वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण ।
यन्नेतिनेतिवचनैर्निगमा अवोचु-
स्तं देवदेवमजमच्युतमाहुरउयम् ॥ २ ॥

प्रातर्भजामि तमसः परमर्कवर्णं
पूर्णं सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम् ।
यस्मिन्निदं जगदशेषमशेषभूतैर्
रज्ज्वां भुजंगम् इव प्रतिभासितं वै ॥ ३ ॥

श्लोकत्रयमिदं पुण्यं लोकत्रयविभूषणम् ।
प्रातःकाले पठेद्यस्तु स गच्छेत्परमं पदम् ॥ ४ ॥

‘સરતુ’ સાહિત્ય એટલે ઊંચામાં ઊંચું સાહિત્ય’

ગ્રંથોનું સૂચિપત્ર

ધર્મગ્રંથો

અદ્વાભાગત-ભાષાંતર	
(સાત ગ્રંથોમાં) ૫૨-૦	
શ્રીશિવમહાપુગણ ૧-૨,	૧૨-૦
ગુણસીકૃત રામાયણ ૧-૨,	૧૦-૦
ગાંધીક રામાયણ ૧-૨,	૧૧-૦
શ્રીમદ્ ભાગવત ૧-૨,	૧૦-૦
ભગવતો (દેવી) ભાગવત	૬-૦

ગિરધરકૃત રામાયણ ...	૪-૮
શાંતિપર્વ મહાભારતનું ..	૮-૮
વિષ્ણુપુરાણ ...	૪-૦
એકનાર્થી ભાગવત-એકાદશ	
સ્કંધ-ભાગવતનો ...	૫-૦
શ્રીરામચરિતમાનસ-મૂળ ...	૨-૦
એકાદશ સ્કંધ-ભાગવતનો	૨-૮

ભગવદ્ગીતાઓ

ભગવદ્ગીતા-પુરુષાર્થોએ ધિની-	
એ ગ્રંથો ...	૧૨-૮
શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા-શાંકરભાષ્ય	૪-૦
શ્રી જ્ઞાનેશ્વરી ભગવદ્ગીતા	૪-૮
ભગવદ્ગીતા-તીલકકંઠી ...	૩-૦
પંચરત્નગીતા-ભાષાંતર સાથે	૨-૦
શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા(મોટા અક્ષર)	૦-૧૨

જ્ઞાનસત્રગીતા ...	૧-૪
પંચરત્નગીતા-મૂળમૂળ ...	૦-૮
ગીતાસાર ...	૦-૪
ગીતાયોથી ...	૦-૬
ગીતાસંકલન ...	૦-૩
ઉત્તરગીતા ...	૦-૬
શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા અ. ૧૨, ૧૫	૦-૩

નીતિગ્રંથો

મનુસ્મૃતિ ...	૪-૮
ચિદ્વર્તનીતિ ...	૧-૦
વાગ્ધયશનક ...	૦-૪
નીતિશનક ...	૦-૪
આર્યધર્મનીતિ અને ચાલુક્ય-	
નીતિસાર ...	૦-૧૨

વિજ્ઞાનશતક ...	૦-૬
બોધવાણી ...	૦-૨
સો મૂર્ખાનાં લક્ષણો ...	૦-૩
પરવાણા ..	૦-૩
વ્યવહારમાળા .	૦-
વિવેક-વિચાર ...	-૬

શ્રીમદ્ શંકરાચાર્યના તત્ત્વજ્ઞાનના ગ્રંથો

મોહમદ્ગગને ળીજ દશ રત્નો ૧-૦	વિવેકચૂડામણિ ... ૦-૧૨
શતશ્લોકી ને ળીજ ચાર રત્નો ૦-૧૨	હસ્તામલકસ્તોત્ર ને વાક્યમુધા ૦-૨
સ્તોત્રસંગ્રહ ... ૦-૧૦	પ્રશ્નોત્તરમાળા અને જીવન્મુક્ત- આનંદલહરી ... ૦-૩
સર્વવેદાંત-સિદ્ધાંતસારસંગ્રહ ૧-૪	

સાંપ્રદાયિક પુસ્તકો

વચનામૃત (સ્વામી સહજનંદ) ૫-૦	જપજી ... ૦-૧૦ શિક્ષાપત્રી ... ૦-૬
--------------------------------	--------------------------------------

ઉપનિષદો

એકાન્શ ઉપનિષદ ... ૨-૦	મો ઉપનિષદો .. ૫-૦
બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ ... ૨-૦	તૈત્તિરીય ઉપનિષદ ... ૦-૩

ધર્મકથા-પ્રાર્થના

એકાન્શી માહાત્મ્ય ... ૦-૮	ભગવત્પ્રસાદ ... ૦-૪
શ્રી ચંડીપાદ ... ૧-૪	શિવમહિમ્નઃસ્તોત્ર ... ૦-૮
જપ અને નામરમરણ ... ૧-૦	કણ્ઠાભરણમ્ ... ૦-૩
નિત્યપાઠ ... ૦-૧૨	બસીમાં ભગવાને શું ગાયું ? ૦-૩
સત્યનારાયણની કથા ... ૦-૧૦	મણિરત્નમાળા ... ૦-૧૧
દુલસીસતસર્થ ... ૧-૮	શાંકર્ય ભક્તિસૂત્ર ... ૦-૬
અવધૂતગીતા .. ૧-૪	નારદનાં ભક્તિમુત્રો ... ૦-૩
અષ્ટાવકગીતા ... ૦-૮	મુખોધરનાકર ... ૧-૮
તુકારામગાથા (એ ગ્રંથો) ... ૬-૦	દૃષ્ટાંતશતક ... ૧-૪
શ્રીરામકૃષ્ણ વાર્તાલાપ (૨) .. ૨-૦	પરમહંસ શ્રીરામકૃષ્ણદેવનાં વચનામૃતો ... ૦-૬
આખ્યાનમાળા-ભાગ ૧ લો ૩-૦	મેનાવતી ને ગોપીચંદ તથા ભટ્ટહરિ ને વિક્રમ ... ૦-૩
સતની વાતો ... ૧-૮	જેસલ-તોરણ તથા બલધર ને ગોપીચંદ ૦-૪
સંતગુરુનો પરિચય ... ૨-૦	કપિલ અને દેવહૂતિ ... ૦-૧૦
સતોની કૂલવાડી .. ૦-૮	મદાલસા અને અલક ... ૦-૫
પ્રભુમય જીવનનું રહસ્ય ... ૧-૦	સ્વામી રામતીર્થ ઉપદેશો (૧) ૩-૦
પ્રભુમય જીવન ... ૦-૧૨	ગંગામાતા ... ૦-૬
ધર્મકથાઓ ... ૧-૮	
શ્રીનારાયણકવચ ... ૦-૮	
શ્રીવિષ્ણુસહસ્રનામ ... ૦-૪	
ગજેન્દ્રમોક્ષ ... ૦-૬	

સ્વૃગ પદ્યારનાં પુસ્તકો

સ્વર્ગની કૃત્તી ...	૨-૦
સ્વર્ગનો ખજનો ...	૨-૦
સ્વર્ગનો પ્રકાશ ...	૨-૦

સંતવાણી-ભજનો

ભજનસાગર-ભા. ૧, ૨	૩-૮
,, -ભા. ૨	૨-૦
મીરાંમાધનાં ભજનો ...	૦-૧૨
નરસિંહ મહેતાનાં ભજનો	૦-૧૨
ભજનસંગ્રહ ...	૧-૦
પરિચિત પદ્યસંગ્રહ ...	૧-૧૨
અખાની વાણી ...	૩-૦
પ્રીતમદાસની વાણી ...	૩-૦
સુસુખ તથા નૃસિંહકુંવર	૦-૬
દુલસીરામાયણનાં મહાવાક્યો	૦-૮
દલપતરામની કવિતા ...	૦-૧૦
શામળના છાપા ...	૦-૧૨
અખાના છાપા ...	૧-૦
સાખ્યસાર અને યોગસાર	૦-૬
વૈતાલ કહે ...	૦-૩
ગોરખવાણી ...	૦-૬
સત દાદુ ...	૦-૪
ગિરિધર કવિરાય ...	૦-૩
સો ભજનો ...	૦-૬

સ્વર્ગનો આનંદ...	૨-૦
સ્વર્ગની સીડી ...	૨-૦
સાચું સ્વર્ગ ...	૨-૦

ઋષિરાજનાં પદો ...	૦-૪
ધ્રુવાખ્યાન ...	૦-૬
તુલસીદાસની સાખીઓ	૦-૪
કમ્બીર સાહેબની સાખીઓ	૦-૪
પ્રબોધમાવની ...	૦-૪
રવિ, બાણુ અને મોરારસાહેબની વાણી ...	૦-૪
ભક્તકાવ રહીમ ને બમાલ	૦-૪
સાંઈ દીનદરવેશ ...	૦-૪
કેશવકૃતિ ...	૦-૪
દોહરતનાવલિ ...	૦-૩
હરિપાઠ ...	૦-૨
ભક્ત સૂરદાસનાં પદો...	૦-૬
મોજા ભગતના ચાખખા...	૦-૬
કવિ દીનદયાળગિરિ ...	૦-૪
ધીરા ભગતનાં પદો ...	૦-૪
હરિપાઠ ...	૦-૨
કવિ ગંગ કહે ..	૦-૩
સતકવિ નઝીર...	૦-૮

ઉત્સાહચેતના-ગ્રંથો

સુખ, સામર્થ્ય ને સમૃદ્ધિ અને વિચારોના ચમત્કાર ...	૩-૦
સાહિત્ય પ્રવેશિકા ...	૨-૮
સ્વામી અખંડાનંદજીના પત્રો	૧-૪
ભારતીય શિલ્પકળા ...	૦-૬
શુભસંગ્રહ (૨) ...	૩-૦
શુભસંગ્રહ (૬) ...	૩-૦

ખેતીનાં ખૂણ તરવો-૧ ...	૧-૪
,, ,, ,, -૨ ...	૧-૦
,, ,, ,, -૩ ...	૧-૮
,, ,, ,, -૪ ...	૧-૧૨
શાકભાજી અને બીજા લેખો	૦-૧૨
હિંદુસ્થાની સંગીત ...	૦-૮

જીવનચરિત્રો

શ્રીમત્ શંકરાચાર્ય ...	૮-૧૦	દેવર્ષિ નારદ ...	૦-૫
ગૌતમ બુદ્ધ ...	૧-૪	મહાત્મા મરતરામજી ...	૦-૬
મહાત્મા ટોલ્સ્ટોય ...	૧-૪	બાળકોના વિવેકાનંદ ...	૦-૪
સ્વામી ભારકરાનંદ ...	૧-૪	વિશ્વામિત્ર અને હરિશ્ચંદ્ર ...	૦-૪
સંત તુકારામ ...	૩-૦	સત મૂળદાસ ...	૦-૬
શ્રી રમણ મહર્ષિ ...	૨-૦	ગોસ્વામી તુલસીદાસ ...	૦-૬
મહર્ષિ દયાનંદ ...	૧-૮	ચંદ્રદાસ ...	૦-૩
હંસ મહારાજ ...	૨-૮	સુદામાચરિત્ર (કાવ્ય) ...	૮-૩
મહાત્મા સરયુદાસ ...	૦-૮	વીર હનુમાન ...	૦-૩
ભિક્ષુ અખંડાનંદ ...	૩-૦	કબીર સાહેબ ...	૦-૬
આદર્શ ચરિત્રમગ્રહ (૨) ...	૩-૦	ભક્ત જલારામ ...	૦-૪
સ્વામીશ્રી બ્રહ્માનંદ ને શિવાનંદ ...	૧-૬	હરિજન સંતો ...	૦-૪
વીર દુર્ગાદાસ ...	૧-૪	રામકૃષ્ણ (સંક્ષિપ્ત) ...	૦-૪
શિવાજી છત્રપતિ ...	૧-૪	દત્તાત્રેય (અવધૂત) ...	૦-૪
અકબર ...	૧-૦	પ્રેમપંથ-ભાગ ૧-૨ ...	૦-૭
એન્જલમિન ફેકેલન ...	૧-૪	શ્રીલક્ષ્મણસ્વામી ...	૦-૪
લક્ષ્મીબાઈ ...	૦-૧૨	ભક્ત અંબરીષ ...	૦-૪
જોન ઓક્ આર્ક ...	૦-૧૨	ભક્ત પ્રહ્લાદ ...	૦-૬
સ્વામી વિવેકાનંદ (સંક્ષિપ્ત) ...	૧-૮	સ્વામી રામતીર્થ ...	૦-૪
સ્વામી સહજાનંદ ...	૧-૮	શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ ...	૮-૬
બુકર ટી. વોશિંગ્ટન ...	૧-૮	સંતશિવગોમયિ નામદેવ ...	૦-૮
સ્વામીશ્રી નિત્યાનંદ ...	૦-૮	નાનબટ બાપા ...	૮-૪
મહાત્મા દાદુ દયાળ ...	૦-૮	શ્રી કૃષ્ણદેવજી ...	૮-૪
શ્રી રામચંદ્ર દત્ત ને નાગમદાશય ...	૧-૦	જડબરત ...	૦-૩
યોગી ૫૨ યાગવલ્ક્ય ...	૦-૮	નાનક ...	૦-૬
		ગોદાદાસ ...	૦-૩

નાટકો

કૃષ્ણચરિત્ર ...	૧-૮	સૌભાગ્યમંદી અને ખીરનંદ ...	૧-૧
ગોપીચંદ ...	૦-૧૨	નાટકોનું નવનીત ...	૧-૧
કોઈ ને કહેજો નહિ ...	૧-૮	મુન્દરાનંદી ને નાટક ...	૧-૧
અન્નમકુમારી ...	૧-૪	સુવર્ણ અને નાટક ...	૧-૪

સ્ત્રી-વાલોપયોગી

કિસા ગૌતમી ને બીજાં સ્ત્રીરત્નો	૧-૪
ચાત્રબીબી ને બીજાં સ્ત્રીરત્નો	૧-૪
પાકશાસ્ત્ર	૧-૧૨
નળાખ્યાન	૧-૦
ઓખાહરણ	૦-૮
ગૃહિણી	૧-૦
બાળક	૧-૪
ગૃહજીવનની કલા	૦-૧૨
શ્રમણ નારદ અને પાંડુ ઝવેરી	૦-૩
શ્રી શારદામણિદેવી ...	૦-૮
કલ્યાણમયી	૧-૮
સુખી જીવનની પગદંડી (અથવા)	
ગૃહજીવનનું માગલ્ય ...	૧-૮
ઈસપની બાલવાતીઓ ...	૧-૪
મહાભારતની નીતિકથાઓ	૧-૪
રાજ ભોજ અને કવિ કાલિદાસ	૧-૦
અરેબિયન નાઈટ્સ ...	૩-૦
બાલભારત	૧-૮
કૃષ્ણવતો	૧-૪
ભીમના પરાક્રમો	૧-૮
ગદાધારી ભીમ	૨-૪
જગતમા જાણુવા જેવું ...	૦-૧૨
વિશ્વની વિચિત્રતાઓ ...	૦-૧૨
હાસ્યતરંગ	૦-૧૨
પ્રકાશના પગલાં (સચિત્ર)	૦-૧૨
સાહસ કથાઓ	૦-૧૨
અણુજો	૦-૪
પ્રમાણિક બાળકો	૦-૫
વિધિના લેખ અને બીજી વાતો	૦-૫
સમીસાંજની વાતો ...	૦-૬
શેઠ શગાળશા	૦-૪

ધારા મારુની વાર્તા ...	૦-૫
ઢોલામારુ	૦-૬
સિંદબાદનાં સાહસો ...	૦-૮
એક હનો શેઠ	૦-૪
લખપતિ લક્ષ્મીદાસ ...	૦-૬
બાળકોની વાતો	૦-૬
સુબોધક નીતિકથાઓ ...	૧-૦
બાલરામાયણ	૧-૦
બાલસદ્ગોષ	૦-૮
વિદ્યાર્થી	૦-૮
વિદ્યાર્થીબહેનોને	૦-૮
મિત્રગણ અને બીજાં ...	૨-૦
હિતોપદેશ	૧-૪
તંત્રકથા (સચિત્ર) ...	૧-૮
સદ્ગુણી બાળકો	૦-૧૦
દંડા પડોરની વાતો ...	૦-૧૨
મોહિની ને બીજી વાતો ...	૧-૦
દેનાણીનો કલ્લહ ને બીજી વાતો	૧-૦
ગરીબાઈનો મંસાર ને બીજી વાતો	૧-૦
નવાણુનો ફેર ને બીજી વાતો	૧-૦
સુશીલા	૦-૪
સતી સાર્વત્રી	૦-૪
દયાળુ માતા	૦-૪
સદ્ગુણી પુત્રી	૦-૬
તરંગલોલા	૦-૬
કથાસરિત્સાગર	૧-૦
ભગવાન બુદ્ધની વાતો ...	૧-૦
પરાક્રમી દશ કુમાર ...	૨-૮
ભોજપ્રબંધ	૧-૪
ગૃહ, ગૃહિણી અને ગૃહસ્થ	૧-૮

સો મૂખાનાં લક્ષણો .. ૦-૩	શિશુસાથી-૧, ૨, ૩ દરેકના ૦-૨
જીવનની કલા ... ૦-૧૨	દેશપાકો ... ૦-૪
કચ્છ અને બચ્છ ... ૦-૬	કાકાનો સંજ્ઞ ... ૧-૧૨
ધાણીચણા ... ૦-૪	રાજર્ષિ ... ૨-૦
બાળકોનો આનંદ .. ૦-૩	વસંતનું આગમન ... ૦-૪
બાળકોની રીતભાન ... ૦-૪	આકાશના તારા ... ૦-૬
બાળકોના આચાર ... ૦-૪	અમારા માધવકાકા ... ૦-૩
સહમોધવાટિકા... ૦-૩	સૌથી પહેલા દાદાજી ... ૦-૬
પ્રૌઢ વચનપોથી ... ૦-૪	કુણાલ ... ૦-૮
પ્રૌઢ વાચનપૂર્તિ ... ૦-૪	ભીમભાર્તિનું પહેરણ ... ૪-૦

આરોગ્ય-વૈદક

સુશ્રુત આયુર્વેદ (એ મ થોમા) ૧૫-૦	ખેરાકના ગુણદોષ... ૦-૧૨
શ કુંગધરસ હિતા ... ૬-૭	આરોગ્યની ખારમાસી ... ૧-૮
અષ્ટાંગહૃદય-વાગ્ભટ્ટ .. ૧૨-૦	આયુર્વેદ યોગશતક ... ૦-૧૨
વનરપતિવર્ણન ... ૨૦-૦	વ્યાયામ અને સૂર્યનમસ્કાર ૦-૮
ભાવપ્રકાશ ભાગ ૧ ... ૧૦-૦	ખેરાકમાં ઝેર ... ૦-૪
રસતંત્રસાર ને સિદ્ધપ્રયોગસમ્રઢ ૧૦-૦	માંદગીમાં ઉપવાસ ... ૦-૬
ભાવપ્રકાશ-નિર્ધંકુ ... ૫-૦	પાક-ઔષધિ ... ૦-૬
આર્યભિષક્ અથવા	ચૂર્ણ-ઔષધિ ... ૦-૪
હિંદુસ્તાનનો વૈદરાજ ... ૬-૦	કથા-ઔષધિ ... ૦-૬
આરોગ્યની કુંચી ... ૨-૮	પ્રકીર્ણ ઔષધિ... ૦-૫
ધરધરનો વૈદ ... ૧-૮	વૈદકના અક્સીર ઉપાયો ૦-૬
વૈદજીવન ... ૧-૦	જીવનચર્ચા ... ૦-૬
વૈદક સંબંધી વિચારો-ભાગ ૨ ૧-૧૦	માંદાનો આહારવિહાર ... ૦-૪
આરોગ્ય વિષે સામાન્ય જ્ઞાન ૦-૧૨	માંદગીનાં કારણો ... ૦-૬
ઝેર ઉતારવાના તાત્કાલિક ઉપાયો ૦-૧૦	હરડે અને તેનો ઉપયોગ ૦-૬
આયુર્વેદ પરિચય ... ૦-૧૨	

કાવ્યો

વિશ્વજ્યોતિ ... ૦-૪	મનને ૦-૩	શ્રીમંતોનો સડો ૦-૪
---------------------	----------	--------------------

ગણલો-લોકગીતો

ગુજરાતનાં લોકગીતો ૧-૪	લોકસાહ્યનાં રહસ્યો ૦-૪	સોરઠી દોહાસંગ્રહ ૦-૧૨
-----------------------	------------------------	-----------------------

લાખેણી વાતો	...	...	૨-૦
મંગળ વાતો	...	...	૨-૦
દિવ્ય વાર્તાઓ	...	...	૧-૦
આળા હૈયા ...	...	...	૨-૦
માણસાઈની વાતો...	...	...	૨-૦
રંગમેળો	...	...	૧-૮
આદર્શ દૃષ્ટાંતમાળા (બે ભાગમાં)			૫-૦
ટૂંકી વાર્તાઓ-અંથ ૧લો...			૨-૮
ટૂંકી વાર્તાઓ-અંથ ૨જો...			૨-૮
ટૂંકી વાર્તાઓ-અંથ ૩જો ...			૨-૮
ચુલાખસિ હ ...	...	...	૪-૦
વનરાજ આવડો ...	...	...	૨-૮
ઈન્સાન મિટા દૂંગા અને			
ખીજી વાતો	...	...	૧-૪
ધતિહાસને અજવાળે	...		૦-૧૨
ભગતીઓટ	...	...	૨-૦
સગમ	...	...	૨-૦
જીવનરંગ	...	...	૧-૮
બનાવટી ફૂલો	...	...	૧-૦
અતરના દીવા	...	...	૧-૮
રંગ અને દીવા	...	...	૧-૮
માટીની મૂર્તિઓ	...	...	૦-૧૨
અક્ષયપાત્ર	...	...	૧-૮
અધારી રાતે	...	...	૦-૧૨

રાખની હગલી	...	...	૦-૧૦
ગામકુ-બોલે છે	...	...	૦-૧૦
જીવનપરિવર્તન	...	...	૦-૧૦
પટલાઈના પેચ	...	...	૧-૮
જીવનસુવાસ	...	..	૧-૮
પલટાતા રગ	..	...	૧-૮
અઘાલતને આગણે	...		૧-૮
સોનાનો ચૂરજ	...	...	૧-૪
મીરાં દાસી જનમજનમકી			૦-૧૨
વિક્રમની વાતો	..	...	૨-૮
પાચ લોકકથાઓ	...	...	૧-૮
વૈતાલની વાતો	...	...	૧-૮
સંત બળરામ અને પતિતા...			૦-૧૦
કમળકુમાર	...	...	૦-૧૨
ગજરામારુ	..	...	૦-૧૦
સુફર કામદારની વાર્તા	...		૦-૧૨
અરાસ-કસ્તૂરી	..	...	૦-૮
ન દબત્રોસી	...	...	૦-૫
મહન-મોહના	...	...	૦-૪
દુષ્યંત ને શકુંતલા	...		૦-૬
ધાવણની ધાર ને બીજી વાતો			૦-૩
ઢેરીની મોસમ ને બીજી વાતો			૦-૫
લખપતિ લક્ષ્મીદાસ	...		૦-૬
આણંબો ને નવું રેલવે સ્ટેશન			૦-૪

सधु विगर्त भाटे विस्तृत सूचिपत्र मंगावो.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

કે. સ્વામી અખંડાનંદ માર્ગ, ભદ્ર, પો. જો. નં. ૫૦, અમદાવાદ અને
૧૫૦, મિસેસ સ્ટ્રીટ, ગુરદાસ સ્ટુડિયો નીચે; પાણીની પરખ સામે, મુંબઈ-૨

